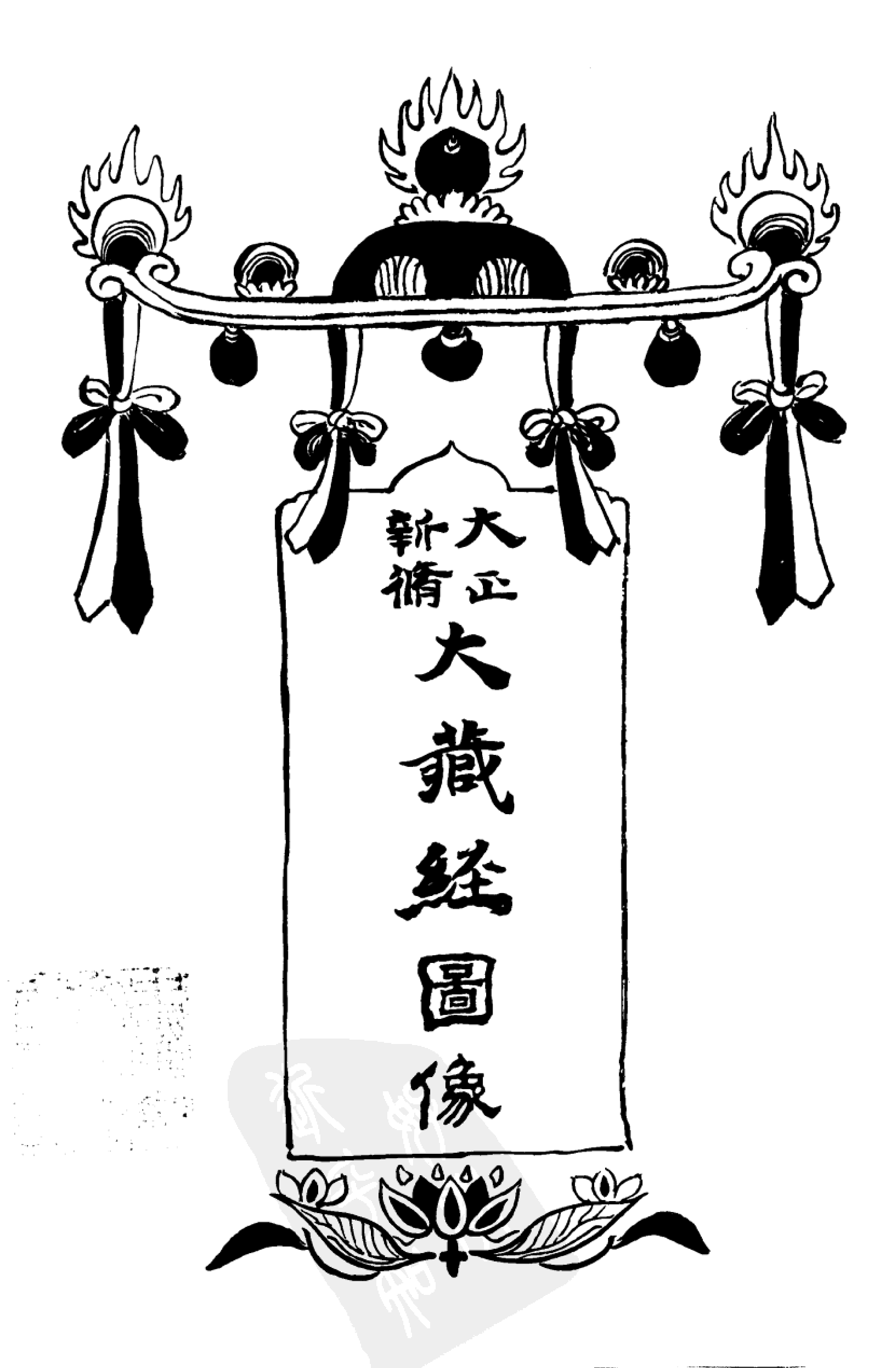

大正新脩
大藏經圖像

覺禪鈔 一字文殊法

一字文殊法 増益

或云。一髻文殊 師云。一字一髻同名也。是所修之金寶

本書

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法一卷 阿質儞耶三藏 大師祕錄如內題載之

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷 栄三枚 寶思惟譯。貞元 已上同本歟

大聖文殊師利童子菩薩一字眞言有二種亦名五字瑜伽法一卷 不空譯 慈覺錄

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 貞元 圖｣

一髻文殊師利童子念誦儀軌一卷 金剛智三藏譯 譯讀林奧題云。速成就無礙寶藏經。祕錄云。內云文殊師利菩薩如意寶儀軌云々。栄五枚

相傳 付増益

今法者。後入唐僧正 宗叡 請來也。仁和寺流無之。醍醐方相傳之 私云。眞什乘意 等口傳習之

師云。福德法也。行者向東方可修

又云。寶部之中。蓮花部之法也

一髻儀軌云 禪林 ○行者面。向東對像 文

曼陀羅事

又云。我今說○畫像道場供養儀式○應先擇願宿曜吉祥之日。畫人受持八戒。塗淨於白㲲上或絹素上。畫一髻文殊○童子形金色。半伽坐千葉白蓮上。左手執青蓮花。花上有如意摩尼寶珠。右手指掌向外。垂下五指。作滿願印。熙怡微笑。種々珠鬘。頭冠瓔珞。莊嚴其身。畫此像已。於一淨室塗拭方壇。從內向外。三院布位。安置十七尊。具如五字瑜伽法中所說。應以上妙香餅菓子。精誠供養。置此像於壇東面 文 軌十七尊不分明。實任云。四佛位。西方四親近法利因語圖之四攝八供如常云々。師用軌說形像

圖像 一八二

金寶抄云。別本軌說。左手青蓮上如意明鏡。右手執楊柳 云々

種子

三形 青蓮上如意寶珠 軌千心 法之 已上 亮惠｣

印 八葉印

又口云。金剛合掌二頭寶形。二大少屈。以右押左。如意寶珠印云々 已上二印師傳也 軌不說印

陀羅尼

曩謨曼祚室利 二合 曳 平聲 矩摩羅部 引 路引野但儞也 二合 他 三去 引 唵室哩 鼻引 二合 伽 引去 攞陛 四 摩尼伽 去聲 攞陛 五 阿 上 攞摩 鼻 伽攞陛 三合 娑摩三滿多伽 引 攞陛娑嚩賀 引

心眞言

唵娑摩那始哩吽娑嚩賀

隨心眞言

唵阿捨摩額吽娑婆賀

已上三眞言出一髻軌 同付梵本二小呪。金寶抄用之

一字文殊眞言 小呪

或本 或

唵吐路嗢焰 此有四種字。總成一字。出曼殊師利一字呪王經。義淨譯。是故梵漢二體俱在｣

唵底哩㗚炎 四合或唐本載之

唵齒臨 二合 離禁反 大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法云々 寶思惟譯

[illegible] 出五字文殊軌

惠什云。一字文殊呪云々 心覺云。五字文殊一字眞言歟云々

正念誦 小呪

散念誦 佛眼 大日 本尊 大呪 同小呪 已上 實任

勸請句

本尊聖者 一髻文殊 蓮花部諸聖衆

禮佛句 利也曼殊師利

發願句

一髻文殊

御加持 心眞言

字輪觀 眞言 已上金寶抄

護摩

部主 馬頭

諸尊 八大童子 又三十七尊 大略 已上口傳。實任 已上金寶抄。

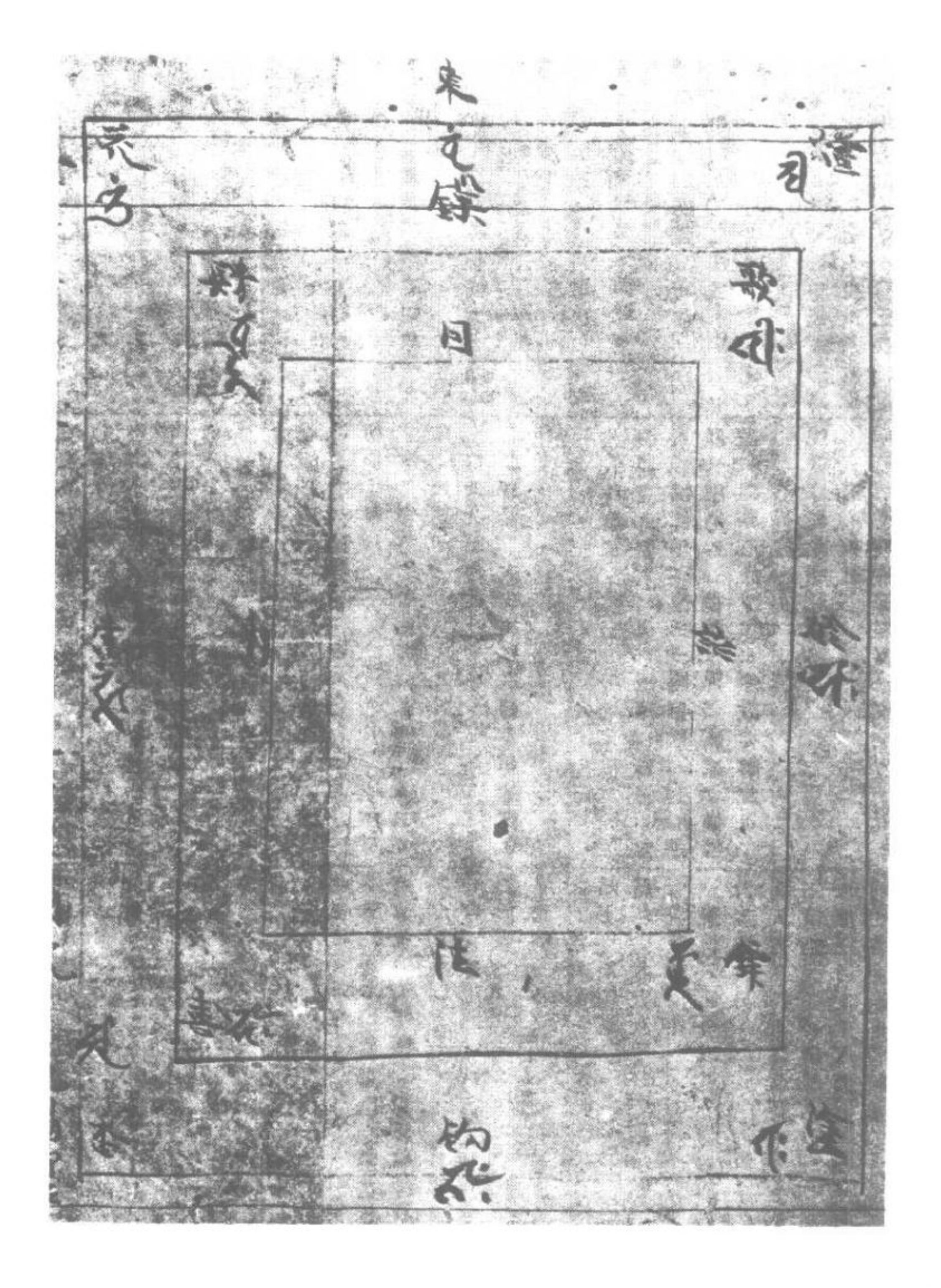
離惡道事

一髻軌云。速令成就一切善事。越度生死大苦海故 云々

又云。能受持此陀羅尼者。先曾毀犯尸羅。三業虧失。悉得清淨。消除。一切破戒罪業。永離惡道。常生人天。諸根調柔智惠清淨。一切事中悉得通利 文

得黃金事 付不惜事

又云。又法取五色線長一尋。誦前眞言加

圖像 No. 182、一字文殊曼荼羅

持一百返。結作一結。滿二十一結。置線結於鉢中。安像前。隨力分供養。文殊明々於此鉢中現出上々黃金二十一兩云々 前文云。日誦百八返。日々得五百金錢文

又云○此金必不得停貯積集。施用修功德供養三寶。用無盡端。若藏貯積集。即隱沒更不復出文

降雨事

又云。若炎旱無雨。取數沙多那。加持八千遍擲散於有龍水中。便大雨即下文

止風雨事

又云。又法有藥。名數沙波多那。亦名薩沙波此云白芥子又有藥。名摩訶彌多此藥出蜀地若有大風雨霖霪。久不晴明者。件二藥置一所。用身眞言。加持八千遍。擲上虛空中。風雨便止云々

伏軍陣事

又云。又法時。此加持藥散大戰陣中。一切刀杖弓箭無堪用者。設用不傷害云々

又云。若散自身頭上。一切鬪諍之處皆得殊勝云々 數沙波多那ハ藥歟

已上略抄之

覺禪鈔　五字文殊法

本經（裏書四六六）

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷 不空内云法一品。亦名五字呪法。大慈如内智無經

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷 不空㊇五十一枚 大 慈 貞

金剛頂超勝三界經說文殊五字眞言勝相一卷 不 大 慈

五字陀羅尼頌一卷 不空譯 慈覺 大師㊇八枚

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法品一卷 大師持本 無法品

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷 不空 大 已上不空

文殊滅婬欲我慢陀羅尼品一卷

文殊師利經疏一部三卷 讃眞法師選

已上御請來

大聖曼殊室利童子菩薩一字眞言有二種。亦名五字瑜伽法一卷 不空 慈

文殊師利瑜伽五字念誦經修行數一卷 金剛智 禪林。慈 無譯者

文殊瑜伽五字念誦經 安㊇ 慈同安

五髻文殊法一卷 安 禪

金剛頂經曼殊師利無菩薩無字陀羅尼品一卷 金剛智 靈安祥云。同五字眞言

梵本

梵字文殊五字眞言儀軌一卷 大師 慈

梵字文殊師利菩薩眞言一本 慈

梵漢兩字文殊師利五字陀羅尼一卷

讃 梵漢

文殊行願讃一卷

文殊師利菩薩一百八名讃一本 已上 安

梵字千八文殊一百八名讃一卷 大師

梵字文殊讃一本

梵唐兩字文殊師利菩薩讃一本 已上 慈

名號事 付梵漢（裏書四六七）

梵云曼殊師利 軌等說

大悲分陀利經云曼如尸利

大品經云滿濡云々

無行經云滿殊尸利云々

梵語集云曼殊沙尸利 智論同之。又云文殊師利

無垢稱經云妙吉祥 餘經云。此云妙吉祥云々

大日疏云妙德 涅槃經 思益經同之

大日經云妙音 疏同之

五百問論云 妙[illegible]妙音海來文

大日經七云聖者妙音尊文

疏一云。妙吉祥菩薩者。妙謂佛無上恵也。猶如醍醐純淨第一。室利翻爲吉祥。即是具衆德義。或云妙能亦云妙音也。以大慈悲力故。演妙法音。令一切聞故。文又何言。文殊師利此云妙德。大經云。了々見佛性猶如妙德等云々。思益經云。雖說諸法而不起法相。故名妙德文

密嚴經云稽首

觀察三昧經云變首

維摩經云德首

智論云花吉藏吉 翻梵語集云。文殊師利。可云曼殊沙尸利。曼殊沙者花也。亦名曼殊尸利者吉也

三本迹

法花義疏一云。文殊具三世佛。過去爲龍種尊。現在爲摩尼寶積。復爲當來作佛 文

內過去成佛

龍種上尊王佛（出首楞嚴經下卷）世界名平等。現在作佛。北方歡喜世界。歡喜藏摩尼寶積佛

未來作佛。文殊般涅槃經云。佛告跋婆羅。此文殊師利有大慈悲生○或現初生出家。滅度入般涅槃。分舍利。饒益衆生。住首楞嚴。佛涅槃後四百五十歲。至雪山。爲五百仙人數演十二部經○五百仙得不退轉○時文殊身如紫金山。正長丈六。圓光一尋。光內五百化佛。一々化佛有五化菩薩爲侍者。文殊冠毗楞迦寶之所嚴飾。有五百種色。一々色中。日月星辰諸天龍宮。世間衆生所希見事。皆於中現。眉間出化佛。身光焰相。次一々焰中有五摩尼珠々云（取意）

三世佛母

心地觀經三云。文殊師利大聖尊。三世諸佛以爲母。十方如來初發心。皆是文殊敎化力。一切世界諸有情。聞名見身及光相。並見隨類諸化現。皆成佛道。難思議 文

同經八云。爾時薄伽梵。決定勝法大妙智印。文殊言。汝今眞是三世佛母○十方國土成正覺者。皆以文殊而爲其母。以本願力現菩薩相 文

住處 （裏書四六八）

八十花嚴四十五云（菩薩住處品）東北方有處。名清涼山。從昔已來。諸菩薩衆於中止住。現有菩薩。名文殊師利。與其眷屬菩薩衆一萬人俱。常在其中而演說法 文

文殊師利菩薩八字三昧經云。爾時世尊復告金剛密主言。我滅度後。於此贍部州東北方有國。名大振那。其國中間有山。號爲五頂。文殊師利童子遊行居住。爲諸衆生於中說法 文

變化身

大智度論第十云。文殊尸利分身變化入五道中。或作聲聞。或作緣覺。或作佛身

文殊爲法寶

瑜伽論云。文殊師利者。是一切如來般若之藏。是法寶也 文

作如意寶

文殊師利菩薩八字三昧經云。文殊師利法藏中。有眞實法最上殊勝無可比法。能爲衆生作如意寶 文

無文殊佛不出世

寶積經云。若佛剎中。無文殊師利。佛不出世。非文殊不能成就一切衆生廣善根 文

勝供養一切佛

又云。若人供養文殊。所得福報尙勝供養一切諸佛 文

名號功德 （裏書四六九）

文殊般涅槃經云。若但聞名者。除十二億劫生死之罪。若禮拜供養者。恒生佛家。若稱名字。一日七日文殊必來。若有宿障。夢中得見。所求圓滿。若見形像者。百千劫中不墮惡道。若行慈心者。卽得見文殊。若有受持讀誦名者。設有重障。不墮阿鼻極惡猛火。常生他方淸淨佛土（往生要集引之）

眞言功德

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法品云。一切如來所說法。攝入五字陀羅尼中○念誦五字明。文殊師利加持此阿闍梨。卽得無礙辯才。爲現身。一々解釋陀羅尼甚深義理云々

樂欲菩提（阿）不捨衆生染（羅）第一義諦中（跛）修習諸法（者）無有自性（曩）

超勝三界經云。若人機誦一返。如誦八萬四千十二圍陀經藏。若誦兩返。文殊師利普賢隨逐。四衆圍繞加備。是慈無畏 文

五字文殊軌云。若誦一返。能除行人一切苦難。若誦兩返。除滅傍劫生死重罪。若誦三返。三昧現前。若誦四返。總持不忘。若誦五返。速得成就無上菩提。一心念誦滿一月已。曼殊師利現其身。或於空中演說法要。是時行者得宿命智辯才無礙○證如來金剛法身 文

滿五十萬遍

又云。或於絹素如前畫像。滿五十萬遍亦得成就。或以香泥塗舍利塔。梵寫五字。旋遶念誦五十萬返。曼殊師利現其人前。而爲說法○ 文

五字文殊曼荼羅（師云。無字文殊曼荼羅云々）

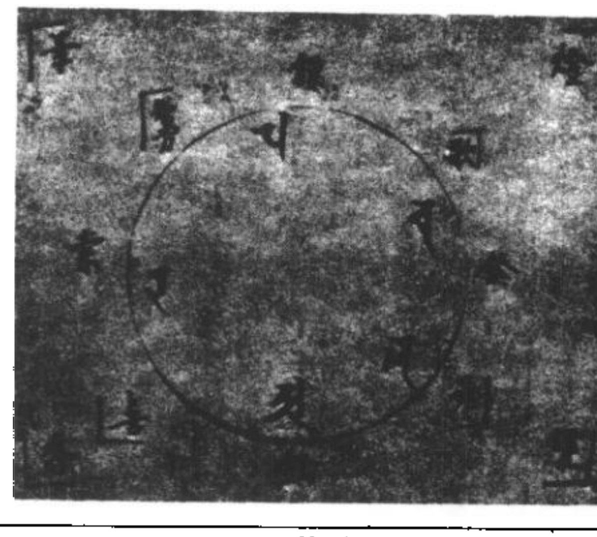
金剛頂經曼殊師利菩薩無字心陀羅尼品云。於壇中心畫曼殊師利菩薩童子形。右手執金剛寶劍。左手持摩訶般若梵篋。

壇輪四周梵寫阿羅跛者曩字云々

下文云。於行者心月之中。阿字當前。餘四字右旋次第而布一々思惟五字義文

或云。右手持智劍。左執青蓮花。花上有般若梵篋。皆有五髻。下有光形。劍有火焰云々

平敎闍梨云。二手合掌。瞻仰之相也云々

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法之說畫像法。白氈絹等。其中畫曼殊師利菩薩。坐月輪中。內輪周旋畫五字。四面畫八供及四攝。如大壇法文

㊟私云。前軌無八供四攝。後本付以朱寫之

又曼荼羅 （裏書四七〇）

理趣釋下云。一切無戲論如來者。文殊師利菩薩異名○是金剛界曼荼羅中金剛利菩薩○成就般若波羅蜜多。應云曼荼

羅○布列八曼荼羅形。中央畫文殊師利童子形。四方安四佛。以虛空智劍。各繫四佛臂上。內隅安四種般若波羅蜜甲。外四隅安外四供養。四門安四種契印。東門畫劍。南門畫鑠底。西門鉢。北門梵甲

或云。文殊右持梵篋當乳。左持立三古青蓮花莖當乳。東尊右仰懸索當腹。左持青蓮花莖當乳。南尊右仰持寶當心。左持在寶冠青蓮莖。北尊右持日輪當臍。左持蓮莖當乳。西尊右持安半月青蓮花莖。付腰。左持蓮花莖當乳。四尊皆頭上有三髻云

或云。此段五佛各入文殊三摩地。斷煩惱戲論。故五大文殊圖云々 （裏書四七一）

圖像一八三

梵篋梵甲同事

師云。依般若甲文畫甲形。頗僻事歟。甲卽篋也。北門梵甲云々

現圖卽篋形也 口云。經上以板爲表紙。是言甲云々

又云。俱醯經云。壇中置梵甲。中經讀云々

五佛頂經云。摩莫鷄母。右手把般若梵甲文

千手眼姥陀羅尼經云 菩提流支譯 有身十八臂○一手把梵甲文

新譯千手經云。梵篋御手云々

新譯七卷理趣經云。四隅四波羅蜜住文

信聖入云。於藏若般若菩薩梵甲。尙有難

私云。梵甲梵篋。新譯古譯不同歟。又現圖甲。畫若甲。卽篋同歟。可尋也

形像 （裏書四七二）

圖像一八四

圖像一八五

圖像一八六

圖像一八七

圖像一八八

圖像一八九

圖像一九〇

勤修事

師云。支度壇圖等大略准八字文殊。但可聞口傳

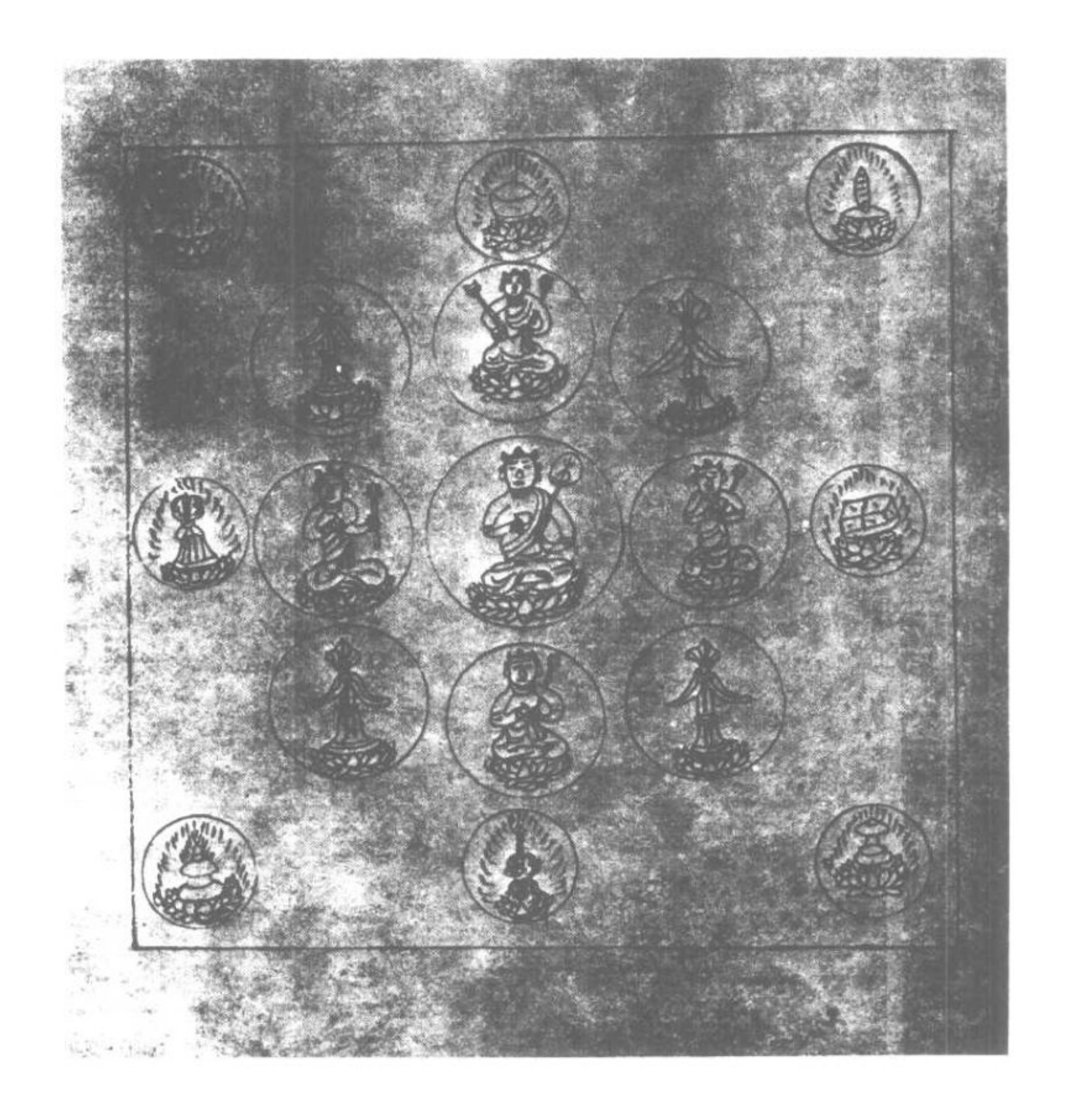
行法 付金剛界

表白

三世諸佛登大覺。十方大士至勝處。皆是吉祥知識之緣。文殊教化力也。揮八不利劍摧戲論邪執。捧性淨青蓮示法性不染。惠眼鑒十方。恭施擁護於歸依之輩。慈愛普三世。必垂利益於渴仰之類。是以那羅延天等圍繞貴體之上。禦怨家恐怖。蓮花部聖衆前後守護寢居之砌。拂魔緣障難。

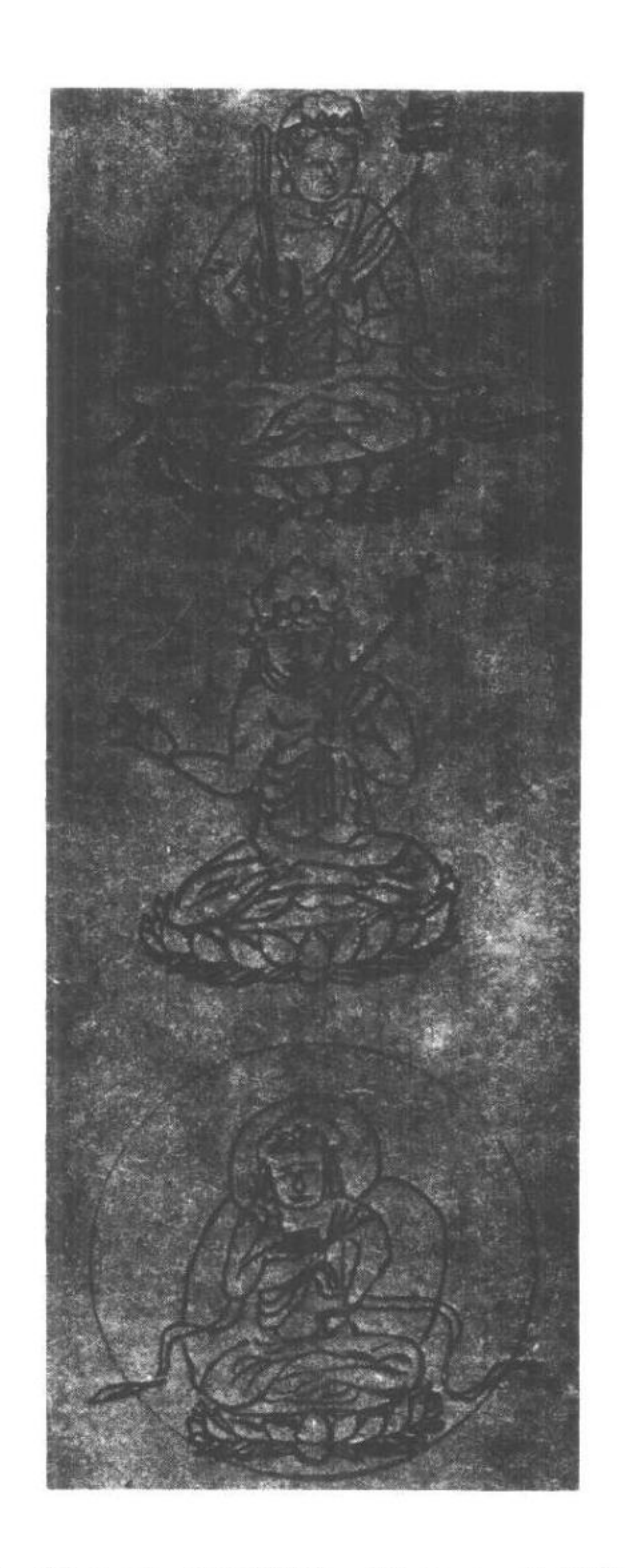
種子

大日經二十云。以字爲種子。亦有五義。

六

圖像 No.183，五字文殊曼荼羅

圖像 No.184. 五字文殊(其一)　圖像 No.185. 五字文殊(其二)　圖像 No.186. 五字文殊(其三)

圖像 No.187. 五字文殊(其四)　圖像 No.188. 五字文殊(其五)　圖像 No.189. 五字文殊(其六)

圖像 No.190. 五字文殊(其七)

九

菩提心。行。成菩提。涅槃。方便。

餘一切𢫫種子字皆如是○文殊大日如來文意云。一切種子皆因行證入方便具足義。故大日

理趣釋云。摩字門一切諸法吾我不可得。故是名實義。我有二種。一人我。二法我。人謂四種法身。法謂一切諸法云々又云。摩大日種子。於無我中得大我。又云。滿妙德一切眞言圓滿具足義。文殊四德中我波羅蜜。又不動尊心也文

或抄云。遍智院中萬字也 相字稱義 八十隨好中胸萬字同躰 吾我不可得加大空。卽表空也

私云。遍知院一切佛心也。圓中三角智印。云三角調伏義也。降魔觀佛三昧經云。萬字印說佛八萬四千諸功德云々

或抄云。想菩提月中有𤚥字。放金色大光明云々

又云。西南葉文殊陀爲種子。一切衆生斷惡修善。般若智也

金寶抄　成就院

三形　智劍。或梵篋

印

二手內縛。竪忍願。屈上節。如劍形 大僧都嚴覺傳勸修寺以此印爲羽法皇被奉授給 寬紬云外縛云々說文可尋

眞言　五字眞言云々

以惠果御筆本出之 名文殊五字眞言

阿羅跛左曩 ㊥出文殊師利童子菩薩五字瑜伽法 又不空五字陀羅尼出之

想獲得般若甚深智惠

根本印 石山

虛心合掌。二火押水。屈風捻空甲 養抄云。御記云。加風空甲上。縛加縛字形觀念者 於諸佛持梵篋劍說教破諸障呪用前 師云祕印也。安○

五髻印 最祕傳

五字瑜伽軌云。次結五髻印。令具足諸相○戒惠及檀方進禪力智度忍願等皆合。忍力願進度卽狀如五峯。印心兩肩喉此名五髻印 文 師云印文不明。或記分明也。云々

瑜伽記云 智證大師

二手金剛合掌以右無名指。拄左小指面。左無拄右小。左中拄右頭。左頭拄右中。大指竝竪之。是名五字文殊之印 文

口傳云。金剛合掌。右小面ヲ左無名面ヲ押。右無名面ヲ左小面ヲ押。右頭面以左中面押。右中面以左頭面押。二大指竝立 意兼 云印心左右肩喉頂上安之五方如來在五髻上㊥寶任說

根本眞言 五髻

曩莫參滿跢沒馱 引 南阿鉢羅 二合 底賀哆舍娑曩喃怛儞也 二合 他唵羅々薩摩 二合 羅阿鉢羅 二合 底賀哆舍 引 薩曩 引 倶摩羅路跛馱哩抳吽々薩頗 二合 吒薩頗 二合 吒娑婆 二合 賀 引 出梵漢有成就五字瑜伽軌院

又印言 金寶抄　（裏書四七三）

虛合二大指入掌中。以二頭指立節上。是傳法印 云々 安養云廣澤傳云々

眞言

唵縛日羅底乞史 二合 拏地瑟姹 二合 誐娑縛 二合 賀

又眞言 出八字軌。召請本尊儀云妙吉祥密迹金剛主○又在胎青比校示異

曩莫三曼多沒馱 引 南驕係係倶摩羅迦吒尾目訖底鉢他悉知 二合 他以反 多娑麼 二合 羅々々 二合 鉢羅 二合 底枳然 二合 娑瞞賀

出胎梵本軌

又呪 唅 出五字文殊軌。私云。五字文殊一字明也。見理趣釋。惠什一字文殊中列之

勸請句

文殊師利大聖尊 胎本尊界會五字文殊 蓮花部中諸聖衆 金寶抄下句同

梵號

南無阿利也曼殊師利 石山。私云。禮佛句用之

密號

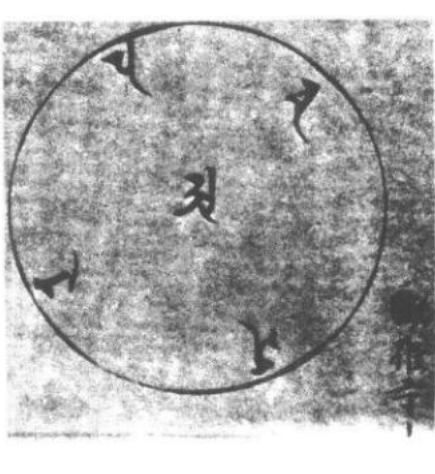
般若金剛　吉祥金剛 石山。或云。發願句。五字文殊云々

道場觀 石山

壇上有字。成月輪。月輪中有字。變成梵篋。梵篋變成文殊師利菩薩。首著五佛寶冠。後圓明月輪。乘師子之背。坐蓮花臺之鞍。熙怡微咲。愍念衆生之形。左右那羅延天。持四種幖幟。右有金翅鳥王。作可恐怖形。無盡惠菩薩。善哉童子。須菩提等。恭敬立

字輪觀

讚
嚩日羅(二合)底乞儭(二合)摩訶也(引)那嚩日
羅(二合)句除摩訶庾陀曼殊室利(二合)縛日羅
(二合)儼(馱反)鼻(引)哩耶(二合)縛日羅沒弟曩謨蘇
都諦
結界　六足尊　或馬頭
正念誦
散念誦

佛眼　大日　本尊(多呪)　白衣　六足尊
大金剛輪　一字(卷數大略可付之)
伴僧　御加持　已上五字明
護摩
部主　馬頭或大威德　實仁
諸尊段　八大童子
（裏書四七四）
嘉曆四年六月一日於釜口靈山院以
醍醐寂靜院本令書寫了
金剛佛子惠海
正平十年(乙未)五月六日以右本於室生
寺閑寂臺馳筆了
金剛末資元寶
天授六年(庚申)九月三日以彼御本於灌
頂寺本願院馳筆畢
律師順式
（裏書四七五）
延寶八年歲次(庚申)卯月十九日申出勸
長史御經藏之御本於吉祥園院北窓
下遂寫功訖
佛子榮佺

(裏書)四六六
文殊師利問字母品一卷
(不空云々　大三枚　慈云文殊問經字母品　祕錄字母所載之)
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥
王品一卷
(不空大三枚　祕錄迦樓羅法載之)
文殊師利菩薩及諸佛所說吉凶時
日善惡宿曜經三卷

文殊讚法身禮一卷
(不空　文殊師利宿曜經二卷　大四十枚　貞智云。祕宿曜部)
(不空三枚　大祕錄　智身讚　慈了載云。文殊師利云々)

(裏書)四六七
瞳爲文殊事　亮惠
玉篇云。瞳(徒公切　目殊子也)師云。文殊云童子。
有眼云童目。一切菩薩皆俗形也
大經云。見佛性。猶如妙德等云々
妙德卽文殊也
軍荼利軌云。兩目童人上觀　云々
此多羅歟。觀音目出。故云々
字成青蓮。變成文殊。此文殊瞳也
五鈷ザキ寶有。其中理母肉眼中智
母觀。諸法見云々
佛肉眼卽寶珠也云々
相應經意。法利因語調伏也。故佛眼
觀文殊與吉祥也
普超經云儒首云々

(裏書)四六八
要文云。或人抄云。大斯那國淸涼山
文殊菩薩。東方金色世界中大聖文
殊。文殊西方金剛山頂入首楞嚴三
昧大聖文殊。文殊過去平等世界中
龍種上智尊王如來。現在北方常喜
世界中歡喜王摩尼寶積如來文
未來南方淸淨圓明世界中普見如
來。或寶積經文云々可見經文

(裏書)四六九
羅什筆現文殊事

奝然記云。清涼寺常住院壁上畫羅什三藏譯法花經時。筆頭放白光。光中現文殊像云々

裏書 四七〇

曼荼羅事

曼殊師利童子菩薩五字瑜伽法云（不空）我今又說契印曼荼羅。壇中畫金剛鉤。四面各於八本方畫八供養契及四攝契。對此壇

私問。今圖三昧耶𑖭𑖦𑖧也。軌文契印說如何。答。三昧耶云事。又各不離義歟。不准之

又曼荼羅

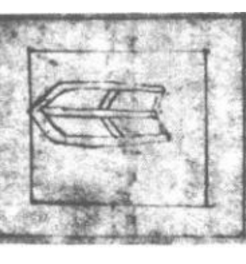
同軌云。我今說三昧耶曼荼羅。壇中畫五字及八供養云々

私云。是又云三昧耶。法曼荼羅。圖。如何。師云。經文字。三昧耶云。有四義。文云。有三昧耶四義。謂平等本誓驚覺除障也。今約除障義。文字各三昧耶故。彼經阿字門者。諸法本不生。日日念誦。不久一切罪障消滅。速得成就云々文字消滅罪障。望除障義云々

又曼荼羅

又云。或今又說羯磨曼荼羅。壇中安般若波羅蜜經篋云々

本文羯磨云篋書云々

梵篋文殊事業成辨之形也。出物智惠文殊事業。故梵篋表彼智惠歟

私文云。初劍等即三昧耶也。重篋說事如何

裏書 四七一

文殊切四佛臂事

理趣釋下云。用四種文殊師利般若波羅蜜劍。斷四種成得能取障礙。是故文殊師利現揮斫四佛臂也

或云。天台六十卷中寶積經見云々

意云。文殊現釋尊。奉切。即在纏煩惱。切意經文可尋見云々

裏書 四七二

或云。出家形。文殊相好可尋學云々

裏書 四七三

印言師說

外五鈷　唵縛佉砌那（三昧耶會利菩薩言也）

金寶抄

佛部〇

印

禪智竝如開師子口云々（石山）

計設尼印

刀印。智惠手爲拳。其風大轉相合。爲一印。額有五髻云々

五鈷印

信運瑜祇經說云々

聖賢云。內五鈷。五字呪云々

聖賢胎藏八印言用之

成就院云。梵篋印。印相可尋

裏書 四七四

香事

軌云。取安息香白檀香蘇合。此三種香常用供養之

定

裏書 四七五

每月二十二日二十九日理趣三昧所作役事

三

	供養法	經頭	讀頭
正月	良圓房律師	寶忍房	覺賢房
二月	定圓房律師	運顯房	善長房
三月	淨舜房阿闍梨	良舜房	勤蓮房
四月	圓宗房阿闍梨	舜仙房	侑觀房
五月	蓮仙房阿闍梨	還宗房	善蓮房
六月	日禪房	淨賢房	淨證房
七月	良圓房律師	良觀房	善賢房
八月	定圓房律師	舜定房	長信房
九月	淨舜房阿闍梨	圓舜房	賢顯房
十月	圓宗房阿闍梨	圓證房	良禪房
十一月	蓮仙房阿闍梨	善宗房	願圓房
十二月	日禪房	定忍房	賢信房

右所定如件

天授四年正月　日

覺禪鈔　六字文殊法　成師調伏修之

本書

文殊師利菩薩六字功能法經一卷 貞元

六字神呪經一卷 菩提流志譯或六字呪法

畫槙像事 付像動

文殊六字法經云。不割斷縷槙上。其畫匠人受八戒。不得用膠。畫文殊師利菩薩云々

又舍利塔前面向。要槙廣大供養了云々

像面有大聲出。聞微妙或槙動 文

形像

經云。畫文殊師利菩薩。於蓮花上坐。說法之像。一切莊嚴具足。作童子形。天衣裕左肩。於右應畫作聖觀自在菩薩。坐蓮花座。手執拂。左邊應畫聖普賢菩薩。於像上兩邊虛空。於雲中出呪仙。手執花鬘。作於畫像下。應持呪人手執香爐。瞻仰文殊師利菩薩。其像四邊。皆應作山峯。於菩薩座下。應作花池充滿蓮花 文

口傳云。畫像右手作說法印。左手正當胸上。仰看畫。其像身作童子形黃金。白色天衣遮臍以下 文

種子 [Siddham] （裏書四七六）

三形 梵篋 已上實任。金寶。惠什同之

印 大三鈷印 出集經 師云。二中二風二大六字歟。實任

眞言

[Siddham] 金寶

又眞言等

納慕阿利耶 餘柯反 曼殊室利曳兌縛 文何反

娑淡納莫 呪五首經載之名六字呪

唵婆雞陀那 去音 麼莎訶 三 出集經六又本無莎訶

唵縛醫曩娜莫 出纖盛光軌亦名文殊心眞言

唵婆緊陀那莫 准胝陀羅尼經奧載之大唐地婆阿羅譯

唵縛 平 雞淡納莫 出種々雜呪闍那屈多譯

六字陀羅尼呪〇右呪文殊師利菩薩以六千頌釋 三藏云。聞此呪滅一切罪生一切善

唵婆髻馱那 上 莫 出六字神呪經唐三藏菩提流支譯

又法。於像前〇誦呪滿一百八遍。經一月。聽明持一切經論

又法。日々隨心常誦。莫忘定受業受報。亦令消滅〇 文

闍婆計陀那麼 出小野花藏院集 闍 常曉院云恐闍字歟

玄奘十一面經。闍字用 [Siddham] 漢注云々

玉云。闍於紺切。與暗同

或字書云。闍於陰反。暗也

惠什云。六字文殊呪闍婆計陀那 上 麼

文

文殊六字法經云。南無一切利益尊者。文殊師利童子菩薩摩訶薩。呪曰

闍婆計陀 上 那麼 或本闍字作闇可檢唐本云々

已上眞言等。常喜院集可見
勸請句
本尊聖者　六字文殊　蓮花部中
諸聖衆
禮佛句
南無阿利也曼殊師利
發願句
六字文殊　蓮花部中
伴僧
御加持（已上本呪）
字輪觀　[梵字]字等（已上說金剛寶鈔）
護摩
部主　馬頭
諸尊段　八大童子。又二十七尊
往生極樂事
文殊六字法云。又法以用紫檀。長六指。（寸二）
作蓮花。更研紫檀。末和水塗之。誦百千遍。
至十五日夜滿月時。於楨前取蓮花葉。兩
手案花誦呪。至於楨上光出。即取其花。令
彼人成如二八十六歲人。身相端嚴。金色
光明過千日威光。如天童子。一切成就仙
皆恭敬。壽命一劫。劫盡已後。往生極樂世
界云〻

得長壽事
又云。又法於月蝕時。取白菖蒲根。以瞿昧
耶糞乳酪蘇。此五和洗菖蒲根。以賓鉢羅
樹葉裹（上下安著三四葉）。取蘇置熟銅器中以賓鉢
羅七葉覆之○烟等三事成就。即服此蘇
○若煖氣時。得衆生歡喜。及一切論難皆
勝。若烟出時。得安達底壽一萬年。若火焔
出得昇阿迦舍。壽命一大劫文
賓鉢羅者菩提也。在上文

轉定業事
又云。若有人。每日誦此呪七返。決定罪業
悉得除滅云〻
又云。每日誦百八返。臨命終時。現前見文
殊師利菩薩文

法成就事
又云。每日平旦日午日沒三時洗浴。著一
具淨衣。即誦此呪共十萬遍。法即成就文

行者食事
又云。若有人受持此呪。得成法者。先食菜
或食乳糜。或食大麥子粥。或食大麥麨。或
乞食文

文殊有多種事
五字文殊　八字文殊　一字文殊法
愚云（有石山道場觀）。五字文殊。隨四種法。變現形歟
諸家口傳云
一字[梵字]增益也
五字[梵字]息災也
六字[梵字]調伏也
證云。八字文殊軌云。求息災用[梵字]字滅七
難。爲福慶祿位吉祥[梵字]。若求降伏怨人[梵字]

髻配眞言
一髻一字眞言。五髻五字呪。八髻八字呪
也（皆有本文）
愚案云。六字文殊呪。經說也。形像無六
髻經文也
先年奉見六髻尊。印相普通文殊也
三字文殊
梵字文殊一字三字等。幷忿怒眞言一本
（覺慈）私云。理趣釋文殊[梵字][梵字][梵字]四尊。頂有三
髻。師傳不受

髻等尊
戴五髻表五智。爲諸佛智母
八髻文殊八智也。是胎藏八葉尊也（又八大童子也）
一髻金剛界一印會歟
六字可尋

寫本日記云
文治六年三月十二日撰集之
建久九年七月二十三日於金剛峯寺
往生院書寫了
同十年正月九日書寫了
佛子覺禪
元文五（庚申）年九月十五日遂修復令收
大經藏竹木底了
四國遍禮沙門金剛乘賢賀（七十五）

〔裏書〕四七六
種　[梵字]
三　惠劍（寬惠云。青蓮上智杵）
印　虛合。火押水。屈風捻空甲（文殊院印云〻）

言

[illegible]

出最勝明王心經

伴僧御加持用此呪

又印　反劍二無名指右押左在掌中合腕二小指二中指直竪頭相拄二頭指曲各捻中背上節上頭指來去云々

理性三密大略同之偏五字文殊法歟

又印　以十輪作八葉即屈十輪如劍形而稍多屈之即成文

眞言　如常惠亮

覺禪鈔　八字文殊法　息災.夜天變行之.又惡夢

校者曰此卷依高野山寶壽院本補載之

具書

八字文殊修行儀軌一卷

文殊師利法寶藏陀羅尼經一卷　異譯

或云大師御流云儀軌付瑜祇經行之云々

鳥羽僧正云十一祕法內也

囑請

某阿闍梨

右被院宣偁近日彗星每夜現曜宿違行度伺天臺之奏時而無休叡慮之御怖畏不少者歟仍自來八日七箇日夜之間殊凝懇念勤修八字文殊法可被奉祈玉體安穩之由依院宣執達如件

月　日　某

謹請

御請書事

右自來八日可令勤修八字文殊之法狀所請如件但某雖稟受件祕法年齡纔免在強仕勤行尤有憚歟雖然尋稟承之血脈蒙勤修之院宣且爲吾道之面目者歟以此旨可令奏達給誠惶誠恐謹言

年　月　日

注進

八字文殊御修法支度事

合

蘇　蜜　名香白檀

五寶　金銀瑠璃琥珀眞珠

五香　沈薫陸白檀丁子安息

五藥　檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀　稻穀胡麻大麥小麥菉豆

壇一面　在爐桶　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚　在半疊

壇敷布一端　大幕一帖

壇供幷御明　自餘雜具等　已上如常

阿闍梨　伴僧六口　承仕二人

駈仕四人　見丁二人　淨衣白色

右注進如件

長承三年八月四日　權少僧都寬一

曼荼羅

軌云若事慢要圖畫者則勿用皮膠純以香汁調色彩畫其巧人須日々清淨澡浴著新淨衣受八齋戒云々先當心作一圓輪由如滿月當中心梵書[illegible]字次從字後北面書[illegible]字次右旋東北角書[illegible]字次東方書[illegible]字次東南角書[illegible]字次南方角書[illegible]字次西南角書[illegible]字次西方書[illegible]字次西北隅書[illegible]字以此九字爲內院中尊或於院中妙吉祥童子其頂八髻前五髻頂上一髻頂後兩髻一々髻上皆有佛身次第二院安布八字文殊布位法尊前南面書請召童子次西面隅書計設尼童子次西方右邊書救護惠童子次西北隅書烏波計設尼童子次後西北方書光網童子

次東北隅書地惠童子。次東方左邊書無垢光童子。次東南隅書不思議惠童子。如是八方妙吉祥童眞菩薩。皆面向中尊。坐蓮花上。一々各乘師子。二手各有執持標幟印契。各於圓滿外四角中。畫四忿怒明王。東南角降三世（坐火焰青色八臂）西北無能勝（坐在花。四臂青色）西南角閻曼德迦（乘水牛）東北角馬頭（坐在花。三面八臂。四尊持物略之）次說第三院。十六大天外護。當尊前鈎菩薩（左拳右鈎）次西焰魔后。次西羅刹主。當角燒香供養菩薩。次角北羅刹后。次北水天。西門索菩薩。次北飛天后。次北風天王。西北角花供養菩薩。次東風天后。次東毘沙門天王。尊後北方金剛鎖菩薩。次東毘沙門后。次東伊舍那天王。東角燈供養菩薩。次南伊舍那后。次南帝釋天王。左方東門金剛鈴菩薩。次南帝釋后。次南火天王神。東南角塗香供養菩薩。角西次火天后。次西焔魔天。已上第三院安布諸尊竟。四門及食道。四角同諸壇法。寶性草亦同。四門蓮花葉。細如青蓮花

圖像　一九一

又云。至誠起慇敬觀想於本尊。金色放光明。乘師子王座。操持智慧劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。暉光遍十方。如對行仁目云々

口傳云。青蓮上有五古杵劍無火焰云々

右圖髮上有杵。即智杵也。又頂有八髻。

一々上皆有佛身。八佛即文殊八智也。以眞言八字。即爲其八佛種子。八髻上次第可安八字眞言也。或云。八智尊胎藏八葉九尊也。即八大童子也（私云。前五髻即表五）

（字文殊本身）

道場莊嚴

軌云。若欲建立息災曼荼羅者○於淸淨伽藍處。或於深山吉祥勝上之地建立道場。發悲願心造曼荼羅。而作八字眞言念誦云々

壇圖

開白佛供十六杯。汁八杯。菓子十六杯（八飯隨杯。有餘）後夜時粥八杯。日中供物如開白。初夜無供物。護摩供具如常

行法　付金剛界（若十八道云々。軌云。三時或四時。無令有退轉）

表白

八字文殊者。三部諸尊之智母。七曜九執之本身也。色類鬱金表金剛之深慧。手取青蓮顯不染之三昧。依之但聞名號。除十二億劫之障。纔誦眞言。消一切衆生難仰者早成萬願。念者必伏諸魔者也。就中誓願鎭雲漢。忽却星宿之變化。威力護國界。更無水火之厄難。何況建壇場修護摩者。說玉體安穩。念密語勤行法者。演人民豐樂。實是寶祚延長之良藥。鎭護國家之妙術也。故八大童子之迴前後護持百年之仙算。十二天等之卜方域圓滿無邊之叡慮。凡一天之內風雨順時。亦四海之際尊卑誇恩矣

加持供物（大威德印言）

勸請

八字文殊大聖尊　蓮花部中諸聖衆（略）

發願

大尊界會　八字文殊　八大童子

諸大眷屬　護持后主

道場觀

壇中有字。變成八葉蓮花。花臺有字。成淨月輪。輪中有字。變成三摩耶形。三耶形變成大聖文殊。身色黃金放大光明。乘師子王座。操持智惠劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。暉光遍十方。如對行仁目。第二院請召童子等八大文殊。次第迴之。皆向而中尊。如奉教勢。坐蓮花上各乘師子。圓輪外四角中有四大明王。第三院四攝十六大天等。各住本方。乃至無量聖衆恭敬圍繞

口傳（醍醐定賢法務傳。可祕藏）

種子　三形師子頭

印內縛印　敎造紙云。師子口也。開云々嚼摧惡業重障云々

眞言（如上）但呪了一字四種法（息増降敬）殿可加之。除唵云々

又印　金剛合掌。二頭指蓮葉形。二大指各上重。中心置寶珠形也（私云。三摩耶印歟）

眞言

唵帝儒入縛攞薩囉羅他（二合）娑（引）陀迦悉

圖像 No. 191. 八字文殊曼荼羅（寶壽院本）

䫂悉䫂眞哆引摩抳囉怛那吽出法寶藏經已上

又傳

種子　三形師子口息災

種　三寶增益

種　三劍降伏

種　三青蓮上篋敬愛

軌云。求息災除難者。用字殄滅七種難。爲福慶祿位吉祥事者。若求降伏怨人。若有惡人難降伏之〇外道不信佛法者青龍軌云。一切怨家云々大威德眞言注也

印

亮惠云。息災等。惡臣叛逆如此難起時。當用劍印。若求長壽智慧多聞。犀虎狼害人時。用師子口印云々

大呪但師口傳

莫阿跛哩弭跢庾枳孃尾儞失者野

囉引上然奈羅野怛他引誐跢引野謨

曼儒失哩曳矩摩引羅步引跢引野怛儞

也他唵惡引入尾引羅吽佉佐上落入十四

結界六字出寶藏經法　大威德

部母　白衣

讚

縛日羅二合底乞叉拏二合摩訶也那嚩日羅

二合句舍摩二合訶庾陀曼殊室利二合嚩日羅二合

儗鼻引唎耶嚩日羅沒弟孃謨引蘇覩二合

帝

禮佛　南無阿利也曼殊室利三遍

密號　般若金剛。又吉祥金剛

字輪觀小野

正念誦　用八字眞言

散念誦　佛眼　大日　本尊　降三世　大威德　無能勝　馬頭　破諸宿曜　一字

護摩

部主　金輪或孔雀明王

諸尊段　八字言各爲種子。三形青蓮花通用也。普供養眞言誦中尊三約。自餘一約供之。勤請諸星可遣共用大鈎召數遣紙云。大變時九曜七星可供之。或十二宮二十八宿加供云々

卷數

八字文殊御修法所

奉供

大壇供四十二箇度

護摩供四十二箇度

諸神供六箇度

奉念

佛眼眞言一萬三百遍

大日眞言四千二百遍

本尊眞言五十九萬遍

降三世眞言四千二百遍

大威德眞言四千二百遍

無能勝眞言四千二百遍

馬頭眞言四千二百遍

破宿曜障眞言四千二百遍

一字金輪眞言二萬九千遍

右奉爲　太上天皇御息災安穩。增長寶壽。恒受快樂。御願圓滿。兼天變怪異。消除解脫。始自今月五日至今日。幷二七箇日夜間。率六口伴侶。殊致精誠。奉修如右

長承三年八月一日

權少僧都寬－

延德二年庚戌閏八月一日於高雄山神護寺地藏院書寫之

覺禪鈔　彌勒

本書　息災　自宗法　名號
二月十五上生　不退地
下生父母　魔不成障事　遺法
大日同體　形像　請書　請文
支度　四種法　壇　護摩　表白
種三　曼荼羅　印言　異說
道場觀　字觀　五相觀　念誦
勸請等　讚　卷數　結願
法力一切成就　八名功德
名號功德　滅罪　上生持戒
上生因　寶瓶法　印佛塔
安舍利　童子弘法　同時發心
裏書
灌頂曼荼羅等形像等
一切補所目仁尊　彌生事　服藥

彌勒

本書
八名普密陀羅尼經一帖（貞元　圓　覺）
慈氏菩薩念誦法二帖（無長行　梵釋譯運　圓）
（覺本加。私云，下卷讖師子三藏形狀如何）
彌勒上生經一卷
又觀彌勒菩薩上生兜率天經云々（貞　圓　梵）
彌勒下生經一卷
一名彌勒受決經（貞　圓　梵）
彌勒下生成佛經一卷（義淨譯　貞　圓）
彌勒來時經一卷（貞　圓　覺）
彌勒菩薩所問本願經一卷（不入貞）
彌勒經一卷（覺禪）

彌勒法（息災）
灌頂部法也。或增益。實任云東宮故
有息災四種。一滅罪息災，謂息滅四重五逆十惡等罪。二滅苦息災，謂滅三途八難及人中諸苦果。三除難息災，謂能息滅三災七難種々病苦千凶百怪等。四悉地息災，謂證獲三明五通等法世悉地也
私云，今法者，東寺門葉殊至信敬祈都率往生，早可奉拜大師，又尊師并般若僧正等，皆悉遂彼天上生給云々
玄奘三藏臨終念彌勒生都率。見慈恩傳
遺告云，雖門徒千萬，併吾後生弟子也。雖不見祖師吾顏，有心之者，必聞吾名號，知恩德之由，是吾非欲白屍之上更人之勞，護繼密教壽命，可令開龍華三會庭謀也。吾閉眼之後，必方往生兜率他天，可待彌勒慈尊御前。五十六億餘之後，必慈尊御共下生，祇候可問吾先跡，亦且未下之間，見微雲管可察信否，是時有勤得祐，不信之者不幸，努力々々，勿爲後疎云々
或記云（延喜十二年記）
我昔遇薩埵　親悉傳印明
晝夜愍萬民　住普賢悲情
肉身證三昧　待慈尊下生
㊟此文大師御筆金剛般若奧令書御云々

名號事
秘藏記云，梵語彌勒名號阿逸多，梵語阿束陀惹耶也，漢語曰無能勝
青龍軌云（藏胎）阿爾單（異言始也）注云，古云阿逸多（其義無勝一切受見勝煩惱云々）
彌勒軌上云，一生補處妹利怛（二合）耶云々
或記云，願具大慈悲心，諸佛慈悲名爲慈氏，三世諸佛內備此心，外現憐愍有情之身
疏云，佛四無量心以慈爲稱首云々
二月十五日彌勒上生事
上生經云，佛告優婆離，却後十二年二月十五日，於波羅奈國劫波利村波婆利大婆羅門家本所生處，結跏趺坐如入滅定，身紫金色，光明豔赫如百千日，上至兜率陀天，其身金剛，如鑄金像，不動不搖，身圓光中有首楞嚴三昧般若波羅蜜字義，炳然時諸天人尊，即爲起衆寶妙塔，供養舍利，時兜率陀天七寶臺內摩尼殿上師子床坐，忽然化生，於蓮花上結跏趺坐，身如閻浮檀金色，長十六由旬，三十二相八十種好，悉皆具足云々
彌勒於天上常說不退轉地事
又云，與諸天子各坐花座，晝夜六時常說不退轉地法輪之行，逕一時中，成就五百億天子，令不退於阿耨〇菩提云々
彌勒下生時父母事
下生經云，爾時彼王有大臣，名曰須梵摩，是王少小同好，王甚愛敬，又且顏貌端正

不長不短不肥不瘦不白黑不老不少時須梵摩有妻名摩梵越王女中最爲殊妙如天帝妃口作優鉢羅花香身作栴檀香○爾時彌勒菩薩於兜率天觀察父母不老不少便降神下應從右脇生如我今日右脇生無異彌勒菩薩亦復如是兜率諸天各唱念彌勒菩薩已降神生是時終梵摩即爲子立字名曰彌勒有三十二相八十種好莊嚴其身身黃金色爾時人壽極長無有諸患皆壽八萬四千歳如人年五千歳然後出適爾時彌勒在家未幾便當出家學道云々

成佛時魔王不成障礙事

又云爾時魔王名大將以信治化聞如是名教歡喜踊躍不能自勝七日七夜不眠不寤是時魔王將欲界無數天人至彌勒佛所恭敬禮拜彌勒聖尊與天人漸々說法○爾時大將魔王告欲界人民之類曰汝等速出家所以然者彌勒今日以度彼岸亦當度汝等使至彼岸云々

彌勒住世幷遺法事

彌勒成佛經云彌勒佛住世六萬歳憐愍衆生令得法眼滅度之後法住於世亦六萬歳云々

彌勒與大日同體事

軌下云我以略說妹怛喇合二慈悲憶念本願力故降臨閻浮支那國速證愈識大悉地親覲尊顏瓈瑚殿上灌頂說法悟無生慈氏大日同一體毗嚕左那即慈氏文

形像　（裏書四七八）

如法佛事

畫像入與三昧耶灌頂出入澡浴著新淨衣取白氎及紺布絹乃至綾帛極令清淨以龍腦香末和亀膠膠水洗之且所用練色皆和龍腦香及香膠和之不得用皮膠等大小任意取吉宿直日鬼宿爲勝云々

慈氏軌下云本尊慈氏如來結跏趺坐如入三摩地形有兩臂又從手掌持一寶蓮花臺於蓮花臺上畫毗嚕左囊佛塔佛塔上畫大日如來通身寶光皆從光中又化出諸佛世尊如鉢羅合二韓佛母菩薩像以諸佛爲光上下莊嚴一如前

圖像　一九二

威儀形色經云彌勒菩薩頂上妙寶冠紺髻垂兩肩身相赤肉色左定紫蓮花其上有鞸持右惠按摩膝跏趺右押左大慈大悲相身被袈裟衣珠鬘寶瓔珞環釧爲臂玉千色妙天衣細軟以腰巾妙裳赤朱色莊嚴相好身具相三十二圓光商佉色也其光無不遍寶花以爲座住大日輪中云々

攝無礙經云慈氏菩薩頂上妙寶冠身相白肉色左定紫蓮花其上有鞸持右惠壓膝相一切妙瓔珞嚴飾救世身安住月輪海云々

圖像　一九三

慈氏軌下觀一生補處菩薩最勝大三昧耶像○端正微妙第一也色如贍部州檀金色畫像深赤黃色是也首戴五佛智七寶冠種々瓔珞莊嚴天衣環釧鬘花呪紫眞珠綬帶白帶髻袋等於大圓明中畫大百寶蓮花於蓮花上結跏趺坐入三昧凝定面貌慈軟含咲三十臂各執寶蓮花於蓮花上皆執本印契各表三昧耶不同也有種々身光項背亦爾初左第一手執蓮花於蓮花上畫法界塔印右第一手執金剛拳舒風幢指右頬令不至三分計次左第二手持蓮花於蓮花上竪畫七寶金輪次右第二手金剛拳亦舒風幢橫旋弄三股䟦折羅合二左第三手准右手竪旋弄五股金剛杵右第三手執金剛鉤次左第四手執蓮花於蓮花上置金剛羂索右第四手倒畫寶螺如旋弄五股杵形次左第五手持寶幢右第五手執蓮花於蓮花上畫七寶宮殿次左第六手執數珠右第六手執蓮花於蓮花上置羯磨金剛次左第七手持蓮花於蓮花上置寶金剛右第七手執蓮花於蓮花上置法金剛次左第八手持蓮花於蓮花上畫如來豪相三昧耶右第八手執蓮花於蓮花上畫如來眉形三昧耶次左第九手執蓮花於蓮花上畫如來眼三昧耶右第九手執蓮花上畫如來鼻三摩地形次左第十手執持如來耳根三昧耶及三犇地印右第十手持蓮花於蓮花上畫如來舌三摩耶次左第十一手

圖像 No. 192. 彌勒(二臂古像)

三

圖像 No.193. 彌 勒（二臂像）

三

持如來口三莽地。右第十一手持蓮花。於蓮花上畫佛心三昧耶。次左第十二手持蓮花上畫如來臍三摩地。右第十二手執蓮花。於蓮花上畫如來馬陰藏三摩地。次右第十三手持蓮花。於蓮花上寶如意摩尼。次右第十三手持如意棒。次左第十四手執如來寶劍。右第十四手執如來寶鏡。次左第十五手執蓮花。於蓮花上畫寶師子。右第十五手把金剛鐸。已上如是三十手。皆以金剛拳執寶蓮花。於蓮花上置印契。皆以繫天帶光焰繞之。及以天衣種々莊嚴。像左右皆畫十鉢羅合二譚波羅蜜多菩薩。前後復畫內外八供養菩薩等。各執本契住圓明。皆向慈氏本尊而恭敬相上下諸莊嚴供養具。幷畫持眞言者。皆如常法云々

圖像 一九四

左一 塔瓶 二 輪 三 五古 四 索 五 幢 六 鈴 七 玉 八 馬陰藏
眉間 九 日 十 耳 十一 口 十二 ソホ 十三
四 劍 十五 寶鏡

右一 面 二 三古 三 鈎 四 螺 五 宮殿 六 羯磨 七 蓮花 八
眉 九 鼻指 十 舌 十一 萬字 十二 用 十三 寶棒 十四
鏡 十五 寶鐸

吽迦陀野軌中云金剛智又作隨心曼荼羅。中央彌勒菩薩。左方法音輪菩薩。右方大妙相菩薩。四方四大天王云々

又云。次說作像法者。藥師佛坐寶蓮花座。其形金色云々 次彌勒菩薩。左手執三鈷。右手持獨鈷。次法音輪。其形黃金。面貌甚端嚴。左手作金剛拳安腰。右手持金剛輪。次大妙相菩薩。左手持金剛劍。右手令取白筆。以瓔珞莊嚴其身。若依或人說者。法音輪菩薩黃金色身。以左手作說法印。右手持輪。坐蓮花臺云々

私云。吽迦陀野軌者。天台所用本書也。仍法性房抄有之。又別傳相應軌像同之。件軌若於此朝作之歟

圖像 一九五

彌勒上生經云。佛告優婆離○未來世中諸衆生等。聞是大悲名稱。造立形像。香花衣服繒蓋幢幡禮拜繫念。此人命終時。彌勒菩薩放眉間白毫大人相光。與諸天子雨曼荼羅花。來迎此人。此人須臾即得往生。値遇彌勒。頭面禮敬。未擧頭頃。便得聞法。即於無上道得不退轉云々

圖像 一九六

孔雀明王繪像軌云。第八葉上畫慈氏菩薩。左手執軍持。右手揚掌向外。作施無畏勢云々

此曼荼羅中尊。相叶今軌文。又今來迎之像。壽永三年五月二日。午尅。不慮之外。佛師定源自南京寫之所持來也

請書

依有宿願。自來十一日三七箇日之間。可勤行彌勒法。侍無殊障者。令勤修給哉。凡世上之無常。雖眼前。愚迷之我等。都忘身後。仍偏抛今生之浮榮。欲貯菩提之資糧。夫此菩薩者。爲當來三會之導師。調八相成道之化儀。近爲上生都率。遠爲下生得脫。尤可結來緣者歟。就中吾宗祖師。卆始大師。其餘先德。願兜率遂素懷之人幾乎。小僧忝爲大師之遺弟。受東寺之末流。雖爲下愚之身。盡發上生之願。伏望且爲結緣被赴囑請者。尤所庶幾也。不具謹言

月 日 某

某御房

謹請

嚴旨事

右自來十一日三七箇日之間。可勤行彌勒法之旨。所請如件。但件法者。祕之中祕密之中密也。某雖聊傳受之。智行共闕。年臈猶淺。以不屑之微質。無左右難領狀歟。雖然嚴旨難背。結緣志深。愁捧領狀。以敬白

月 日 某

彌勒護摩一七箇日支度事

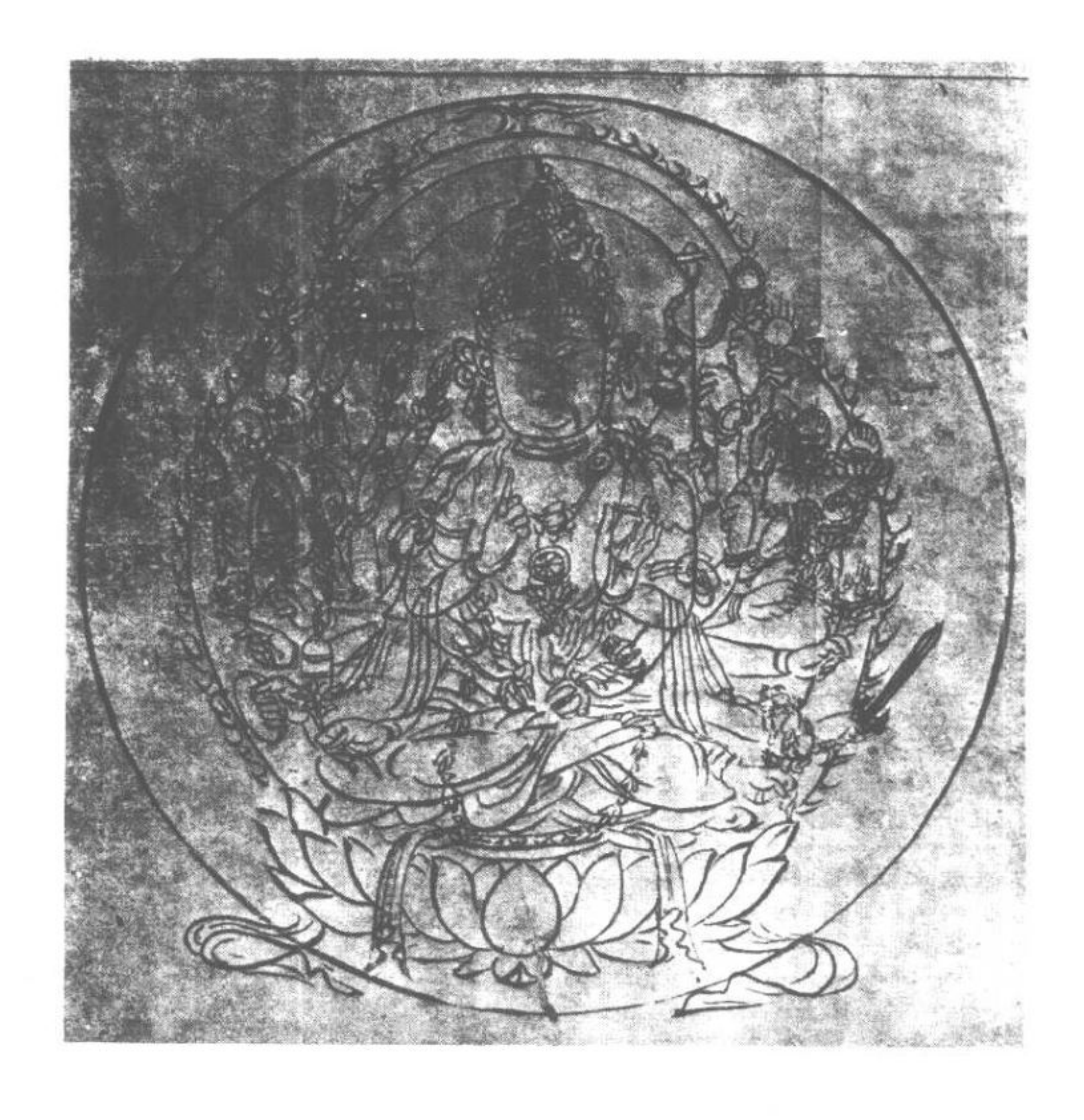
合

蘇蜜

名香 白檀

五寶 金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香 沈。薰陸。白檀。丁字。龍腦

圖像 No. 194. 彌勒(三十臂像)

圖像 No.195. 彌 勒（三尊像）

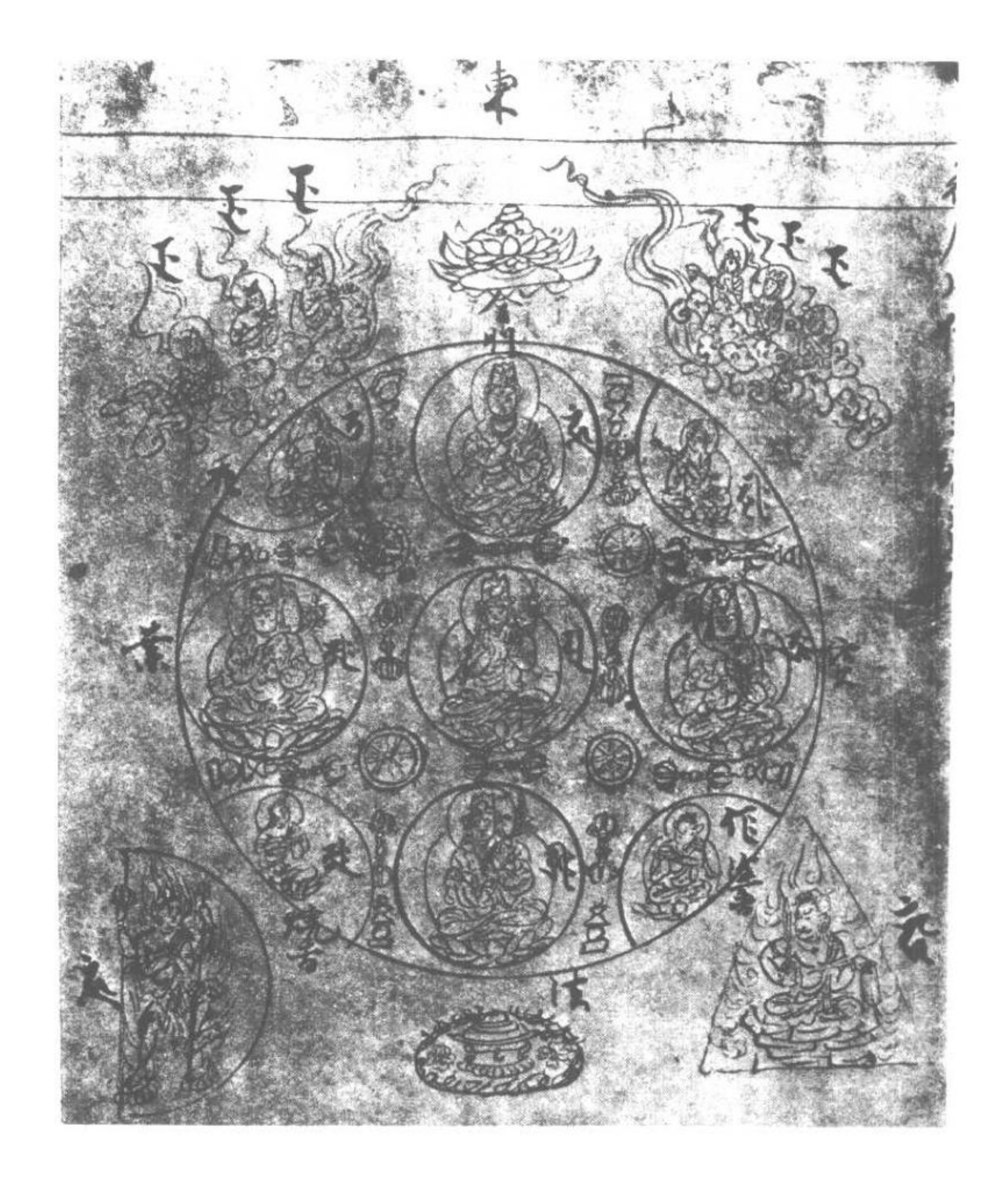
五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
壇一面（在爐桶）　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚（在半疊）
壇敷布一段　大幕一帖
壇供米　御明（已上二種如常）
阿闍梨　承仕　駈仕
見丁一人（已上供料如恒）
淨衣（白色）　供所雜具
右注進如件
年　月　日　某

依四種法始時事（如念誦幷杵等文）
軌下云。作四種念誦○初夜爲除災念誦。每眞言上下加薩䤵（二合）賀二字。中夜爲降伏諸魔念誦。每眞言初後加虎𤙖（二合）發吒（半音）三字。從後夜至明日出時。號曰增益念誦。每眞言首末稱納莽二字。日中爲攝召念誦。每眞言首尾唱紇唎（二合）納莽三字
其曼火爐壇。形方圓半月三角云々
又云。黃白靑赤色
又云。其持念人。手把辨事䤵咋羅（二合）及金剛鐸母地子念珠。或水精珠。隨四種念誦用之云々
又云。五金鑄或五股四股三股二股獨股等云々

壇莊嚴
開白佛供十六坏（大八坏小八坏）
汁八坏（小豆可煮）
菓子十六坏（餅八坏餘隨有）
每日日中此定也
後夜粥八坏
初夜無供物
供花等用樒（口云。白色無毒花用。白蓮花尤吉）
檀木（長八九寸。松。檜。椎。柏。樫等云々）
乳木（口云。甘味木用。長十二指。作圓。樫。桑木。穀木）
加持物（胡麻）
藥種（苟杞。若甘草人參云々）
塗香燒香丸香用白色香（白檀。安息。薰陸。白膠。龍腦等香也）（裏書四七九）
爐形圓者[梵字]字。水輪形也。即白色。又五曜中水曜在北主云々

護摩
相應句。扇底迦娑婆賀云々
初火天段（如常）
次部主段
先結定印。我心上有[梵字]字。變成月輪。月輪中有[梵字]字。變成蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成輪。輪變成大輪明王。身黑色。有六臂。執種々器杖。無量眷屬圍遶云々
次用小金剛輪印言
右手取一花。誦呪三返加持投爐中。此花成寶蓮花。上有[梵字]字成輪。輪變成大輪明王（相好如前）如此觀已。結印作啓白（如常）
次本尊段
先結定印。端身正座合眼觀念。我心中有[梵字]字成月輪。月輪上有[梵字]字成蓮花。蓮花上有[梵字]字成窣都婆。窣都婆變成慈氏菩薩。白肉色。頭戴五智冠。左手執紅蓮。上在塔。右手大指押火輪甲。餘散舒。屈風幢。相好威儀衆寶莊嚴云々
次結塔印誦小呪
右手取一花。誦呪加持三返已投爐中。想此花至爐中成白蓮花座。座上有[梵字]字成窣都婆。窣都婆變成慈氏菩薩。一切相好圓滿。首戴寶冠。衆寶莊嚴身。左手持蓮花。上有塔。右大火相捻。餘散舒。坐寶蓮。如是觀了結塔印（餘如常）
次諸尊段。三十七尊
次施天段
異說
部主　大日。又無能勝
諸尊段　曼荼羅
又說　[梵字][梵字]
諸尊段　八大菩薩（金剛手　觀自在　文殊　虛空庫　虛空藏　金剛拳　轉法輪　摧一切魔云々）
行法
付金剛界。向北方修之（初夜可始）

北方主冬。嚴寒損物。山海不安。水氷地
沂。草木衰枯
今向彼方修之。滅三途猛火。除三業楚毒。
猶如彼冬時萬木百草悉枯衰云々
前方便有表白
其詞曰
夫以今法主上綱。潔三業之誠。合十指之
掌。期三七箇日之光陰。修彌勒護摩之祕
法。給非有其趣何者。世不牢固。猶如泡沫。
豈唯安然不怖浮生。是以念々作々可營
者。頓證菩提之道。日々夜々可勤者。滅罪
生善之計事也。而我等入身於上乘之宗。
難遂上生之本望。繫心於金剛之教。難期
金刹之迎。嗚呼悲哉。恣身口意之惡。歸火
血刀之底。依之撥禪房。莊嚴道場。修彌勒
護摩。於其中投淨財造立形像。發上生素
願於其前。然則近追大師聖靈之先蹤。遂
上生於兜率之雲。遠尋迦葉尊者之芳跡。
契値遇於龍花之曉。燒煩惱於護摩之烟。
早出生死之火宅。洗業塵於五智之流。速
遊八德之池。御願旨趣存略如是。三寶境
界悉知見證明給
種子 [梵字]（裏書四八〇）
三形 塔
已上祕傳軌說也
曼荼羅事（裏書四八一）
慈氏軌下云。其畫像取白氎布緝等。隨意
大小。不得還價。中心畫大圓明。就大圓明
中。更分爲一栟。中心五圓明。四隅畫四半
月。圓明中間用十二金剛界道。一如常法。
每金剛頭上。安舉観合二波法界之印。中心
置本尊慈氏菩薩。首戴五如來冠。左手持
蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法印。
結跏趺坐。於本尊右圓明中畫事業波羅
蜜多菩薩。菩薩左圓明中畫七寶波羅蜜
多菩薩。前圓明中畫法波羅蜜多菩薩。後
圓明中畫金剛波羅蜜多菩薩。東北隅半
月中畫花波羅蜜多菩薩。東南隅半月中
畫燈波羅蜜多菩薩。西南隅半月中畫塗香
波羅蜜多菩薩。西北隅半月中畫燒香波
羅蜜多菩薩。又大圓明下右邊畫降三世
明王。半月輪曼荼羅中。身色與青〇左邊
畫三角形曼荼羅。於中畫不動尊〇右三
世明王下畫圓明。於中置修愈誐者。䠒跪
手執香爐。於大圓明上畫七寶傘蓋。兩邊
各三箇首陀會童子。半身滿五色雲中。以
香花燈塗瓶花枝等散於佛上云々
軌上云。四隅。四半月輪。八寶塔。四金剛輪
云々〇慈氏菩薩白肉色。左手紅蓮花。右
手以大母指押火甲上。餘指散舒。微屈風
輕〇坐寶蓮花云々
圖像 一九七
瓶印 師云塔印云々
證文有尊勝具書
疏十三云。作三補吒合掌。屈二風。令指頭
至火根下。二空並壓之
此印如舉観波形者。以持一切如來法身
塔故。猶如觀音持佛身也
青龍軌云。住發生普遍大慈三昧。印同諸
佛舉観波云々
私。青龍儀。大玄法。廣大等軌。經四。諸次第集記。皆用瓶印也
眞言
[梵字]
歸命每怛隷野阿娑婆賀
出梵字十六菩薩眞言中。大師請來。法皇金剛界次第。石山內供。小野僧正出之。又有花藏院集
安然胎記云。唐土人師。此言私作之歟
云々
惠什云。此眞言無本說。只有法皇金剛
界次第云々
私云。瓶印加用今眞言。法皇御說也。先
德皆用之
已上最祕傳。軌意見灌頂部
或記云。未灌頂人不可傳云々
又傳
種子 [梵字]
三形 蓮花上迅疾
迅疾持者。瓶入十地甘露智水。灑行者
頂。速斷惑障煩惱令成覺故。持蓮花上
瓶名迅疾持。彌勒云々（裏書四八二）
印 眞言 用小金剛輪 出金界軌
二羽各作金剛拳。進力檀惠相鉤
[梵字]
唵一引 嚩日羅合二 斫迦羅合二 吽引

圖像 No. 197. 彌勒曼荼羅

彌勒菩薩因菩薩大輪明王印

明通用事

軍荼利軌云。結金剛因菩薩契云々印言如上

甘露經云。慈氏菩薩現作大輪金剛明王。

遍身黃色〇六字眞言云々眞言如前印無之

愚案云。小金剛輪印言。大輪明王印言。

見甘露經。小呪故云小金剛輪歟。大輪

卽忿怒身甘露經說也

又軍軌因菩薩契出小輪印言。知大輪

卽因菩薩

相應經。西方因菩薩名轉法輪菩薩。知

彌勒因菩薩口云。當來導師故可有因義

又法花幷千手軌。纔發意轉法輪菩薩

云々

二軌言無具[siddham]四字軍荼軌同

之

金界軌。甘露經無四字。印形諸軌同也。

大師金次第無之。法皇長慶次第有之。

口云。諸軌功能皆建立輪壇義也。四字

明尤大切也。但本尊小呪用時。不可有

之御法務說

異說

種子 [siddham]

三形 賢瓶中觀 觀婆釋

印 如來身會印十號具足印。宜 任云法身印云々

金合掌。左旋左仰。右旋右仰。各三右上順三 左上逆三。

眞言（裹書四八三）

[siddham mantra]

歸命一摩訶引瑜引識瑜擬宜反如寧瑜詣

[siddham mantra]

誐嚩利三欠惹利計四娑嚩合二賀引 出胎梵軌 出青軌

已上聖賢傳

種 [siddham]

三形 蓮花上塔

無所不至印

二手合掌。二風寶形。二火下節。押也

已上廣澤

慈氏菩薩法界手印曰

交叉二地水輪於掌中。以二風幢各在火

輪背。令頭著火輪甲下。以二大空竪捻二

火輪上節文。其二火輪相離一寸半計開。

明

二空輪來去卽成

又慈氏菩薩以法身印眞言加持本尊及

愈跋者。加持五支。卽成淸淨法身

（裹書四八四）

慈氏菩薩法身印

以地水二輪相叉。屈入掌中。開二火輪竪

二風輪相背。屈二空輪。雙押二火輪。竪二

風輪相背。屈二空輪。雙押火中文。火開一

寸半計。風幢來去。卽〇法身印

慈氏菩薩根本呪出軌上

納秸喇怛囊合二怛羅合二夜引耶納莫㘑哩

也合二誐嚧引吉底濕誐合二羅引上耶合二母引

地薩怛誐引二合耶莽賀薩怛誐引二合耶四

莽賀迦上嚕頗迦引上耶五恆涅他合二鄔許

合二妹怛喇合二妹怛羅合二莽曩洗八妹怛羅

合二繆婆上殿九妹怛嚕合二納婆合二殿莽十

賀繆莽也薩誐合二賀上

已上二印眞言出軌上

[siddham mantra]

曩莫三滿多沒馱引喃引阿爾單惹也薩

[siddham mantra]

嚩合二薩怛嚩合二奢野紓藥多娑嚩合二賀引

出胎梵軌 出青龍軌

道場觀石山

結如來拳印。而觀[siddham]字彌盧山上。卽成八

葉蓮花。其上有[siddham]字。轉成光明廣大七寶

宮殿。其中略觀慈氏菩薩愈識曼荼羅。大

圓明內更觀九圓明。八金剛界道。其中圓

明有[siddham]字。變成塔都婆。々々變成慈氏

菩薩。白肉色也。頭戴五智如來冠。左手執

紅蓮花。上畫法界塔印。右手大母指押火

輪甲上。餘指散舒。屈風幢於寶蓮花上。半

跏而坐。種々瓔珞天衣白帶鐶釧莊嚴。於

八圓明中四智四波羅蜜。四隅內四供養。

四攝及外供養幷二大明王。隨方安之。八

方天同安置。卽印七處

字輪觀

五相成身
通達菩薩心　次修菩薩心 已上如常
次成金剛心
如教誦眞言。能令心月輪圓滿明顯。諸佛復告言。菩薩爲堅固復授心眞言。卽心月輪上有[梵]字。變成塔。眞言曰
唵底瑟姹 合二 沒馱
次廣金剛
想淨月輪上塔。漸舒漸大。遍滿小千界中千界大千界乃至法界利益安樂一切有情。眞言曰
唵娑頗羅沒馱
次斂金剛
想此塔漸斂漸小。還收如故。誦眞言曰
唵僧賀羅沒馱
次證金剛身
應當知自身法界塔婆也。卽想遍法界諸佛入自身蓮花。如鏡現萬像。誦眞言曰
唵嚩日羅 合二 沒馱怛麼 合二 句含 引
次佛身圓滿
自身爲法界塔。淸淨無染著。復白諸佛言。我成慈氏菩薩身。身白肉色。首戴五智如來冠。左手執蓮花。上有塔。右手作說法印。坐寶蓮花。放光明照十方世界。誦眞言曰
[梵字] 結印
自餘如常
正念誦
[梵字]
散念誦

佛眼　大日　本尊 兩呪　不動
降三世　大金剛輪　一字
勸請句
本尊聖者慈悲尊。都史多天上諸大士
發願
迅疾金剛 或彌勒慈尊
禮佛句
南無阿利野[梵]冐地薩埵婆摩訶薩都婆
部母　佛眼
伴僧呪　如來身會言
御加持　大輪明王呪
讚 執上云 斂眞言 讚
迦莽攞慕伽莽攞盧左曩迦莽攞薩曩迦莽攞訶薩路迦莽攞婆𠰒慕𩕳迦莽攞迦莽攞糝婆誐薩迦攞莽攞訖邏攞納𤖢斯覩底
如意輪讚同也
卷數
彌勒護摩所
奉供
供養法六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言六千三百返
大日眞言六千三百返
大輪明王眞言六千三百返
本尊眞言六萬三千返
尊勝陀羅尼二千一百返
光明眞言六千三百返
一字金輪眞言六千三百返
右奉爲　大法主上綱滅罪生善證大菩提臨終正念上生都率。始自十一月十四日。至于今日。幷三七箇日夜之間。殊致精誠。奉修如右
年　月　日　某
結願作法
書卷數付枝。立壇右方。案文一通別書。置左脇机。又佛布施一裹置同机。供養法如例。但前方便所願等無之。後供養燒香之次供佛布施。次閼伽。次取念珠 打金二 讀卷數。次 打金一 申事由。餘如常
法功力一切成就事
軌下云。此法不思議力。如如意寶。雖無所言。隨所願處。必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相。作一切法。必得成就云云
又云。復次此法隨所行處 文云云 印已印他。皆成本體三昧耶之身。雖凡愚不見。一切聖賢天龍八部諸鬼神及尾那夜迦。皆見本尊眞身。諸護法明王等。爲此親近。須相助成。悉地速得成就。若持眞言者。若見聞覺知者。乃至供養親近承事伴侶等者。卽同供養一切諸佛及諸賢聖云云
八名神呪功能上生事
八名經云。若有得聞此八名呪。於當來世。經七俱胝那庾多百千大劫。不墮地獄傍生餓鬼。將命終時。身心安穩。見有諸佛及

諸菩薩來現其前。爲說大乘甚深法要。既聞法已。必得往生都史多天。事奉彌勒。後隨彌勒下贍部洲。行願漸增。乃至究竟文

名號功德

上生經云。得聞是彌勒名者。命終亦不隨黑闇處邊地邪見諸惡律儀。恒生正見眷屬成就。不謗三寶。佛告優婆利。若善男子善女人。犯諸禁戒。造衆惡業。聞是菩薩大悲名字。五體投地誠心懺悔者。是諸惡業速得清淨

滅罪事

又云。若一念頃稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。但聞彌勒名合掌恭敬。此人除却五十劫生死之罪。若有敬禮彌勒者。除却百億劫生死之罪。設不生天。未來世中龍花菩提樹下。亦得値遇。發無上心云々

欣上生人持戒事

上生經云。佛告優婆離。若有比丘及一切大衆。不厭生死。樂生天者。愛敬無上菩提心者。欲爲彌勒作弟子者。當作是觀。作是觀者。應持五戒八齋具足戒。身心精進不求斷結。修十善法。一々思惟兜率天上上妙快樂。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀云々

行者上生因事

又云。佛滅度後。我諸弟子。若有精懃修諸功德。威儀不缺。掃塔塗地。以衆名香妙花供養。行衆三昧。深入正受。讀誦經典。如是等人。應當至心。雖不斷結。如得六通。應當繫念念佛形像稱彌勒名。如是等輩。若一念頃。度八戒齋。修諸淨業。發弘誓願。命終之後。譬如莊士屈申臂頃。即得往生兜率陀天云々

寶瓶法事

若求如意瓶法者。取金銀乃至瓷瓶作瓶可受一升。已來一依畫壇法。畫佛菩薩等○三重層畫之。即不著水。滿盛白芥子幷龍腦香。安置本尊前。誦眞言三十萬返。從瓶口上所畫諸佛菩薩○像上。放大光明○施與一切衆生所求。如意自在云々

印佛塔事（委曰細云可行奉法了行之）

軌下云。若木尅作千佛印。若河海州上印沙爲佛塔。尅木像印沙成塔三十萬箇。每佛每塔前誦眞言一百八返。供養香花。一々如法念誦。最末後塔上放光明照觸。愈瘉者頂上。便得大悉地。證得八地。已來菩薩之身○廣作佛事。現世造十惡五逆罪人。作此印沙佛像塔像。必得大悉地。勿令斷絕。其印塔作法。一如西方塔形中置法身佛像云々

安舍利事

軌下云。求本尊悉地者。即金或銀水精馬腦頗梨。或白檀木等。作法界塔。即安七粒舍利。骨作法念誦三洛叉。滿其壇上放大光明照愈瘉者頂上。便得大悉地形若七歲具足相貌。證慈氏身。須臾之間往至十方世界一切知足天宮上。見慈氏菩薩○得摩頂授記○遍十方世界。分一身爲無數身。大作佛事

釋迦法滅時彌勒化作童子弘法事

舍利弗問經云。優婆笈多後。有孔雀輪柯王。世弘經律。其孫名曰弗沙蜜多羅。嗣正王位○毀塔滅法。殘害僧尼五百羅漢。登南山○各雖好惡。俱不朽也○遂害之。無問少長。血流成川。壞諸寺塔八百餘所○火燒經臺○彌勒菩薩以神通力。按我經律。上兜率天。有虫行神。先索我女。我薄不與。今誓令護法。以女與之。便心伏。虫行神喜。手捧大山。用以壓王。四兵衆一時皆死。王家孫於斯悉盡。其後有王。性甚良善。彌勒菩薩化作三百童子。下於人間以求佛道。從五百羅漢諸受法教。國土男女復共出家。如是比丘々々尼還復滋繁。羅漢上天接取經律。還於人間。時有比丘。名曰總門。請諸羅漢及與四王。分經律。多立臺館爲求學來難云々

釋迦同時發心事

觀音玄云。依三藏說。釋迦彌勒同時發心云々

又云。釋迦値弗沙。促百劫爲九十一劫。彌勒値諸佛。何必不促爲九十一劫耶文

（裏書）四七七

大日經五云。勤勇菩薩衆。及仁尊亦然文

疏十四云。如佛亦然者〇云々

一切聲聞緣覺菩薩種々行位。乃至

一生補處之位。皆由此阿字之理而

生也

愚案云。仁尊〔彌勒歟。疏如佛々即釋

迦一生補處也

裏書四七八

圖像 一九八

圖像 一九九

圖像 二〇〇

圖像 二〇一

圖像 二〇二

已上像等。或圖集在之。件集高野流

布云々

私云。若覺印闍梨集歟

源幸云。彼闍梨往生本尊云々

仍聚之云々

圖像 二〇三

圖像 二〇四

裏書 四七九

服藥事

軌下云。其藥名曰桑耳。天門冬桑肉

豆黃白朮桂心。又加人參

右如上藥等各二兩。皆作細末。以白

蜜和之。空腹頓服各三彈丸。得長壽

云々 取意

裏書 四八〇

大日經疏十四云。一生補處之位。皆

由阿字理而生也

私云。餘二乘菩薩等。同自此生々云

種 [梵字] 又 [梵字]

三 瓶 或塔

如來身會印用小呪

又云。諸天以補處菩薩爲主。故或智

拳印用小呪

種 [梵字]

三 窣都婆

已上實任傳。用否可隨意也

裏書 四八一

儀軌下文說大曼荼羅 本文略之

灌頂 [梵字] 品云。且觀一世界爲 [梵字]

[梵字] 會。於彌盧山頂。上至有頂。下及

金剛輪際。爲一道場宮。知是爲中心

云々〇其中圓明外。佛向外禮十方

本有法身佛。又大圓明內。慈氏如來

禮我本有法身佛。第二院置十方諸

佛雲集之像。皆執袈裟角印。第三院

置諸大菩薩雲集之像。其佛皆左手

執袈裟角。爲金剛拳置臍下。右手曲

臂向孀上。展五指風掌

裏書 四八二

輪印

師云。迅疾持印〔速疾義也。輪印也

疏用之 青軌。大日

私云。三形蓮上迅疾云々

迅疾者。瓶名也。仍名瓶印歟

裏書 四八三

又呪

[梵字]

[梵字] 傳說所可尋

裏書 四八四

惠運九處

大師具足次第并八卷次第。五處云々

千手軌。壇上。自身。本尊。虛空。印呪「トゾストダリ」

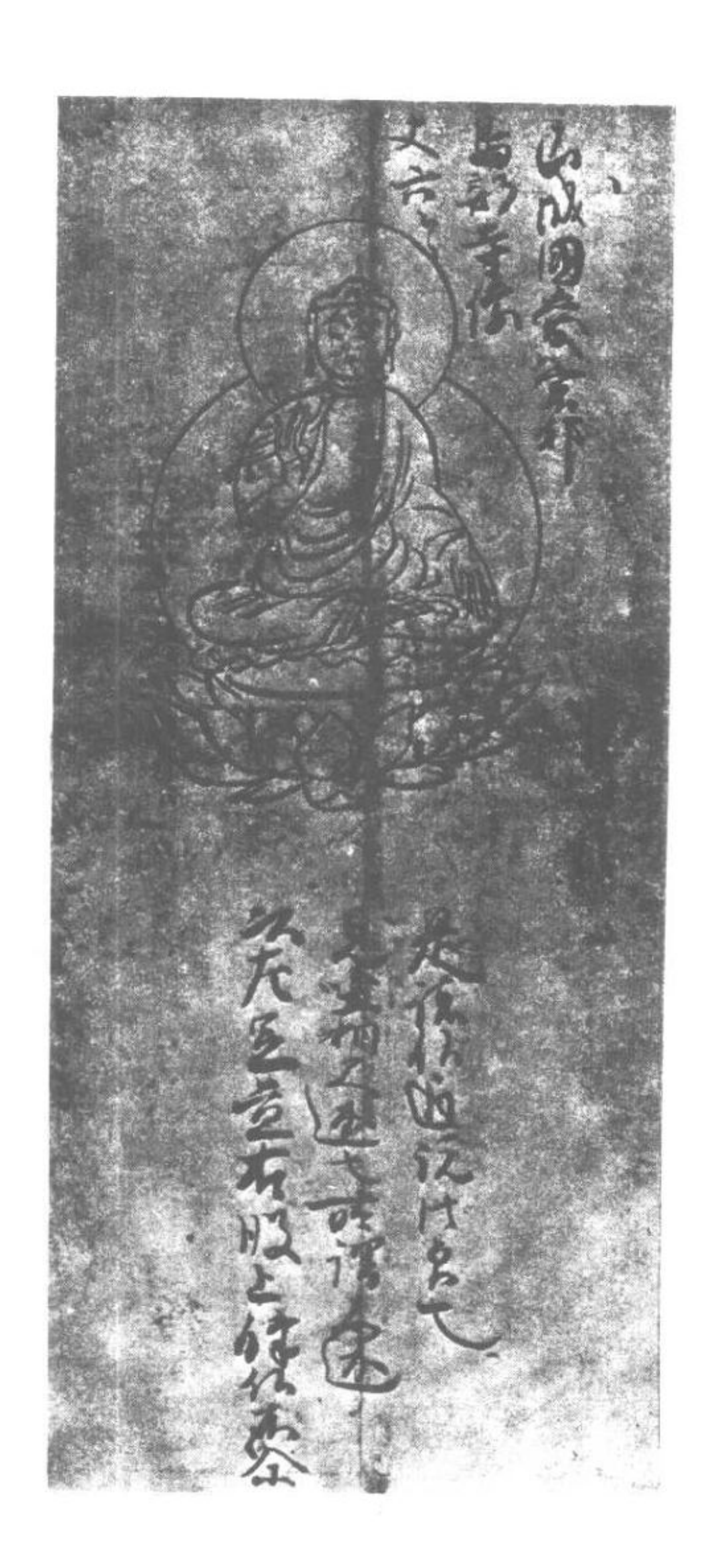
圖像 No.198. 彌勒（胎藏軌說）

圖像 No.199. 彌勒（金界十六尊中像）

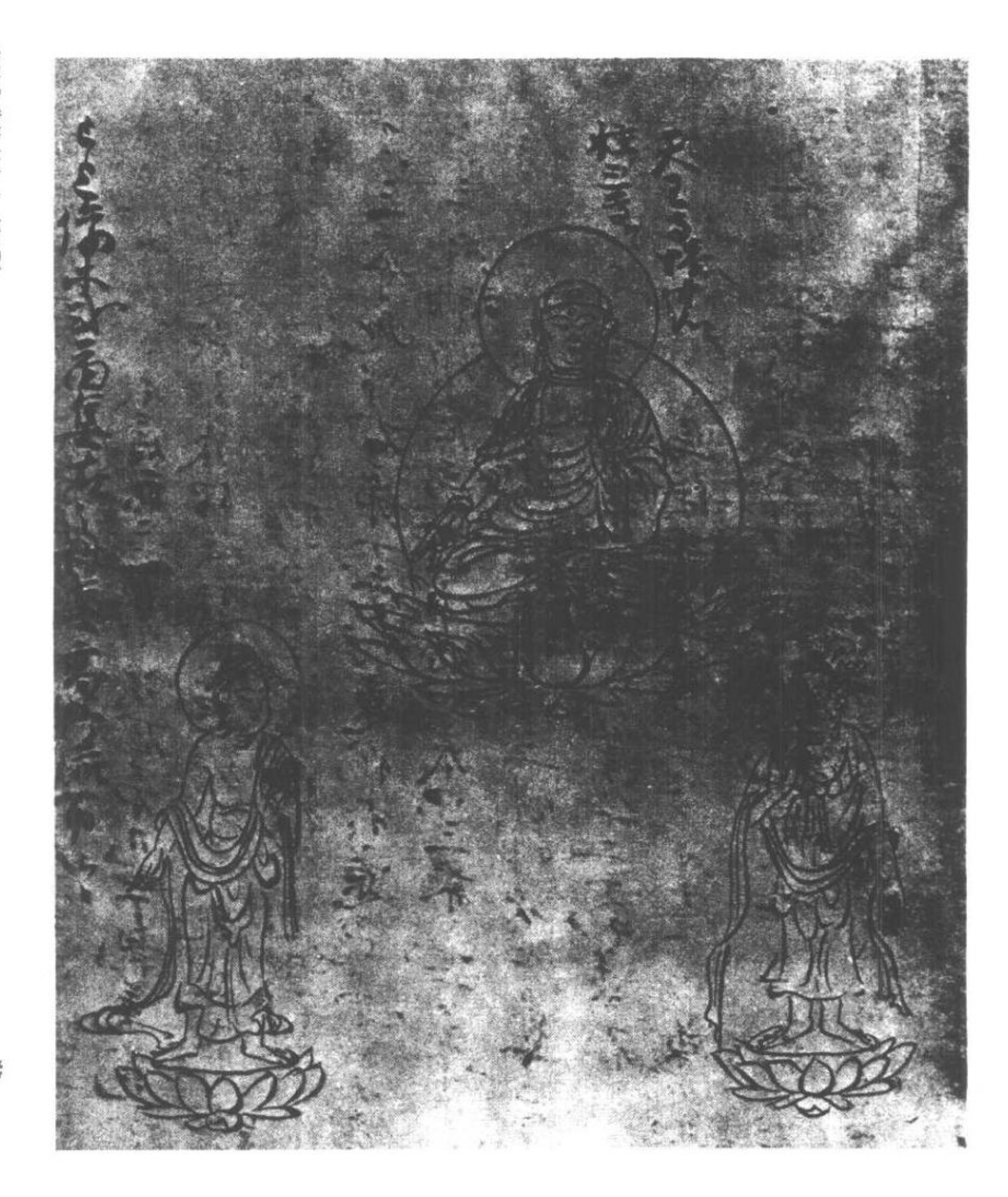

圖像 No. 200. 彌勒（會坂關東關寺像）

兲

圖像 No. 201. 彌勒（山城國愛宕郡鳥部寺丈六像）

圖像 No. 202. 彌勒(天王寺塔中心柱三尊像)

三七

圖像 No. 203. 彌勒（笠立石像）　圖像 No. 204. 彌勒（清水寺塔北面像）

覺禪鈔 虛空藏

（校者曰。此卷依高野山寶壽院本補載之）

虛空藏菩薩法

本書（醍醐法務云。有儀軌。大虛空藏儀軌。求聞持儀軌）

大虛空藏菩薩所問經八卷（不空 貞或亦云。集經虛空藏品 全一品故不入藏 海仁入藏也）

虛空藏菩薩問持經得幾福經一卷（貞云。前虛空藏品故 不入藏 圓 梵）

虛空藏菩薩經一卷 貞 圓 梵

虛空孕菩薩經二卷 貞 圓 梵

觀虛空藏經一卷（亦云虛空藏觀經。或無觀字）

虛空藏菩薩神呪經一卷 貞 圓 梵

大虛空藏菩薩念誦法一卷（不空 大 慈 安大菩薩字無。智 貞 圓 三十帖六無）

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷（貞 圓 梵經云。亦虛空藏菩薩求聞持法一卷云々）

虛空藏菩薩能滿諸願法一卷

梵字虛空藏眞言一本 仁

已上祕錄

初發心緣佛事

大虛空藏經四云。時舍利子復白佛言。彼虛空藏初發心時。所遇如來名字何等。佛告舍利子。彼時如來名一切勝願寶威德王如來〇世界各現一切佛刹。劫名寶莊嚴 文

名號等

名虛空藏事

大日疏十一云。如虛空不可破壞。一切無能勝者。故名虛空等。又藏者。如人有大寶藏。施所欲者。自在取之。不受貧乏。如來虛空之藏亦復如是。一切利樂衆生事。皆從中出無量法寶。自在受用而無窮竭相。名虛空藏也。此藏能生一切佛事也 文

最勝王經玄樞四云。虛空藏菩薩。始欲現前證見法身理。從理爲名〇虛空大三義。一容受。二無邊。三遍滿法界。具三義故曰虛空也。藏亦三義。一道前生死藏涅槃々々是所藏（之餘略）此人是七地頂將入八地乃至十地。故曰虛空藏也〇虛空藏名。略有二義。一依事〇從虛空中能雨無量珍寶。爾時地神乃至阿迦尼吒天。皆歡喜唱言。此大菩薩可名虛空藏。時佛印可名虛空藏。二就理。我身卽是虛空也。以虛空證知一切法爲虛空。印〇法性虛空。以爲自身。卽以自身虛空爲藏 文取意

名金剛藏事

略出經云。至寶方寶生壇圓滿金剛藏等云々

理趣釋云。金剛藏者。卽虛空藏 文

名金剛寶事

仁王經疏下云。解曰。言金剛寶者。如彼經云。虛空藏菩薩也 文

所入三昧事

大日經第二云。虛空藏菩薩入淸淨境界三昧。說自心眞言 文

同經疏十云。自心說者。所謂住此三昧。能知自心本性淸淨。了達如是淸淨法界之境。卽是大空之祕藏也。又此虛空藏卽是大悲胎藏。能長養成就菩提之心也。阿（長也）迦奢（是虛空義也）三曼多（等也謂一切法等於虛空也）奴竭多（了知也）吠質怛纜（雜色衣也是種々奇妙顯色之義也）囀（伐）羅（衣也）馱羅（長）（是執持義也）（被著也此德生 是被種々衣也）卽此眞言以阿（長）字爲體。阿（長）本不生體。今此阿（長）是第二聲。卽是空義。以本不生故同於虛空也。卽是一切法皆等於虛空。自得如是了知。雜色衣卽是種々萬德莊嚴法門。若人能證此空三昧。卽能萬德莊嚴其身。如淨虛空明覩顯色。餘准前說 文

敎王經疏四云。虛空藏大菩薩者。是三昧之主也。卽此菩薩所修之行。故云虛空藏菩薩三昧耶。福德之聚無邊無際。猶如虛空。又三輪淸淨也。喩若虛空離垢染。故云虛空。所言藏者。略有三義。謂一者能藏名藏。二者所藏名藏。三者能生名藏。此三昧耶。包含世間及出世間福德之聚。無所妨礙故。言能藏名藏。故理趣釋云。此菩薩在右月輪。表一切如來眞如恒沙功德資糧聚也。又衆生薄福不能感得。而爲薄福之所示復藏。故名所藏也。大聖慈悲憐愍有情。開法界藏。出生無量金剛七寶。施與一切故。言能生爲藏也 文

本身事（付灌頂智藏）

理趣釋云。一切三界主如來者。寶生佛也。寶生變化。虛空藏菩薩是也〇一切如來灌頂智藏者。虛空藏菩薩異名〇以灌頂施。故能得三界法王位。則金剛寶菩薩三

摩地行灌頂施也瑜伽者想身虛空藏菩
薩以金剛寶灌頂一切如來○以金剛寶
鬘自繫其首文

所居土

東方

最勝王經玄樞云如大集云佛告舍利弗
東方去此八佛世界微塵數等佛土有世
界名大莊嚴彼土有佛號一寶莊嚴宣說
無上大乘之法有一菩薩名虛空藏以大
莊嚴而自莊嚴云々

南方

虛空藏經云虛空藏菩薩南方香集世界
勝花敷藏如來所從菩薩也文

西方

虛空藏菩薩經惟寶思云時西方有土名曰
一切香集世界在佛名曰勝花敷藏如來
彼佛土衆未來此會遙見此光時有第一
菩薩名曰虛空藏菩薩云々

形像

大日經一云於龍方當畫虛空藏勤勇被
白衣持刀生焰光文同經三云龍方虛空
藏白色白衣身有光焰以諸瓔珞莊嚴手
持渴伽云々

疏五云於西方畫虛空藏菩薩被鮮白衣
左手持蓮花花上有大刀印刀印上遍生
焰光及諸眷屬皆坐正蓮華上此菩薩持
如來等虛空惠所以持大刀者利惠之幖
幟也被服白衣明白淨無垢是其教門外
飾也譬如虛空無所分別亦無積集而世

聞萬像依之以生今此法門亦爾於畢竟
空中出生不思議自在之用取意

同十三云西方虛空藏菩薩亦以諸瓔珞
莊嚴其身身白色著白衣其白衣色映身作肉紅色與身色少異也
身有光焰執大刀作彼印者但畫大刀也
文

青龍軌中云西方虛空藏勤勇被白衣圓
白悅意壇大白蓮花座持大惠刀印如是
堅利刀鋒銳猶氷霜作淸淨境界已上文右手不分明

又像

理趣釋上云虛空藏菩薩背月輪右手持
金剛寶左手施願半跏而坐攝眞實經說全同也

又說

念誦結護云虛空藏菩薩身如紫金色頂
戴五佛左施無畏右持青蓮花花中有紅
頗梨寶菩薩於中乘青蓮花坐月輪中云々

像形像

觀虛空藏經云此菩薩憐愍衆生作比丘
像及一切色像文虛空藏經云現比丘比
丘尼身文

理趣釋云佛金剛薩埵法觀自在菩薩像
虛空藏菩薩文

種々變身

虛空藏經惟寶思云若有人稱我名至心燒
沈水及多伽羅香禮拜供養我見身心善
惡種爲現種々形現佛身菩薩身忿怒王
形聲聞辟支佛身釋提桓因毘沙門護世
四王身自在大自在等諸天身國王剎利
婆羅門長者居士大臣比丘比丘尼優婆
塞優婆夷童男童女天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅人非人等或
現父母妻子親屬身現鳥畜身爲說種々
法作種々利益終令悟無上道如是諸形
像不可說盡文

青龍軌云能知自心本性淸淨空含衆色
隨形利群生文

曼荼羅

理趣釋云應建立本尊菩薩曼荼羅中央
畫虛空藏菩薩如本形前畫金剛寶右畫
金剛光左畫金剛幢後畫金剛咲內外院
四隅各別四供養如本形東門安金剛杵
南門寶西門蓮花北門鈴修行者若入此
曼荼羅令他人現身所求一切富貴諸位
悉得滅一切貧窮業障設盜一切有主所
攝物者六分之一不得不與取罪速疾獲
得一切悉地或時瑜伽師坐曼荼羅中作
本尊瑜伽觀與諸聖衆圍繞云々

又序品云虛空藏菩薩者在毘盧遮那右
月輪中表一切如來眞如恒沙功德福德
資量文

勤修門

敬愛法

虛空藏念誦法云建立精室作一方壇隨
其大小以瞿摩夷塗壇地作八曼荼羅周
匝懸幡上安天蓋於壇西面安虛空藏菩
薩像持誦者壇東對像念誦文

梵號

[梵字] 御請來出胎梵號虛空藏院

[梵字] 釋迦院 七集

密號　如意金剛　庫藏金剛（金寶菩薩）
富貴金剛（六金十尊）　無盡金剛（仁大内記）
種子（小野僧傳受集說）(梵)　（裏書四八五）
理趣釋云。說一切灌頂三昧耶寶心者。
(梵)怛𠼝（二合）字具四字。(梵)(梵)等也
口云。寶生尊反虛空藏菩薩種子也。捨
涅槃點用空點有意歟
三形　如意寶
理趣釋云。眞陀摩尼寶。能滿一切衆生
希求願　文
本尊形（高雄曼荼羅　小野圖同之）（虛空藏院）
七集云。圖肉色。左手當腰持蓮花。上安寶
形。右手持劍。首戴五佛冠。坐寶蓮花（後本黃色不持寶）
口云。胎藏龍方虛空藏具福智。持劍寶
表福智。故檀惠等眷屬左右畫之。福蓮
部。智金部也。坐中央兼二嚴云々。安然
抄云。下大曼荼羅菩薩。是其眷屬　文
（成云。虛空藏菩薩獨無眷屬云々）
觀虛空藏菩薩經云。爾時當起是想。是虛
空藏菩薩頂上有如意珠。其如意珠作紫
金色。若見如意珠。卽見天冠。此天冠中有
三十五佛像。現如意珠中。十方佛像現虛
空藏菩薩身。長二十由旬。若現大身。與觀
世音等。此菩薩結跏趺坐。手提如意珠玉。
如意珠演衆法音　文　（裏書四八六）
勸請印明
大虛空藏念誦法云。次結請虛空藏菩薩
印。二羽金剛縛。直竪忍願。反蹙如寶形。進
力各屈如鉤。想壇中有寶樓閣。內有八葉
開敷蓮花。眞言四遍。以進力向身招之。本
尊并眷屬皆來集會。迎請眞言曰
唵薩嚩怛他（去）誐多（引）毘（引）嚧（引）迦嚩日羅
（二合）羅怛曩薩嚩（引）舍（引）跛哩布羅迦弱吽
鑁斛（引）怛覽（引二合）
結界明王
又云。次結軍吒利身印。以檀惠右押左相
叉入掌。以戒方並押交上。以禪智並押戒
方。以忍願直竪頭相拄。進力屈如鉤。作三
股杵形。卽調軍吒利眞言。隨誦以印左旋
三匝。辟除一切諸魔。右轉三匝。便成結界。
眞言曰
曩謨羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜耶娜莫室戰（二合）
拏摩訶賀嚩日羅（二合）矩嚕（引二合）馱耶唵戶（二合）
嚕々々底瑟姹（二合）々々々（二合）滿馱々々賀
曩々々阿密哩（二合）帝吽發吒娑嚩（二合）賀（引）
已上二印言傳受集一如本文用之
本尊印言　（裏書四八七）
羯磨印言（法務御傳　廣澤同之）
虛空藏菩薩念誦軌云。結羯磨印。以止羽
當心仰掌。以智力捻。反屈力度如寶形。以
觀羽仰掌。向前作施願勢。結契已○我身
同虛空藏菩薩羯磨眞言曰
(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)
唵嚩日羅（二合）囉怛努（二合鼻聲）（引）憾
由作此觀加持故。行者自身卽等同本尊
虛空藏菩薩（此虛空藏菩薩如意寶珠成辨一切事印也）
三昧耶印言（醍醐用此印言）
次結三昧耶印。二羽金剛縛。進力反蹙如
寶形。禪智並竪置於當心。三昧耶眞言曰
(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)
唵嚩日羅（二合）羅怛曩吽
已上軌說三十帖本
道場觀（結如來拳印　傳集一）
觀壇上有(梵)字。成大蓮花王遍法界。其上
有(梵)字。成廣大寶宮殿。其中有曼荼羅。其
中央有馬寶座。其上又有(梵)字。成寶蓮花
臺。其上有(梵)字。成淨滿月輪。其中有(梵)字。
成如意寶珠。如意寶珠變成虛空藏菩薩。
身色赤黃。適悅之相也。威光赫奕遍照法
界。首有五佛冠。垂珠鬘天衣。右手持寶劍。
左手持如意寶。半跏坐寶蓮花上。無量寶
部聖衆八供四攝。并外金剛部威德天等。
前後圍繞矣。如是觀畢。誦眞言七遍。加持
七處
唵步欠（諸家多分八功德水中觀寶山也）
字輪觀

正念誦

唵嚩日羅羅怛曩吽 石山

讃 傳集一

嚩日羅羅怛曩 二合 素 上 嚩日羅 二合 引 羅他

引 二合 嚩日羅 二合 迦捨 摩賀 引 摩抳阿 去 引

迦 引 捨 駄 婆 去 嚩日羅 二合 茶 反 駄 夜 嚩日羅

二合 駄 婆 去 曩謨 窣堵 二合 帝 出虛空藏念誦法。誦虛空藏菩薩讃

嶮日云々。金剛界軌寶部讃全同也。文字少異

撥遣印言

念誦軌云。結三昧耶印奉送一切聖衆。奉

送眞言曰 傳集一云。金剛縛立合忍願拆花投空

唵嚩日羅 二合 羅怛曩 二合 穆

擧印安頂上。誦眞言七遍。即成。奉送一切

聖衆。復結三部心三摩耶。各誦三遍 文

諸家傳

種子 [梵字] 小野眞言初字

大日經四云。阿 去

同經五云。自種子爲種。智者當安布 文

青軌云。住清淨境界。自種子爲種 文

[梵字]空義也。仍白種子出歟 七集說

又[梵字]

理趣釋云。[梵字]字一切法本來寂靜。猶虛

空云々

又云[梵字] 虛空藏院 醍醐傳

經二云。龍方虛空藏院○置字句。伊字

長聲

疏十三云。若置字者。作長伊字 文

已上三種子皆虛空藏院 小野圖

[梵字][梵字] 依金剛界醍醐法務 成就院并諸家

[梵字] 釋迦院 一說

三形 寶劍 虛空藏七集 惠刀

經五云。西方虛空藏。圓白悅意壇。大白

蓮花座。置大惠刀印。如是堅利刀。鋒銳

猶氷霜 文

疏十六云。若不盡菩薩形者。但置刀。其

刀極利如霜 文

種子 [梵字] 三摩耶眞言終

三 寶珠

印（裏書四八八）

胎次第云 延 虛心合掌。捻水中文。以二風

押空上云々

古次第云。以風立空節。其風間一寸去云々。三面寶歟。或云。合以空旋風上屈入掌。依青龍軌云々

梵字次第云 大師 虛合二欠入內

廣大軌云。印同慈氏。二空入掌中 同經之疏

青軌云。密印同慈氏。空持水中節 之玄同

大日疏十三云。虛空藏印。虛心合掌。以二

空指並屈入掌中 文

種子 [梵字] 唵字 羊終

三形

略出經三云。次畫掌寶珠與具光明炎

云々

形像

攝眞實經二云。金剛寶菩薩頂上大寶

冠。身相白肉色。左定與願契。右惠金剛

寶云々

本尊印

金剛界軌云。進力如寶形。眞言曰

仁濟用之

唵嚩日羅 二合 羅怛那 二合 唵

大。堅。次。反屈。眞言曰

蘇摩訶 引 怛鑁

梵號 [梵字][梵字][梵字][梵字]

密號 大寶金剛 已上金界

胎藏 釋迦右脇

梵號 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

密號 無盡金剛

種子 [梵字] 伊 引 [梵字] 七集 或 [梵字]

三形 寶 七云。蓮上云々

現圖 右竪掌屈頭中指。執白拂 或圖四指屈也

左手下當臍。持蓮上置寶

立住 或圖竪側於當 彼天衣云々

疏四云。此如意寶珠。只是阿字門耳 文

又印 成就院

攝軌云。初印。福智合風如火上節。雙空入

月中云々

義釋十云。虛心合掌。以二風加二火背。二

空入掌。疏違之也

眞言

[梵字][梵字][梵字] 曩莫三曼多沒駄 引 南 引 伊 阿迦奢 虛空也

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 三曼多 等也。一切法等於虛空 誓曩 二合 多 得也。前云知義我 義。此中云得義亦

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 相會也 尾質怛藍 種々雜色 嚩羅 二合 衣義 達羅 被著也。著種々

[梵字] 衣如虛空而無色。能現種々之形。此菩薩亦令能滿衆生種々希有大願。現種々形利益有情也 娑 [梵字]

嚩 二合 賀 引 [梵字] 胎出青龍軌。疏十四呪同之。但無伊字。文字少々違。延次第四虛空藏院用

又呪
南摩三曼多勃馱南 一 阿去迦引奢參摩
多弩糵多 二 尾質怛藍引二合䮀羅達羅 三
莎呵出大日經四疏十四同之文字少々違又有經如青軌仍略之七集虛空藏院釋迦院同用之
功能等（裏書四八九）
一稱人得福事
大虛空藏念誦云不空 若依此教法修行。
業報等障皆悉消除。福德增長。心神適悅。
淨信大乘利樂有情。心無退轉。世間出世
間所有財寶悉皆獲得。於一切衆生能作
利益。一稱一念所得福聚尚猶虛空。何況
作意如法修行持所願。必獲殊勝成就文
稱名號得智惠音聲事爲現佛身
虛空藏經云寶思惟 若有人持我呪者。三世
諸佛所深結緣。若欲得無上菩提。欲得三
業菩提。現身爲仙人。欲得往來十方佛土。
皆持此呪。若欲得智惠。欲得衆愛惜。若好
歌詠欲得第一音聲。欲得王位百官位。欲
得種々資財種々眷屬。於善惡事欲得遠
名聞者。持此呪。亦稱念我名云々
四種施
理趣釋云。由修虛空藏菩薩行。行四種施。
復當說三輪淸淨。喩若虛空。無盡有爲無
漏成。受用變化身資糧也文
又云。四種施者。灌頂施者○瑜伽者想身
虛空藏菩薩。以金剛寶灌頂一切如來義。
施者。惠施沙門婆羅門資緣具。法施者。爲
施不現形。與天龍八部等說法等。滋生施
者。施與傍生之類也。修行者修虛空藏菩
薩三摩地行文
釋尊前來給事
虛空藏菩薩經云。爾時世尊卽申右手指
於西方。而作此言。如斯放光。幷我所現種
々瑞有由。何者西方有一刹土。名一切香
集世界。有佛名日勝花敷藏如來。有其土
補處第一大菩薩○名曰能滿諸願大慈
大悲虛空藏菩薩。爲來至是故。空中在如
意寶珠。以釋迦毘楞伽而莊嚴。放大光明。
後我所放光瑞。爲此菩薩欲來
明星出時稱名事
觀虛空藏經云○一日乃至七日禮十方
佛。稱三十五佛名。別稱大悲虛空藏菩薩
名。澡浴身體。燒衆名香堅黑沈水○明星
出時長跪合掌。悲泣雨涙。稱虛空藏白言。
大德大悲菩薩。愍念我故。爲我現身云々
爲諸佛補處事
虛空藏菩薩經云○此菩薩一切衆生之
無上福田○此菩薩三世諸佛之第一補
處。此菩薩具十八不共法祕藏法門。此菩
薩往來十方不可說々々々世界。和光同
塵現種々形。施於廣大慈悲。說種々法。終
令成正覺。唯除如來。餘無及此菩薩者。汝
等大衆皆一心應恭敬供養云々
救破戒人事
觀虛空藏經云曇摩密多 若優婆塞破五戒犯
八戒齋。出家比丘比丘尼沙彌沙彌尼式
叉摩那犯四重禁。在家菩薩毀六重法。出
家菩薩犯八重禁。如是愚人。世尊先於毘
尼中說。決定毘尼大石破。今於此經說
大悲虛空藏能救諸苦。及說呪以除罪咎
○世尊大慈。弘誓無量。不捨一切。於深功
德經。說治罪法。名決定毘尼。有三十五佛
教救世大悲。汝當敬禮。汝敬禮時。當著慚
愧衣文
除業障事
虛空藏經云寶思惟 時虛空藏菩薩見在大
衆信伏。含咲卽說破業障祕密○陀羅尼
○之呪略 善男子此陀羅尼者。過去現在十
方諸佛所現。後未來諸佛當說。我至金剛
頂者。依此呪力文
印文除罪字事
觀虛空藏經云。若於夢中。若坐禪時。以摩
尼珠印。印彼人臂。印文有除罪字。得此字
已。還入僧中。如本說戒。若優婆塞得此字
者。不障出家。設不得此字。使空中有聲唱
言。滅罪々々。若無空聲。使知毘尼者夢見
虛空藏菩薩告言。毘尼菩薩某甲比丘某
甲優婆塞。更令懺悔。一日乃至七々日禮
三十五佛虛空藏菩薩力故。汝罪輕微文
癒種々病事
虛空藏菩薩經云曇摩 此菩薩者具諸三
昧如大海。住菩薩戒如須彌山王。忍辱心
如金剛。精進勇猛如疾風。爲法界之病衆
生與種々藥。除癒種々病。乃至速證無上
菩提。無過虛空藏菩薩文
伏他國王難事
虛空藏經云寶 若持此呪者。有怨賊軍陣

中。不得有損害。偷（閉）閉禁閉枷械伽鎖。稱念
我名誦我此呪者。自得放還文
又云。若有國王。爲貧國故。 遂若干軍。虛空
藏菩薩前。三日若七日間。誦持此呪自然
被降伏。得還本國文
伏大臣謀叛事付降雨
又云。國土災難競起。大臣謀叛。疫氣流行。
水旱不調乃至現種〻災變。衆生不安時。
其土國王或勅衆僧。若自虛空藏菩薩前。
七日乃至三七日間。身心淸淨無餘念。持
此呪數滿一萬遍了。應時我施明靈驗。大
臣和通。雨澤順時。衆生安樂。國土安穩。得
五穀豐實文
除賊難事
大虛空藏菩薩經四云。五百丈夫被賊欲
害。異口同音作如是言。南無大虛空藏菩
薩。作是語時。虛空藏菩薩化五百人〇告
諸賊言〇寧殺我等。令當與汝衣服〇時
彼諸賊卽殺化人。其五百人咸却怖畏
解脫產難事
虛空藏菩薩經云寶若女人臨產難時。誠
信持者來至女人前。聞誦此呪者。卽得平
產。何況自誦持此呪。女人若如是等言虛
妄者。我誓不成正覺。唯爲不信者爲此因。
一世二世終得化度文
轉女身事
又云。若有誠信女人持此呪。於現在次生
中不轉女身者。我誓不成正覺文
爲五百女現大形事

大虛空藏經四云。爾時王舍大城有五百
女人。昔詣大虛空藏菩薩所白言。我聞正
士能滿〇所願。然全我等夫主並死。不知
所起。唯願大士示我令見〇爾時〇菩薩
以威神力故。卽與五百女人。各〻現其本
夫形狀〇還歸本家。七日之中爲女說法。
咸發無上菩提之心。住不退轉文
聞名號臨終來到事
虛空藏經云。聞虛空藏菩薩名者。臨命已
終。唯有微識身心不覺。菩薩來到。以知識
形敎令發心二引之菩提心義
行者現身得初地事
最勝王經玄樞云。虛空藏是敎化衆生。淨
佛國土。住於初地。次入二地乃至十地。於
一〻地中過無量劫。爲諸衆生現作佛事。
恒不捨菩薩所行云〻
多年之間雖勘少〻文元久二年閏七
月七日於淨土院功了書之
覺禪十年三六
延德二年庚戌閏八月七日於高雄神護
寺地藏院書寫之
〔裏書〕四八五
種子 ![]
印 二羽金剛縛。進力寶形。禪智並
云〻
眞言 唵嚩日羅羅怛曩唵吽

叡能上人說年三修之
二手內縛。出竪進力。端相拄如寶。禪
智並立云〻
已上傳受集一大谷
〔裏書〕四八六
頂上寶珠事
觀虛空藏經云。虛空藏頂上有寶珠
〇說法云〻
虛空藏經云〇虛空藏菩薩頂上。持
有如意寶珠。以無量百千釋迦毘楞
伽寶。而爲圍繞。有大光明云〻
虛空藏神呪經云密疊多摩見其頂上。如
意寶珠文
瑜祇經疏中引經云。菩薩額上有一
寶珠云〻
〇
觀經云。觀音身長八十萬億那由他
由旬
〔裏書〕四八七
虛空藏菩薩印。左右手外縛。兩頭指
相合。作寶臺安頂上。恒羅二合仁濟說
也。理趣經印也。又二手外縛。二中指
寶形云〻寶生尊印也
〔裏書〕四八八
印
虛心合掌。以二風在二火輪下。以二
虛空輪入中云〻
七集云。虛空藏院幷釋迦院用之云〻
金剛寶菩薩仁王經下云。金剛寶者虛空藏菩薩也云〻

○

一行宿曜軌云。虛空藏眞言

唵阿伽沙一迦羅波伊野二唵摩哩三伽摩哩四母梨五莎訶

[裏書]四八九

入死家事

祕密抄云。大虛空藏護身印言。入死家產死家時。用此呪印云〻可尋

南無阿迦去捨舒可反二揭婆引去耶餘可反三唵四阿利五迦入摩唎六慕利七莎訶八出求聞持軌

那摩阿迦捨蘗婆耶怛姪唵阿唎耶迦摩哩母唎莎囀訶出念誦結護

○

得聰明事

千臂經上云。呪蘇二十遍印之食者。令人聰明。口誦萬偈也心覺虛空藏抄有此文

覺禪鈔 五大虛空藏 上

勤修記　形像異說　四方像

頂寶　星主　後夜拜　息增事

請書　請文　支度　道場　表白

種三　本尊　印言　五相　道觀

觀法　字輪　正念等　護摩

卷數　結願　又傳或法

裏書云〻

寶珠法之事　五種寶　結線

具書

相應經金剛吉祥成就品

五部肝心記一帖雜記云。神護寺撰云〻或後僧正記

雜祕記一卷肝心記口傳歟

次第一〻般若僧正源運云。非中院僧正作云〻

念誦私記一〻千心

五大虛空藏香隆寺

或經一卷眞僞可尋

曼荼羅廣澤文治三年五月二十日辛以佛師明賢奉圖之生年四十五

五大虛空藏法息災　增益

勤修記　（裏書四九〇）

仁海僧都。自承曆四年辛酉五月比百箇日。天變御祈令勤修給。五十日滿夜。有御夢想云〻

賜僧綱。醍醐座主覺源花山法皇御子敍法眼

範俊僧正。戊寅年被勤修鳥羽院御祈於本寺修之。

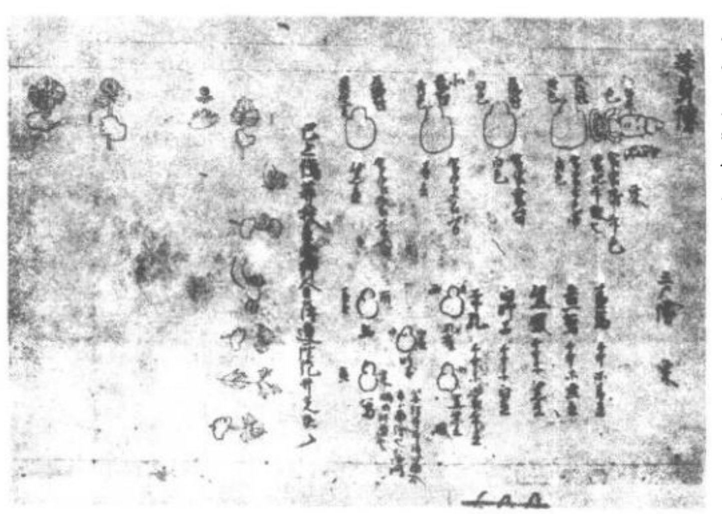
大僧正定海大壇護摩壇十二天聖天修之

玄海僧都。美福門院御祈被勤修助修八口

明海僧都。於鳥羽院殿。三七日修之息災伴僧八口　（裏書四九一）

曼荼羅異說

安祥寺五大虛空藏有兩本。等身。又三尺像也。三尺像靑龍寺本歟惠什云。羣位異常云〻件像安祥觀音堂。依位配之

圖像　二〇五

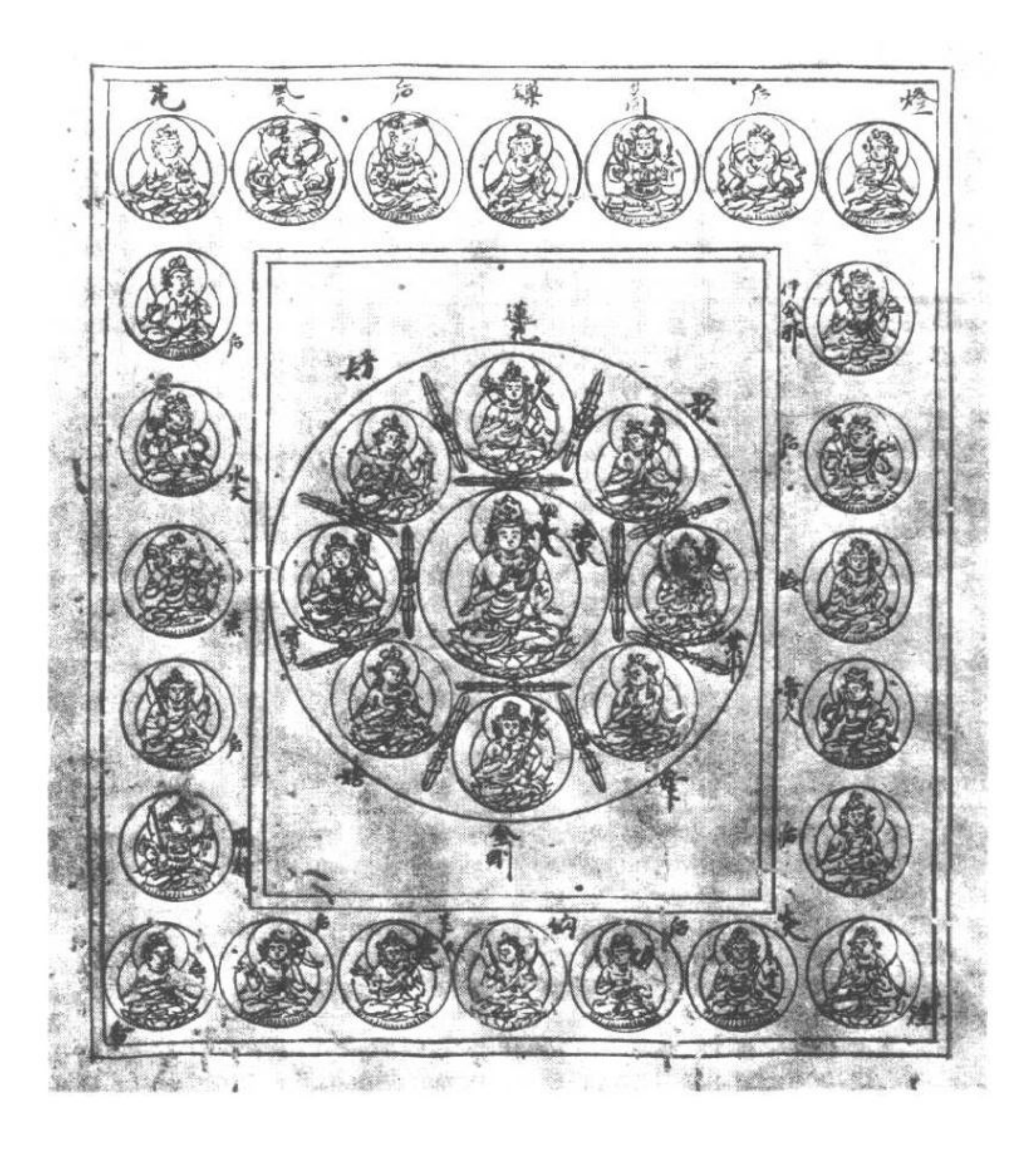
參考圖像　四〇

右曼荼羅。明海僧都勤修之時被用之

圖像 No. 205，五大虛空藏曼荼羅

四六

參考圖像 No. 40．五大虛空藏曼荼羅（釋迦文院本） cf. No. 205

私云。內院與外院尊位方相違歟
一。智惠虛空藏菩薩。左手持蓮花。上在滿
月。右手膝上而施無畏。左足半下座也
二。愛敬虛空藏菩薩。女形面上在三股牙。
左手膝上執金輪。右手當面前執三股。右
足半下座也
三。官位虛空藏菩薩。肉色。手執勾。拳當前
引之。蓮花座
四。能滿虛空藏菩薩。桃花色。左手持蓮花。
上如意寶。右手持寶劍。花座下在日曜形。
次下山迴水形
五。福德虛空藏菩薩。八臂一面正體。二手
胸當合掌。左上手持鈎。次手三股。次手執
金剛鈴。右上手寶鈎。次手錫䥖。次手當前
執三股。坐蓮花座
已上形像。法務御抄有之。說所可勘。就
中八臂像尤不審

四方虛空藏事

東

大集經十四云（虛空藏品）爾時佛告舍利弗。東
方去此過八佛世界微塵數等佛土有世
界。名大莊嚴國。有佛名一寶莊嚴○有一
菩薩名虛空藏○與諸菩薩俱來至此娑
婆世界寶莊嚴妙寶臺云々
（虛空藏所問經一佛國名號同之）（不空）東方菩薩云々

西

虛空藏菩薩經云（佛陀耶舍第一譯）爾時西方過八
十恒河沙世界有佛剎。名一切香集○彼
國有佛。名勝花敷藏○彼有菩薩○名虛
空藏○佛告虛空藏菩薩言○東方去此
過八十恒河沙世界有一佛剎。名曰娑婆
○彼國有佛。名釋迦牟尼○汝今應往娑
婆世界。禮拜供養聽受正法。時虛空藏菩
薩○與八十億菩薩俱○詣娑婆世界。爾
時西方有如意珠光現。以無量釋迦毘楞
伽寶而爲圍繞。其珠光明蔽於一切○時
會大衆唯覩佛光及以珠光。無量無邊不
可思議不可言說。無復餘色。唯見虛空云々
（同本異得虛空藏神呪經。虛空孕菩薩經等同說）
相應經疏云。虛空藏經說。西方虛空藏菩
薩來時。以三昧力。令諸國土如虛空○又
有虛空藏經南方虛空藏菩薩來時及觀
行法。亦似前經云々。准此等經。有五方五
大虛空藏菩薩云々（南方可勘）

頂上寶珠

虛空藏經云○虛空藏菩薩○頂上持有
如意寶珠。以無量百千釋迦毘楞寶而爲
圍繞。有大光明云々
虛空藏神呪經云（曇摩蜜多）見其頂上如意寶
珠云々
疏中引經云。菩薩額上有一寶珠云々

爲星主事

疏中云。今此五大虛空藏菩薩亦是明星
天子本身故。處明星圓明之中。亦以七曜
九執二十八宿而爲眷屬。故此法中亦用
金剛吉祥破七曜等三眞言印云々

後夜拜明星事

經云（佛陀耶舍）又善男子。虛空藏菩薩摩訶薩
若不現身。在其金剛教發露者。是初發菩
薩。應於後夜。合掌至心。而向東方。燒堅黑
沈水及多伽羅香。請明星言。明星々々成
大悲。汝今初生照閻浮提。大悲護我。可爲
我白虛空藏菩薩摩訶薩。願於夢中示我
方便。發露懺悔犯根本罪。令得大乘方便
智眼云々
今法者可修息災增益二種也。爲除息災。
爲壽福修增益。又殊天變祈可勸修息災
行也。經說成就富貴法。此增益意歟。祕說
辛酉年修之。故名金門鳥敏法（心覺云。匠房說云々）

請書

被綸旨云。近來天變頻示。怪異背例。加之
今年既辛酉歲。相當堯日之災。仍始從今
日迄來七月中旬。引八口伴侶。百箇日夜
之間。殊致精誠。可被勤修五大虛空藏祕
法。是則拂天災婆利之法。消時運祕密之
教也。謂時異代末。聖言不改者。嘱請之綸
旨如此。委悉之
五月四日　權左中辨　源　某奉
謹奉醍醐仁海僧都室
謹領綸言事
右自今日。爲天變怪異消除解脫。率八口
伴侶。可勤修五大虛空藏祕法之狀。謹所
請如件
月　日　某
注進
五大虛空藏御修法一七箇日支度事
合

蘇　蜜　名香（白檀）
五寶　金。銀。瑠璃。水精。眞珠
五香　沈。白檀。龍腦。薰陸。安息
五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀　稻。大麥。小麥。菉豆。胡麻
大壇一面
護摩壇一面（在爐桶）
燈臺八本
脇机四前　禮盤二脚
半疊二枚
壇敷布二端
供覆料布一端
大幔一帖
壇供米十五石
御明油一斗八升
閼伽桶二口（在杓）
桶三口（在杓）
長櫃二合
阿闍梨　伴僧八人　承仕三人
駈仕四人　見丁三人
淨衣　白色
右注進如件
長承二年十月　日
阿闍梨大法師
道場莊嚴
大壇護摩壇計也。餘無小壇。卽兩僧正御傳也
大壇圖

大壇中心立小塔。奉安置佛舍利五粒若一粒。卽虛空藏三摩耶身如意珠也
或傳不用塔。法印ゝ（勝）厨子安舍利。被用之
或師云。施主姓名幷願意趣。書注青紙黃紙等。舍利塔內或下置之云ゝ
聖賢云。壇上觀宀一山寶
仁濟云。或傳。若無大壇者。護摩之爐底埋之。五方可埋。若一云ゝ
護摩壇

爐圖高尾私記有之。卽大師御說也。可祕藏云ゝ
行法。以金剛界成身會可行也。十卷抄云。
今法有二傳（遍照寺小野云ゝ）
供養法如常
表白詞云
怪異屢呈國土不靜。善惡之相凡界難量。冥助之力佛智偏仰。實依惡星曜之相尅有運命之危。荅執曜諸宿之行度成禍祿凶。爰開九禁莊嚴道場。五大虛空藏祕法勤修御。今尊依法勤行禍祐自在。致誠祈念壽命長遠。或成明星天子除日夜不祥。或坐五尊一圓施年月吉祥。以是仰五智之圓珠祈百年之寶算。念五部之眞言却七難萬方。消天災之利劍持者國土安穩。延命之妙樂。念者身心調暢。外拂世間之迷闇。內照無明之長夜。因玆金輪聖王轉堯日之災。成無邊之御願御。四大天王引率眷屬。番ゝ奉守護。二十八宿示現威力。日ゝ至圍繞。乃至四海安穩萬民豐樂
種子
三形　皆寶珠（本三形爲座）
賢覺。亮惠也
又傳
形傳　（裏書四九二）
瑜祇經云。行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓中。等自身量畫之。於一圓中。更分爲

五。於中圓畫白色虛空藏。左手執鉤。右手持寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤。右寶金剛。右圓中畫青色虛空藏。左執鉤。右持三瓣寶。放大光明。於後圓中。畫赤色虛空藏。如前左持鉤。右持大紅蓮花。左圓中畫黑紫色虛空藏。如前左持鉤。右寶羯磨。是名五大虛空藏。求富貴法。若畫此像。於青色或金色絹上畫之。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色。各半跏坐

圖像 二〇六

參考圖像 四一

參考圖像 四二

疏云。言圓明者。是明星標幟故。可作星色也。如經觀世音是日天子。大勢至是月天子。虛空藏是明星天子。法花三光天子即是也

又云。攝眞實經。中東南西北。內青金紅赤五色。是表寂調財愛悋法（守護經、閣之）仁王東南西北中方菩薩。各放青白金紅琉璃流五色光明。表降魔修龍叉衆德。今此經中東南西北方虛空藏色。白黃青紅黑紫是。五佛共入虛空藏三摩地云々

印眞言

外五古印（口云、二中指寶形、餘四指端觀寶珠、祕印也。香隆寺云、五峯寶形、祕中祕云々）

眞言（經云、說成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明王曰）

[梵字]

又傳 內五古印。用上眞言 普通說也

各別印言（口云、五印皆中指寶形）

外縛中指立合

[梵字]

前印二頭立。中指鉤如三古形

[梵字]

前印頭指寶形（口云、中頭大三指寶形、三瓣寶珠也）

[梵字]

前印頭指蓮葉

[梵字]

前印二頭二無名立交

[梵字]

已上眞言瑜祇總經行說。師傳用之

肝心抄印言（師口云最祕）[梵字]句可加云々 仍引之

振鈴後　（裏書四九三）

結外五古印　眞言

[梵字]

次兩手外縛。中指如寶形。加持四處（心額喉頂也）

[梵字]

同印。二頭指加二中指。如寶金剛。置額

[梵字]

同印。二頭二大如三瓣寶。置頂右

[梵字]

同印。二頭如寶蓮花。置頂後

[梵字]

同印。二名二頭指立交。如寶三古。置頂左

[梵字]

五古印。總印也。次。各別印言。五佛印次四波羅蜜十六尊八供四攝印言有之。皆[梵字]句了加種言也

通印。金剛合掌 肝心抄可見

雜祕記各別印無之。眞言如肝心抄。又出一切虛空藏。眞言曰

[梵字]

寶菩薩眞言曰

[梵字]

或記云。虛空藏。聞成寺僧正云。虛空藏者金剛寶菩薩異名也云々　（裏書四九四）

外五古印用無所不至言。祕中祕云々

愚案云。[梵字]字金剛界五字眞言了有之。即業部種子也。是毘首羯磨三昧耶也

五尊皆入此三昧。故。通用五[梵字]歟（已上最祕）

瑜祇經云。毘首羯磨三昧耶文

（仁濟云、五部共寶形云序 如菩薩手持綠寶云々）

青龍軌下云（釋迦眞言經）三昧光中現此眞言。入寶處三昧。眷屬囚入〇諸大皆如來所化身

同軌中云（寶處菩薩經）大中大寶處者。如寶生於大海中。從寶處生故。云寶處也

又云。聖自何生。即自寶生。寶者菩薩心寶云々

佛云。寶處三昧有大海中。釋迦三昧也。准之可知。大日四佛同如釋迦入業部三昧云々 大日事業成就即不空成就也

經云。金剛業菩薩。以手中綠寶擲於虛空云々

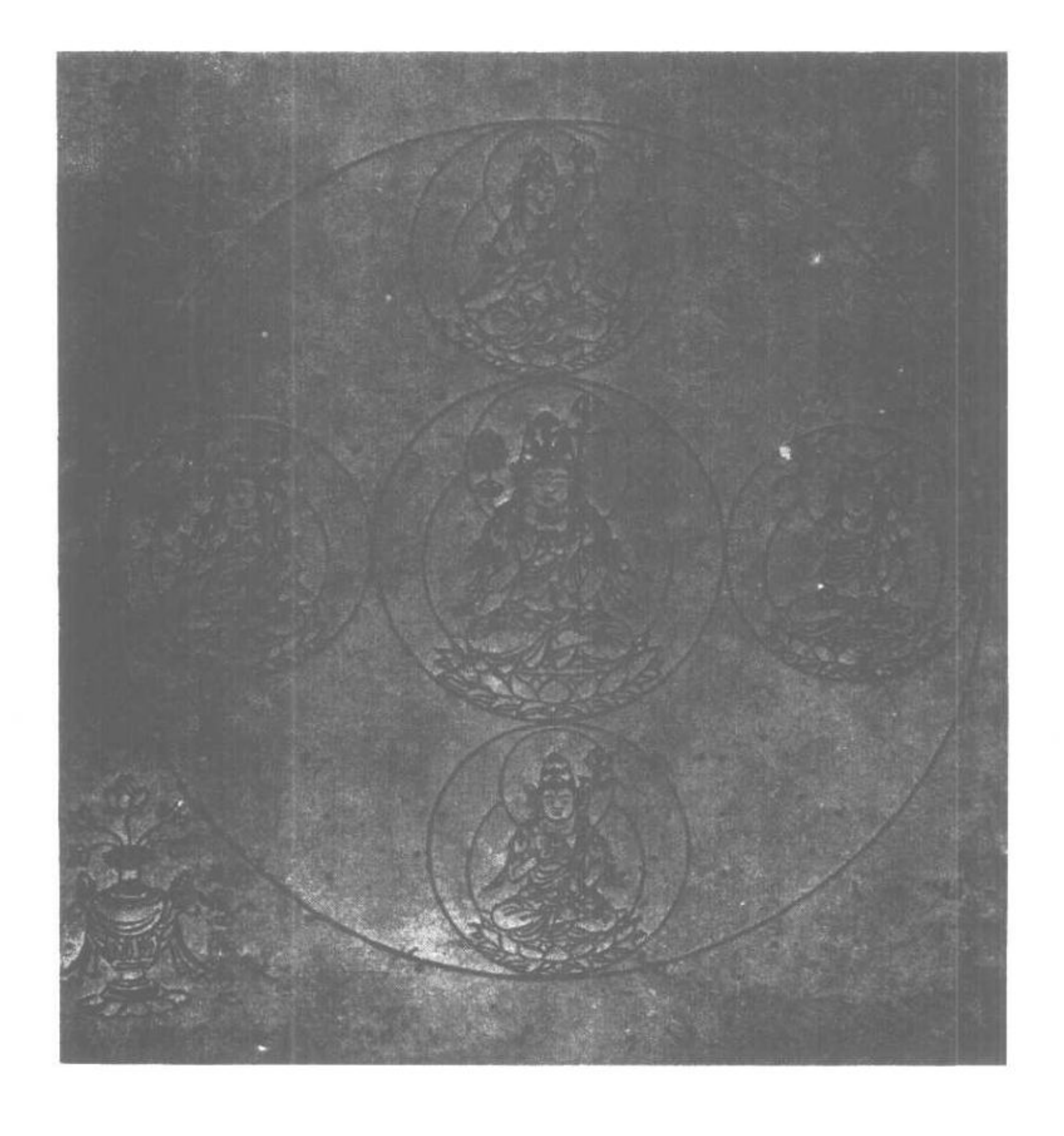
西

南

東

三一

圖像 No. 206. 五大虛空藏

參考圖像 No. 42. 五大虚空藏（釋迦文院本） cf. No. 206

（寶疏業菩薩三形也故 三摩地可寶部云々）
教王經云。爾時婆伽梵。後入一切如來毘
首羯磨大菩薩三昧耶出生云々
瑜祇經各別印（疏同引之）
經云。忍願相合。峯如針。是名法界虛空藏
文
疏云。中方劍形印。白色獨古。是劍形之
標幟也
經云。次改進力如三古。是金剛虛空藏文
疏云。東方三古印。金色三古。是金剛之
標幟也
經云。改進力。如寶形。是名寶光虛空藏文
疏云。南方寶形印。青色如寶。是寶珠之
標幟也
經云。屈進力如蓮葉。是名蓮花虛空藏文
疏云。西方蓮花印。紅色如蓮。是蓮花之
標幟也
經云。戒方進力互相叉。是名業用虛空藏
文
疏云。北方羯磨印。黑紫相叉。是羯磨之
標幟也。然金剛界佛三昧印。爲此標幟
大異也。毘首羯磨三昧印。是十字羯磨
印。不空成就印。諸非金剛業菩薩印。若
用此印。則經中五印護成云々
已上各別印。淺略深祕口傳。并經疏文
出之
聖賢云。各別印々後。總印虛心合掌。五指
各寶形。相五指之上各寶珠。眞言

次外五古印　台藏虛空藏院用眞言云々
亮惠云。二手合掌。二中指二無名指二大
寶形作。二頭指二小指開立微曲。二大二
中二無三辨寶也。二頭二小上ニ寶ノ觀ヲ馬ヒ
ツメノコトクト云。中三辨寶法界虛空
藏也
又印　虛心合掌。以空捻水中文。以二風。
押空上。眞言如先（台藏虛空藏院言也）
心覺云。禪念傳印也。後僧正云。風屈頭
拄空節上云々
通密印　內縛。二大指竝立如劍（口傳受集出）
口云。寶印云々大毘盧遮那要略念誦
經云々。普通一切諸菩薩法。應結寶印。
二手十指。以右押左。相叉爲拳。猶如寶
形。當令指頭左指岐間。互相竪持使密（キミツ）
無纔。勿令指頭出於指間。以印當心云々
五相成身（肝心抄說成菩提後可用之）
閉目合口。以舌拄腦。鼻梁懸心。結妙觀察
智印。先數出入息。令微細。即眞言曰
三摩地印
觀一切諸法如幻如炎。如乾闥婆城。如火
輪。如空谷響。不見身以住寂滅平等究竟
眞實地
次通達菩提心者。遍空諸佛。彈指而驚覺
言。汝之所證處。是一道淸淨也。金剛喩三
昧。及薩正覺。改印行者閉驚覺。定中禮諸
佛言
唵薩嚩怛他蘗多等
白言。唯願如來。示我所行處。諸佛同音告。

汝應觀自心。已聞是教已。久住觀自心。不
見自心相。白言。我不見自心。此心爲何相。
諸佛告言。心相難測量。授心眞言曰
唵阿娑嚩（合二）賀　唵唧多鉢羅（合二）等
即如教誦眞言。見心滿月在輕霧。踊躍心
歡喜言。我已見自心。淸淨如滿月。離諸煩
惱垢能執等。諸佛告言。汝心本如是。爲客
塵所翳。菩提心爲淨
次修菩提心者。諸佛告言。汝觀淨月輪。得
證菩提心。授此心眞言。密習而觀察
唵冒地悉多等
如教誦眞言
唵等見心月。圓滿益明顯
次成金剛心者。於月輪上有
各成三昧耶身
唵底瑟姹（合二）嚩日羅（合二）怛那
次廣金剛者。其三昧耶身漸大漸舒。遍滿
小千中千界乃至大千界
唵娑頗羅縛日羅々怛那
此三摩耶身放光明。照曜六道衆生。離苦
得樂
次斂金剛者。想是三昧耶漸斂小。量等已
身。即誦眞言曰
唵僧賀羅嚩日囉々怛那
次證金剛身者。即念自身成五部界會。空
中一切諸佛。悉皆入此中。合爲一體
唵嚩日羅々怛那怛摩句含
次佛身圓滿。自知是三昧耶各變成五佛。
中方尊身色白色。坐白蓮花。左手執鉤。右

手持寶。東方尊黃色。左手鉤。右執三瓣寶。西方尊身紅色。左鉤。右執蓮花。上置寶。北方尊身色黑紫。左鉤。右執羯磨。上置寶。五部皆是一身也

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 師說云。可誦五十萬返 既成本尊。五部聖衆圍繞我云々

唵薩嚩怛他蘖多避三菩提嚩日羅々怛那怛摩句含

次四佛加持 加持等如常

加持供物 軍荼利キリ〳〵 軍荼利半印明

結界 軍荼利

已上肝心抄說也 件次第同金剛界次第也

道場觀 香隆寺傳也。雖先德有異說。多用此說

結如來拳印。觀於已身前。有無盡乳海。海中出生大寶蓮花王。金剛爲莖。量同法界。上有七寶殊妙樓閣。花香雲海伎樂歌讚。摩尼爲燈。樓閣中有大圓明月輪等。自身量。於一圓中。更分爲五。於中圓明。有[梵字]字。成法界虛空藏。白色 左手執鉤右手持寶 前圓明中有[梵字]字。成金剛虛空藏。黃色 左執鉤右執寶金剛 右圓明中有[梵字]字。成寶光虛空藏。青色 左持鉤右持三瓣寶放大光明 於後圓中有[梵字]字。成蓮花虛空藏菩薩。紅色 左持鉤右持大紅蓮花 左圓中有[梵字]字。成業用虛空藏。黑紫色 左持鉤右持羯磨 其菩薩衣服首冠瓔珞。皆依本色。各々結跏趺坐。一曼荼羅內大威德諸尊。圍繞恭敬云々

觀法

疏云。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五佛種子故。須先成佛。次轉五佛成五菩薩。轉法界圓明。成明星之圓明。從明星之圓明。會法界之圓明。自餘觀法。具如虛空藏經云々

經云。於一圓更分爲五云々

疏云。五佛五智。五佛五部。各入虛空藏三摩地。故作五色形。持五部三昧耶。現五部身。在皆持寶成就富貴。行者用五部印。證五部虛空藏身云々 一切義成就輪三十七尊皆持虛空藏印〇蘇悉地法通云々

五祕密法。五佛四大菩薩皆入大樂三摩地。金剛頂十八會第一教主。有金剛界輪。三十七尊。皆持金剛界印云々

降三世等又如此

字輪觀

又樣金寶抄云。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]字順逆可觀之

金寶抄云。從字輪觀後。先大日加持。次本尊加持。佛眼金輪孔雀等印言可用之

正念誦

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

經云。但誦五字明一千萬返。即得富貴成就云々

散念誦

佛眼　大日　本尊各別明　同眞言

金剛吉祥成就明　破諸宿曜明

成就一切明　大金剛輪　一字

香隆寺傳。一字前被用クンタリ明云々

勸請句云

本尊五大虛空藏　七曜星宿諸眷屬

梵號

曩莫達麼馱都阿伽遮伽羅婆

曩謨縛日羅阿乞耶遮伽羅婆

曩謨阿羅怛那泥惹阿伽遮伽羅婆

曩謨鉢都摩阿迦遮伽羅婆

曩莫羯磨摩泥婆阿迦遮伽羅婆

又傳云

南無法界虛空藏 三返

南無金剛虛空藏

南無寶光虛空藏

南無蓮花虛空藏

南無業用虛空藏

南無金剛界虛空藏

發願句云

本尊聖者　五大虛空藏　七曜星宿

諸宿曜等　兩部界會

辨事　馬頭

部母　佛眼

解界　降三世半印

讚　四智

次寶讚 阿闍梨所作也。書折紙脇机置之

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

嚩日羅羅但那蘇嚩日羅羅他嚩日羅迦
[梵字]
嚕摩賀摩尼阿迦嚕藥婆嚩日羅茶嚩日
[梵字]
羅藥婆饕謨蘇都帝
虛空藏眞言 胎藏虛空藏院眞言也 （裏書四九六）
伴僧幷御加持用之 寬遍僧正傳不野說也。
[梵字]
唵伊阿迦舍三曼多弩藥多尼質怛藍 合二
[梵字]
嚩羅達羅娑婆賀
口云除加唵字也 隨命句。
大師梵字次第。始無伊字。香隆寺同除
也
大僧正 寬海 御加持幷伴僧被用五字
眞言。宇治殿驚人々尊給云々大僧都
々々雖爲師主說。不可用之云々心覺
云。軍 云々
發遣
外縛。中指寶形。挿一花
[梵字]藥車々々穆
護摩段
經云。時々護摩。速獲大悉地 文
火天段 如常
部主 佛眼 最極息災通息災增益。亦說金輪增益寶生云々
本尊 五尊
諸尊 三十七尊。皆入寶部三摩地
世天段 火天位增加十二天七星諸曜宿。
爐中觀之時。外縛五古印 道度來去

[梵字]
[梵字]
藥種 眞珠等合五寶爲藥種云々
御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言五萬五千返
大日眞言六千三百遍
本尊眞言二十七萬三千遍
八字文殊眞言
金剛吉祥成就明
破諸宿曜明
成就一切明千三百二十三遍
一字金輪眞言五萬五千遍
右奉爲 禪定國母仙院御息災安穩增
長寶壽御願圓滿。始自十二月十八日至
于今月今日。幷三七箇日夜之間。率八口
伴僧。殊致精誠。奉修如件
保元二年正月十日 行事
大阿闍梨如眞
阿闍梨々々定海
（裏書四九七）
結願作法
書巻數。付枝立大壇東邊。案文一通置脇
机。金剛持遍禮後。打金二丁。出五悔 神分等略之
行法如常

次後供養。閼伽之後。打金二度。讀卷數。次
打金一度
結願事出 三七箇日行法結願當此時
云々
次神分祈願等
次後鈴。餘如常
又樣 兩僧正御傳
五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密經一
卷 金剛智所譯
此經不知出來。八家請來外。尤不審也
天盤地盤三十六禽。內法無之。雖然世
間多用之。仍記之
中央地形中[梵字]成解脫虛空藏。坐白蓮花。
右施無畏。左取蓮花。上黃色也
東方[梵字]字成福德虛空藏。坐白蓮花。右施
願。左持寶蓮花。右羯磨
南方[梵字]字成能滿虛空藏。坐赤蓮花。右持
寶劍。左取青蓮花。有如意寶
西方[梵字]字。施願虛空藏合掌紫蓮花
北方[梵字]字成無垢虛空藏。坐白蓮花。左施
願。右白蓮花上有輪獨古杵。頂上布列七
星云々 以地輪上內院八方有八天。外有
三十六禽
印言
東方金掌 [梵字]
南方寶印 [梵字]
西方蓮印 [梵字]
北方金掌 [梵字]
中央金掌 以二風押二空甲。[梵字]

次八天七星二十八宿三十六禽用印明

辨事　馬頭

讃　四智

注其事置〔梵字〕間。作小金剛輪印
口云。天盤地盤間。自他所求皆注置之也。以小金剛輪印加持之

速疾成就

天地都合禁呪　〔梵字〕

縛封印

不動渴印　〔梵字〕

虚空結以糸封。呪曰

已上千心御記略抄之

般若僧正次第

或云。千心口云云

東方有〔梵字〕字變成福德虚空藏。坐白寶蓮花。戴五佛冠。以○右手施願。左手持寶蓮花。蓮花上有羯磨杵。黄色。南方有〔梵字〕變成能滿虚空藏坐赤蓮花。次有五佛冠○色赤。右手持寶劍。左手持青蓮花。花上有如意寶。之迴有火焔。西方有〔梵字〕變成施願虚空藏。寶冠如前。坐紫蓮花○合掌當胸前。紅波梨色。北方有〔梵字〕字變成無垢虚空藏。坐白蓮花。寶冠如前。○左手施願。右手持白蓮花。上有月輪○水白色。中央有〔梵字〕字○變成解脱虚空藏。坐白蓮花。寶冠如前○右手施無畏。左手持寶蓮花。蓮花上獨鈷金剛杵。黄金色

東方金剛合掌　〔梵字〕

西方未敷蓮花　〔梵字〕

北方金剛合掌　〔梵字〕

南方寶印　〔梵字〕

中央菩薩　〔梵字〕

已上般若僧正次第略抄

源運云云。中院僧正次第云云。僻事云云。賢覺云。不然云云。可尋

元文五庚申年十月二十二日遂修造補虫損之闕略是偏爲佛法紹隆爲後葉傳領耳

東寺勸學衆勸修寺淨土院　金剛佛子賢賀　生年五十七

裏書 四九〇
亮惠云。眞濟僧正御傳。付五大虚空藏法。行寶珠法云云

裏書 四九一
明星天子法云。東方福智虚空藏。坐青蓮。乘銀牛。南方能滿虚空藏。坐赤蓮。乘金象。西方施願虚空藏。坐白蓮。乘瑠璃馬。北方無垢虚空藏。坐紫蓮。乘師子。中央解脱虚空藏。坐黄金蓮。乘水精龍王云云

裏書 四九二
源仁僧都云。如意寶鈴是五大虚空藏鈴也

成蓮之説也

○

五大虚空藏寶冠内有能滿一施願二明星三無垢四解脱五

裏書 四九三
祕藏記云。我心觀月輪。月輪上觀〔梵字〕字變阿字成如意寶珠。寶珠遍滿法界文

裏書 四九四
小野傳云。羯磨加持有二傳。一業用虚空藏印言。又用寶光虚空藏之印言。此説或傳寶部。若但羯磨一部可行云云

雜祕記云。三昧眞言

〔梵字〕

一切寶成就鉤召明云

〔梵字〕

瑜祇經八大印。可尋金抄

裏書 四九五
毘首羯磨事

十卷抄云。一切義成就輪。五部宗貫法云云

決疑抄云。左手持皆鉤事。如何

裏書 四九六
金寶抄云。虚空結 結虚空藏意也 以黄色絲

四六

計六尺時別三十六結。三時一百結之。線可令懸施主之身之。右合緒。一遍一結。百遍百結。千遍千結。可送施主許云〻

結線呪曰

歸命[illegible]又他呪用云〻

大僧正云。近來不用之云〻

已上結線兩僧正傳也。寶運抄有之。

賢覺次第有結線事

或人難云。結線天盤地盤結也云〻

此說頗謬歟云〻

僧正定海。大壇前常大日五字明誦之。伴僧所作也

勝−僧正晝計。不斷念誦。覺禪酉時勤仕之

（裏書）四九七

或云。如眞、千心反也。仍兩僧正御房外不可有此事云〻

覺禪鈔 五大虛空藏 下

校者曰此卷依增上寺本補載之

圖像 二〇七

圖像 二〇八

圖像 二〇九

圖像 二一〇

圖像 二一一

圖像 二一二

圖像 二一三

（裏書四九八）

圖像 二一四

圖像 二一五

圖像 二一六

圖像 二一七

圖像 二一八

圖像 二一九

圖像 二二〇

圖像 二二一

（裏書四九九）

寫本云。五大虛空藏樣〻。以理覺房本書イ寫之。重以或本比校示異。不審尚多須訪學之。重以明修房本比校合點了

圖像 二二二

右府法眼宗命說云（於此堂行法花會安置五大虛空藏）

法界虛空藏（左手持鈎右手仰微舉大指頭指相捻中指以下三指舒微垂案）

金剛虛〻〻（左手如前右手胸前仰舒五指上置五股杵）

寶光虛〻〻（左手如前右手胸前仰持寶珠其寶珠樣蓮花四珠上置一珠放朱焔）

蓮花虛〻〻（左手如前右手胸前仰持寶其寶珠體遷花上有三珠上有一珠放火焔）

業用虛〻〻（左手如前右手前仰持羯磨杵）

住持僧云。本、於寶塔奉安置。後於此堂奉渡之云〻

私云。此高尾五大虛空藏歟

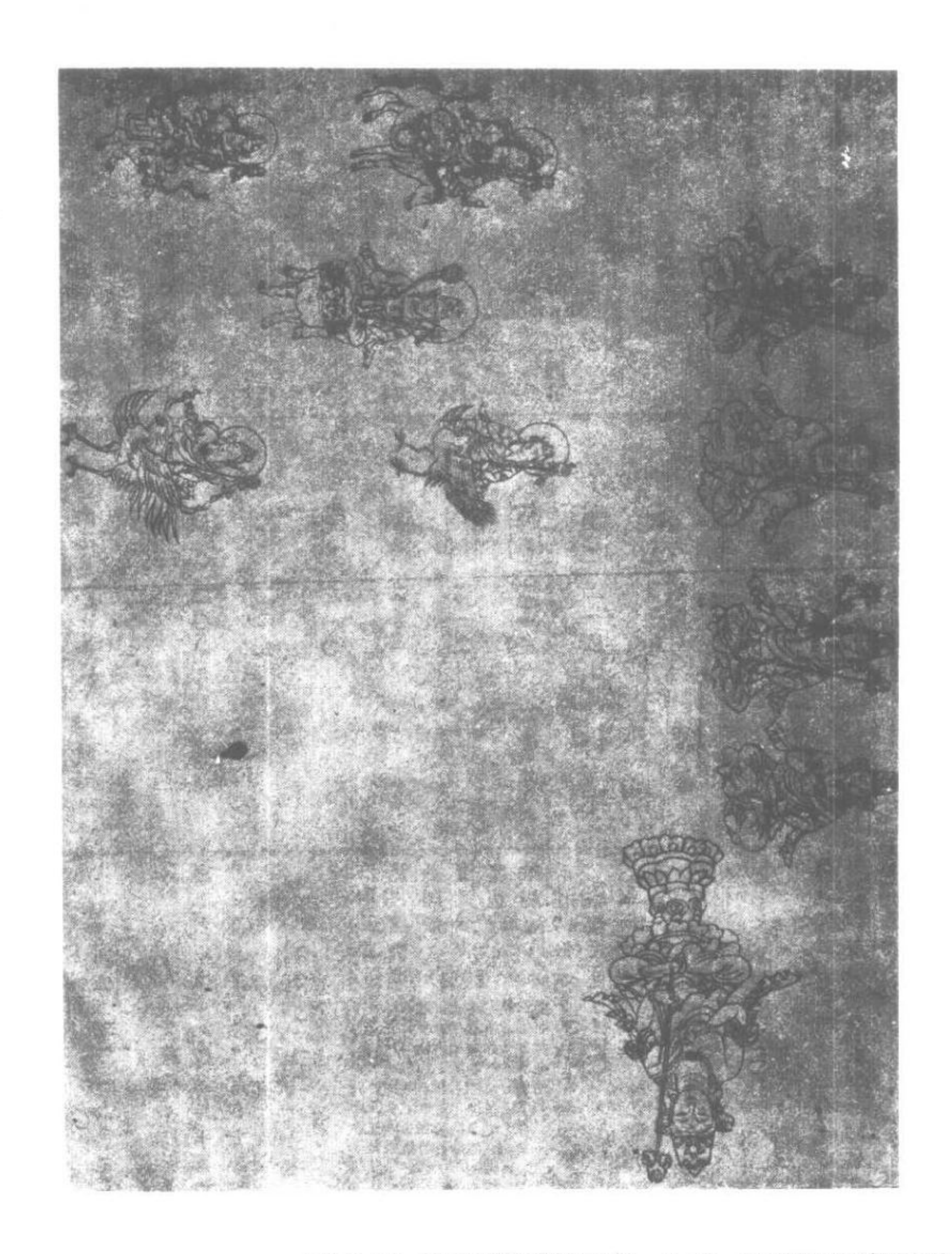
銘云

五大虛空藏曼荼羅海

圖像 二二三

裏日記云。寬弘四年三月十五日。予參詣貞觀寺南院。受僧正御影前見付此曼荼羅。仍奉持者也

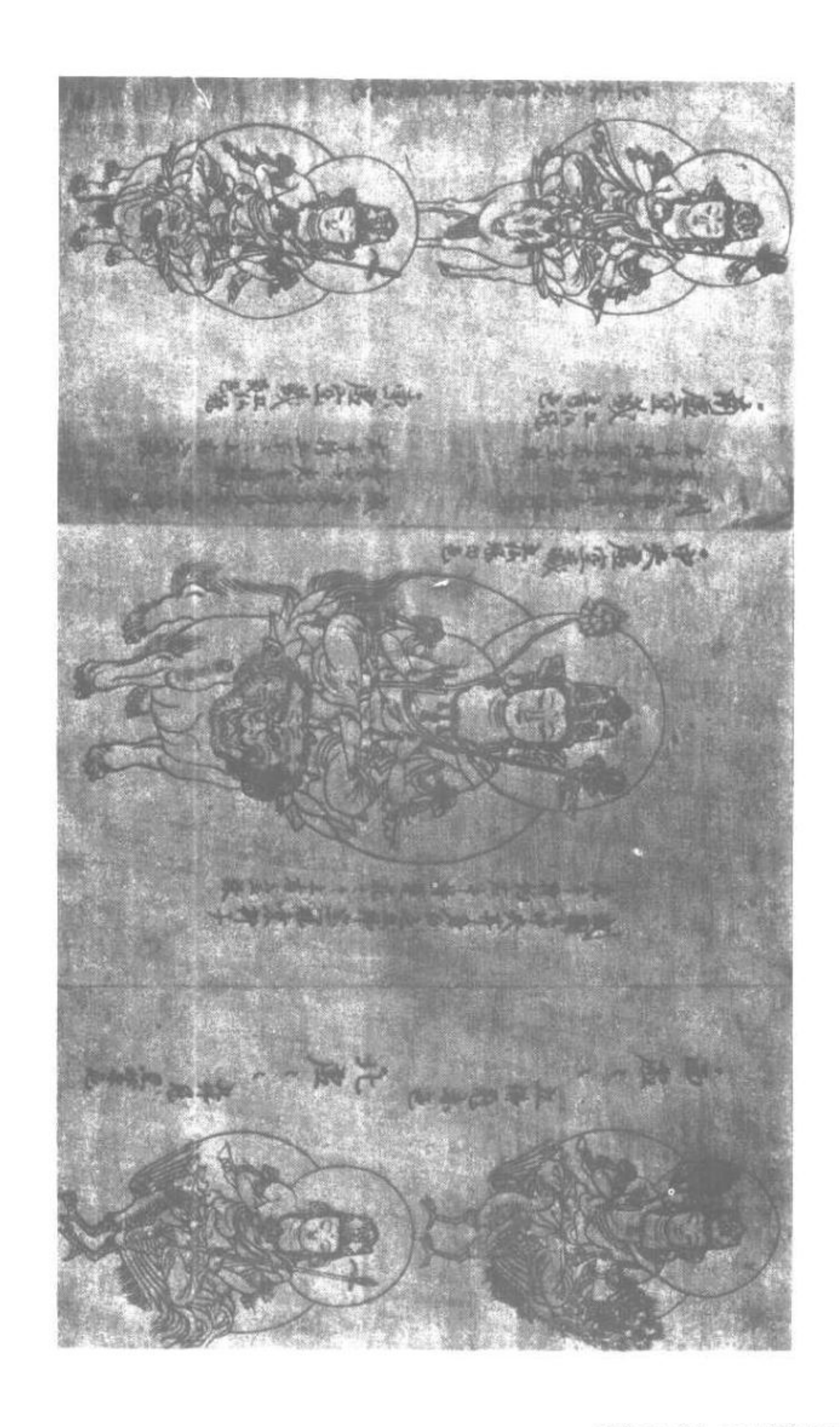
五七

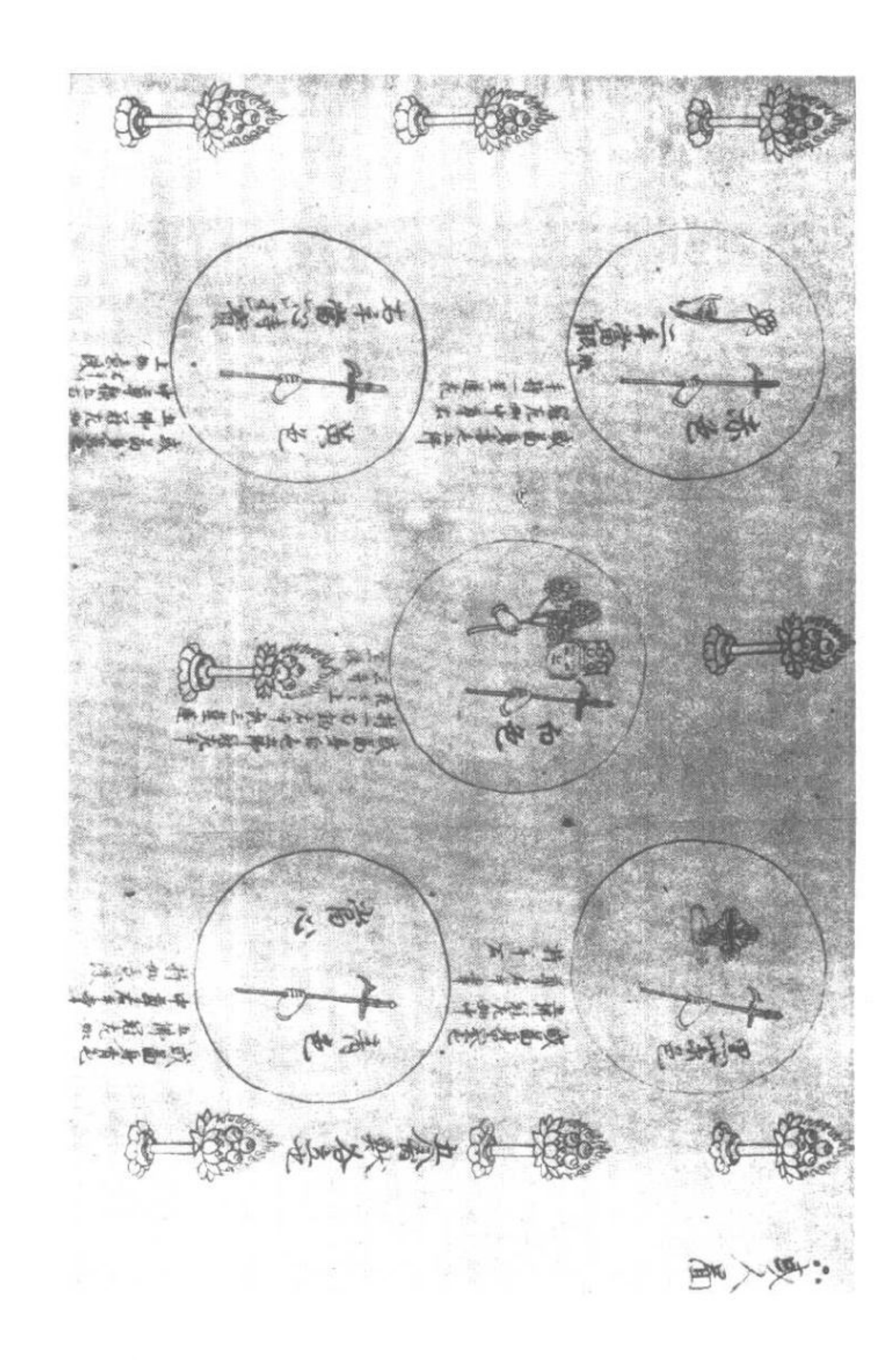
圖像 No. 207. 五大虛空藏等身像（増上寺本）　No. 208. 五大虛空藏三尺像（増上寺本）

圖像 No.209．五大虛空藏曼荼羅（增上寺本）

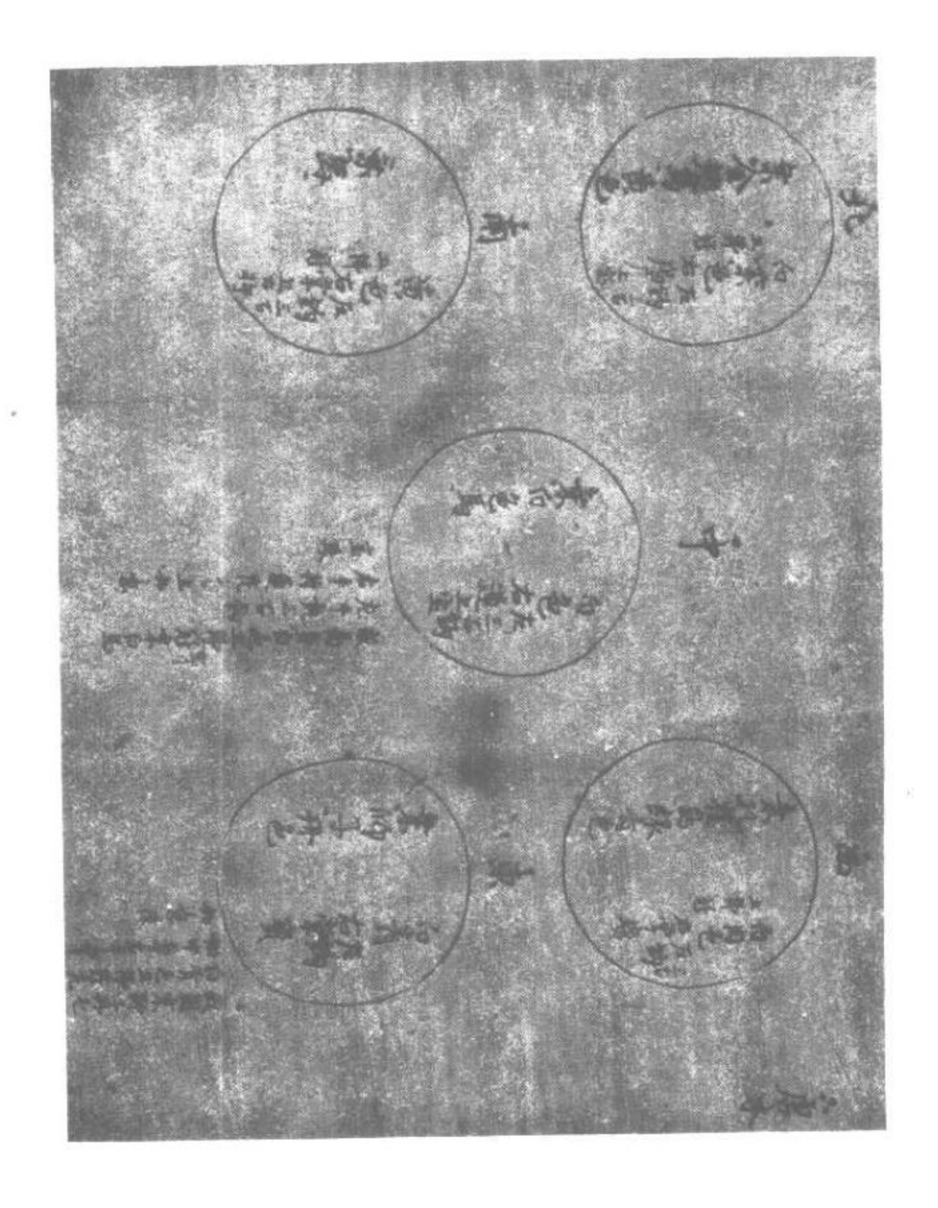
三九

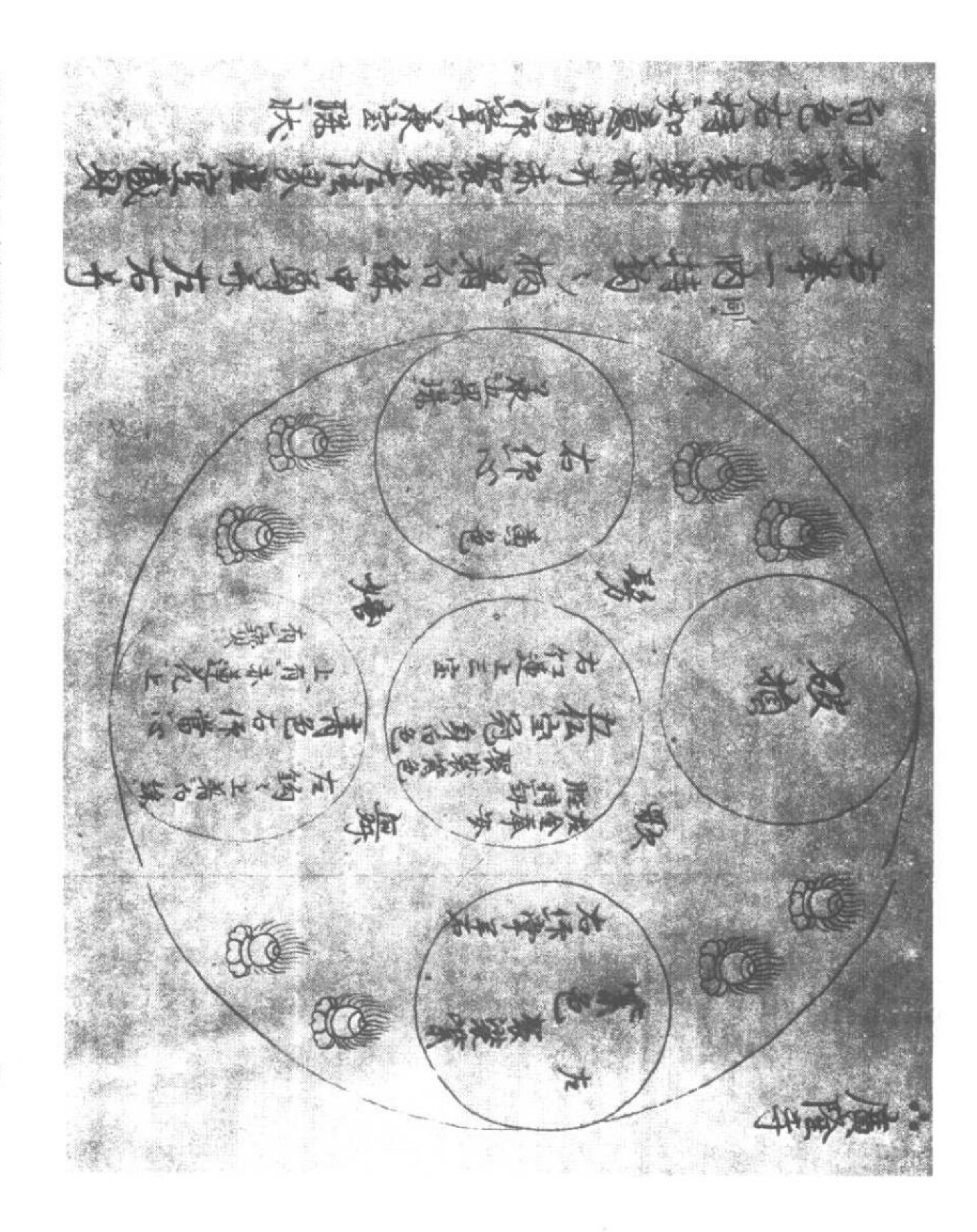
圖像 No. 210. 五大虚空藏或人圖（増上寺本）

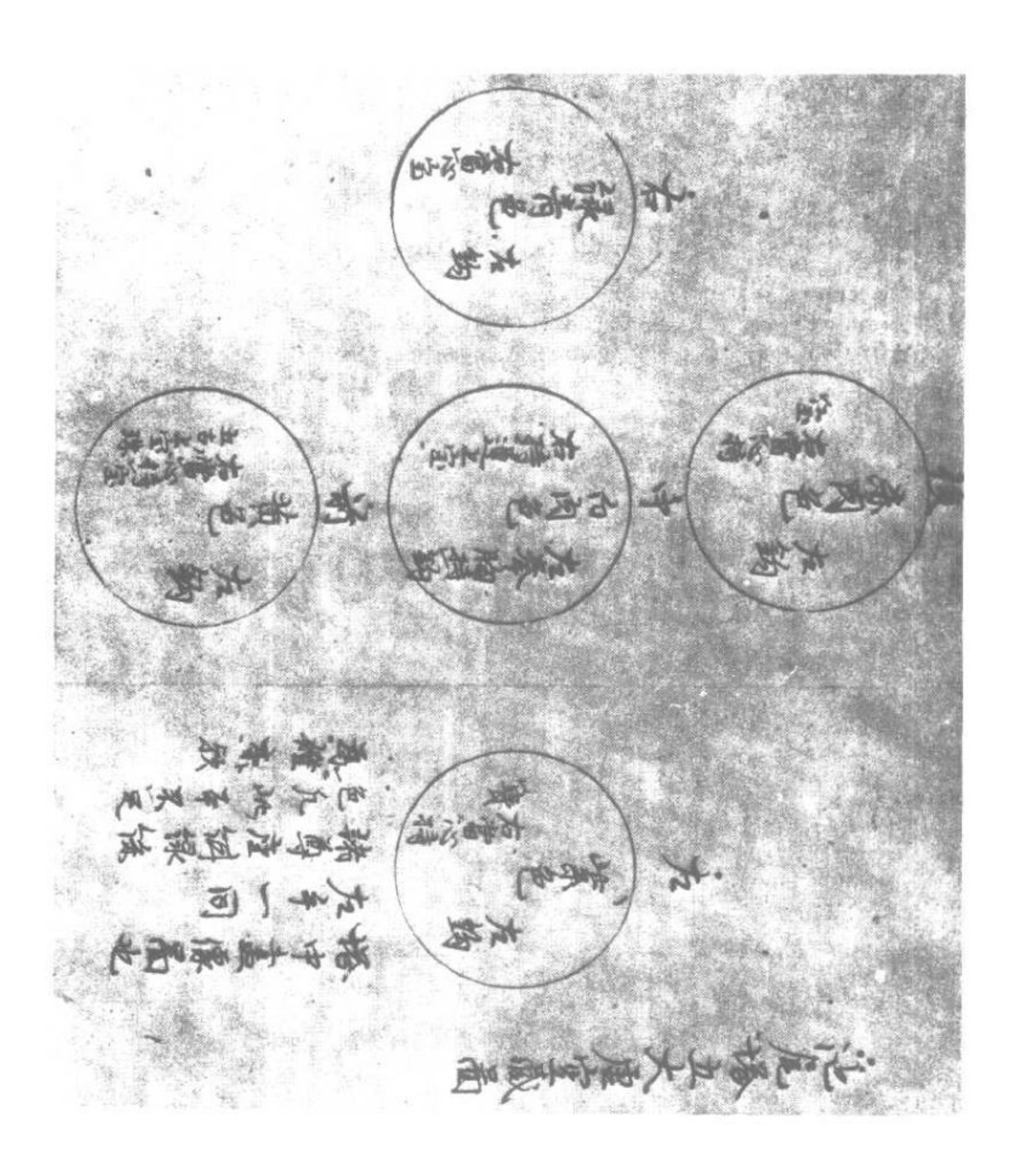
圖像 No.211．五大虛空藏或人圖(増上寺本)

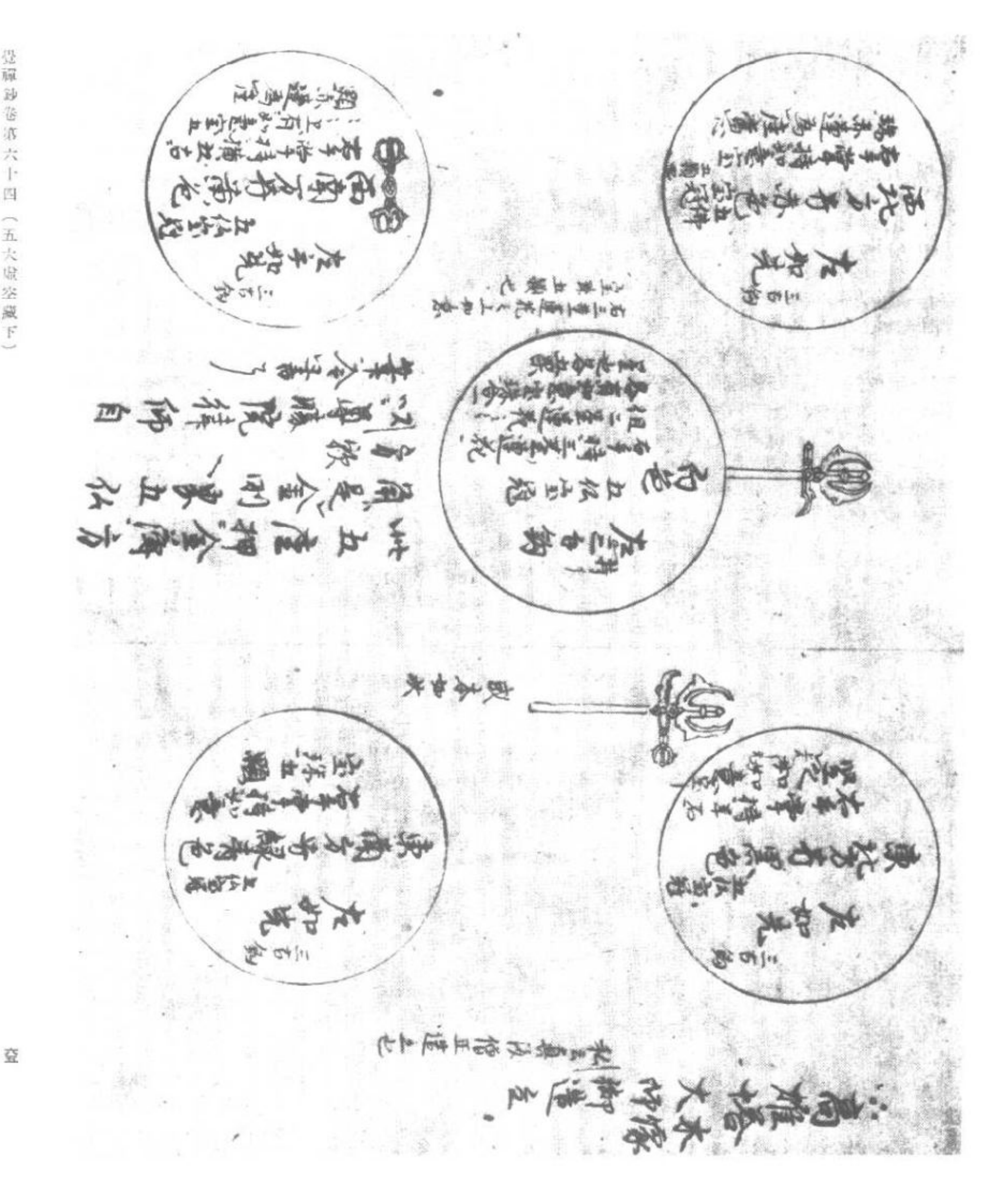
圖像 No. 212. 唐本五大虛空藏(增上寺本)

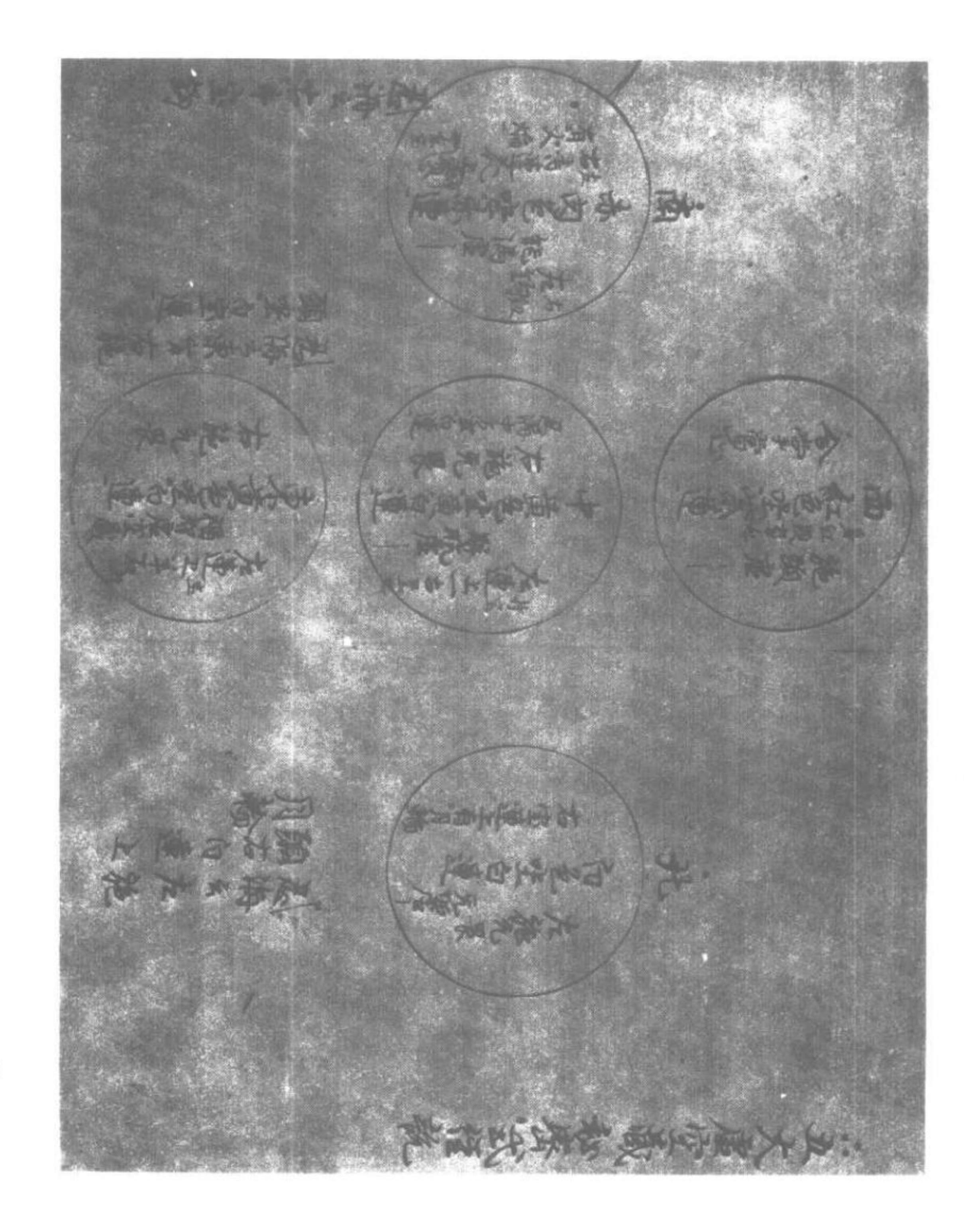
圖像 No. 213. 廣隆寺五大虛空藏(增上寺本)

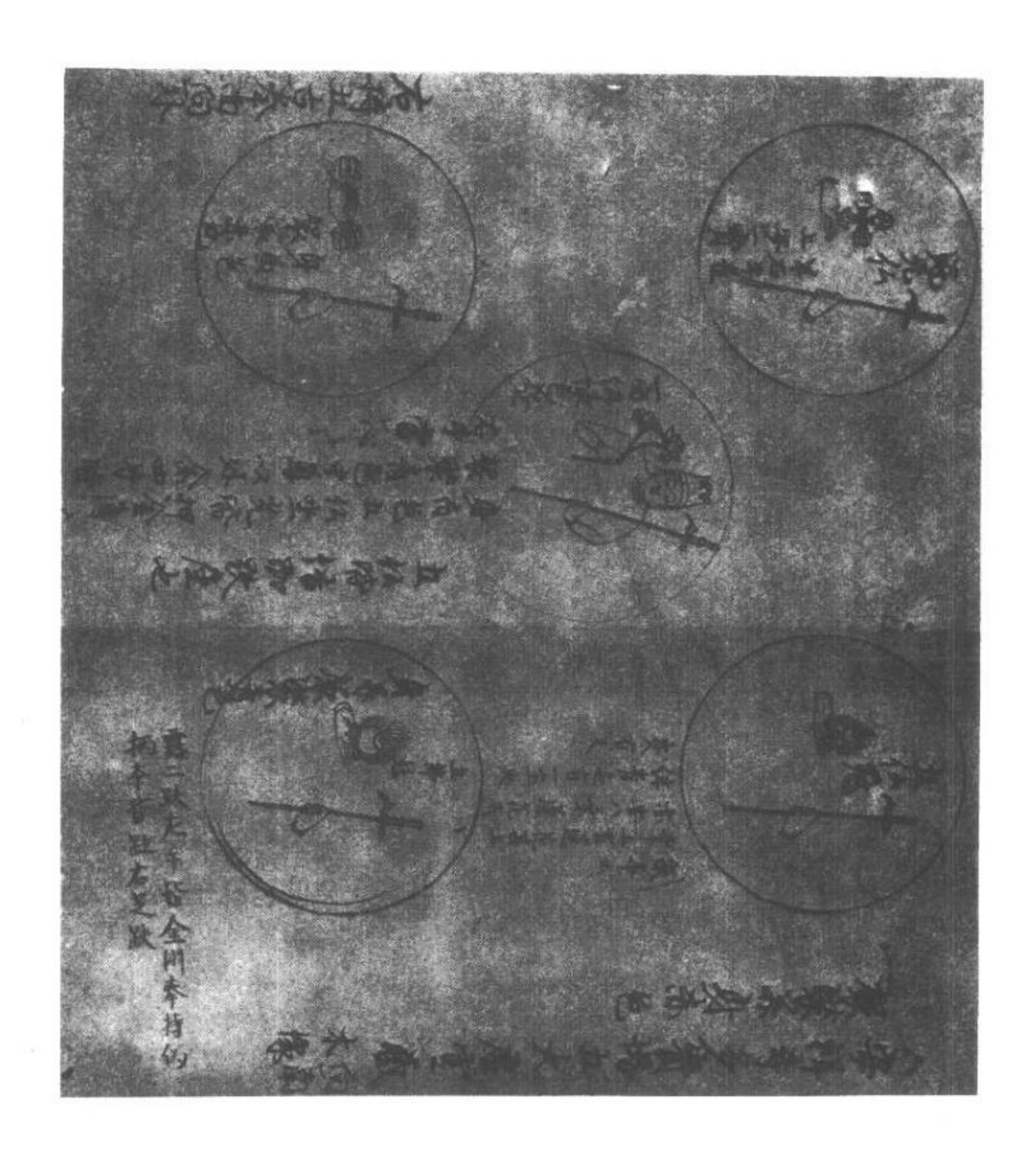
圖像 No.214，池尾塔五大虛空藏(増上寺本)

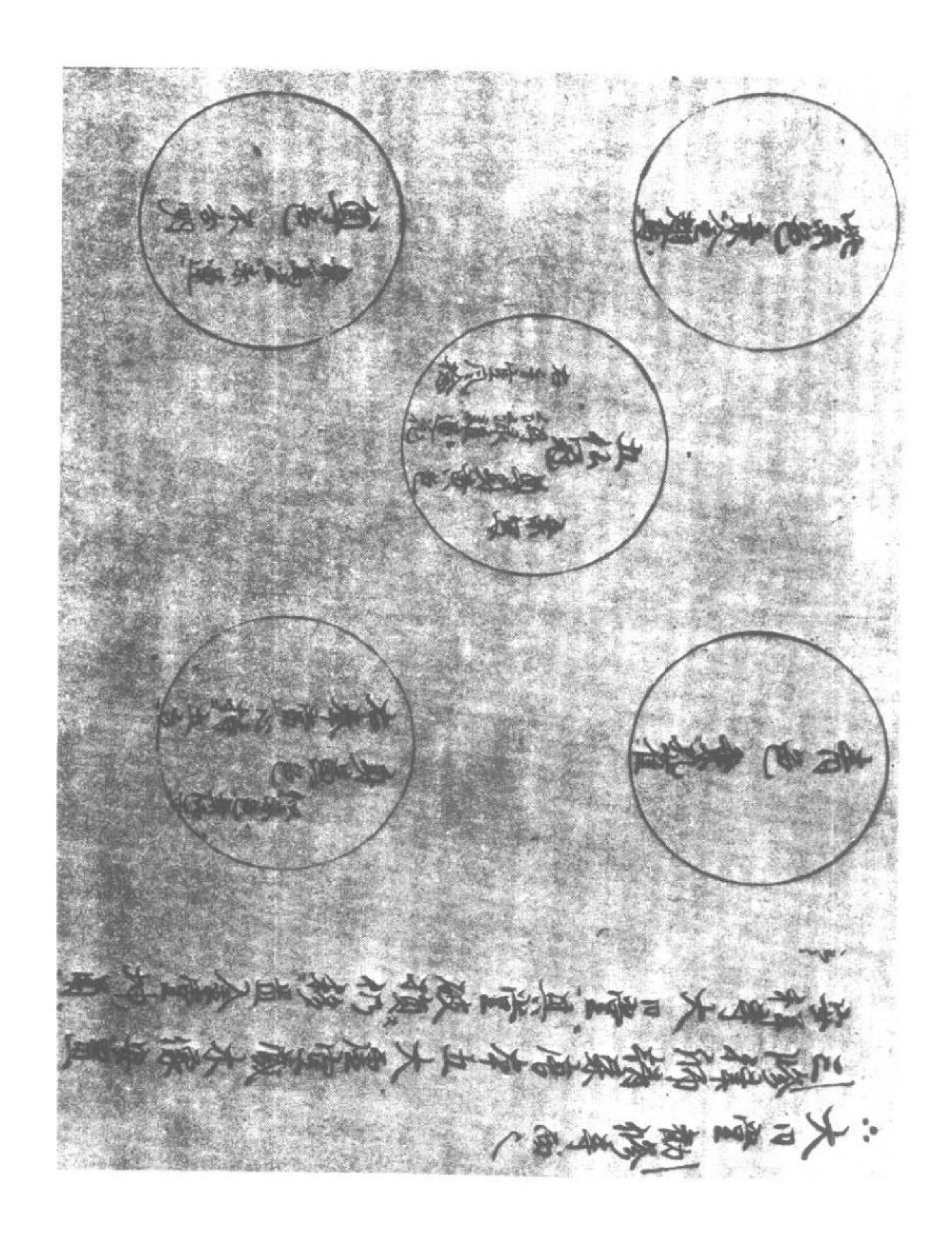
圖像 No.215．高雄塔五大虚空藏(增上寺本)

図像 No.216．祕密式經説五大虛空藏(増上寺本)

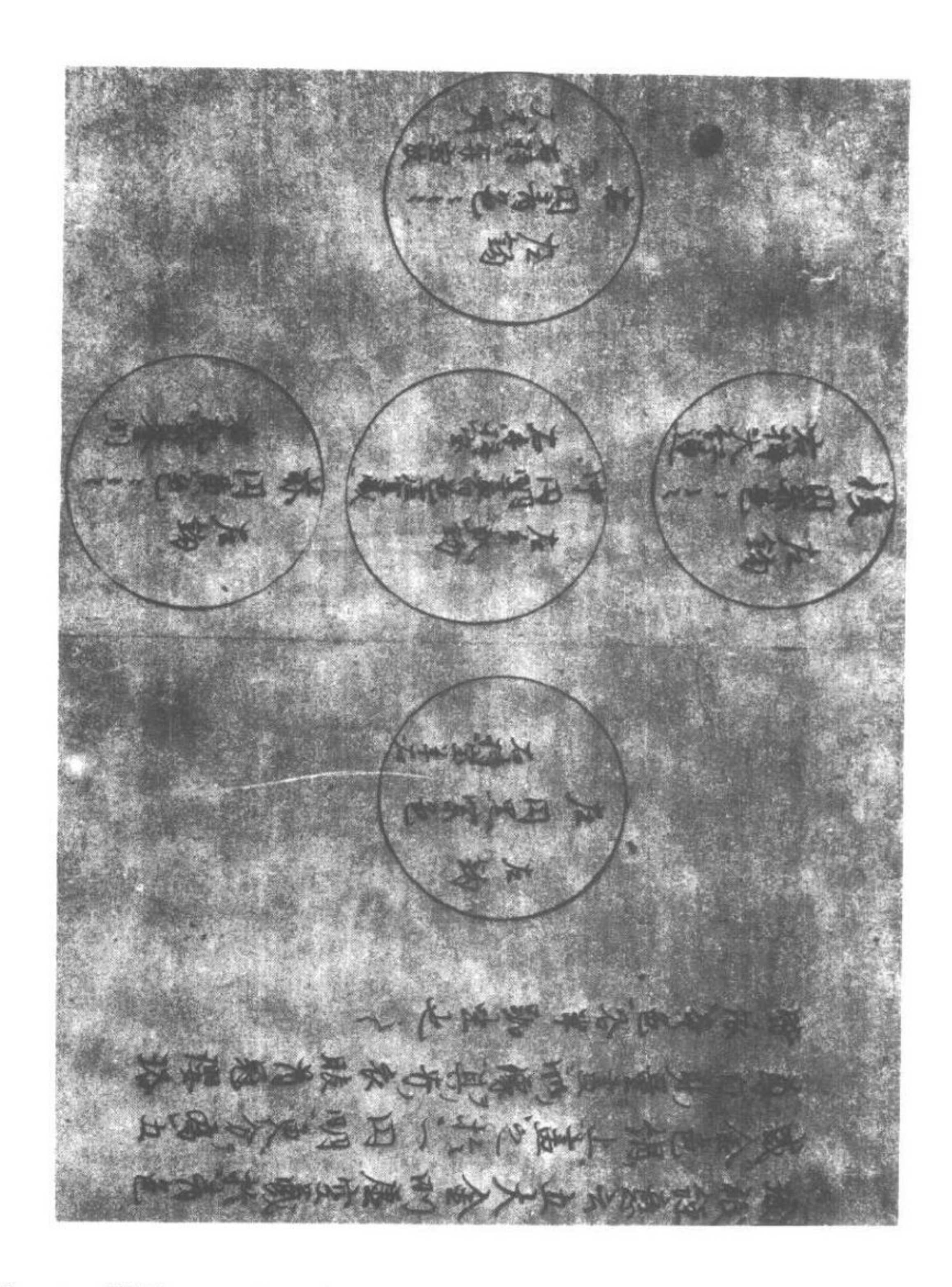

圖像 No. 217. 安祥寺多寶塔五大虛空藏（增上寺本）

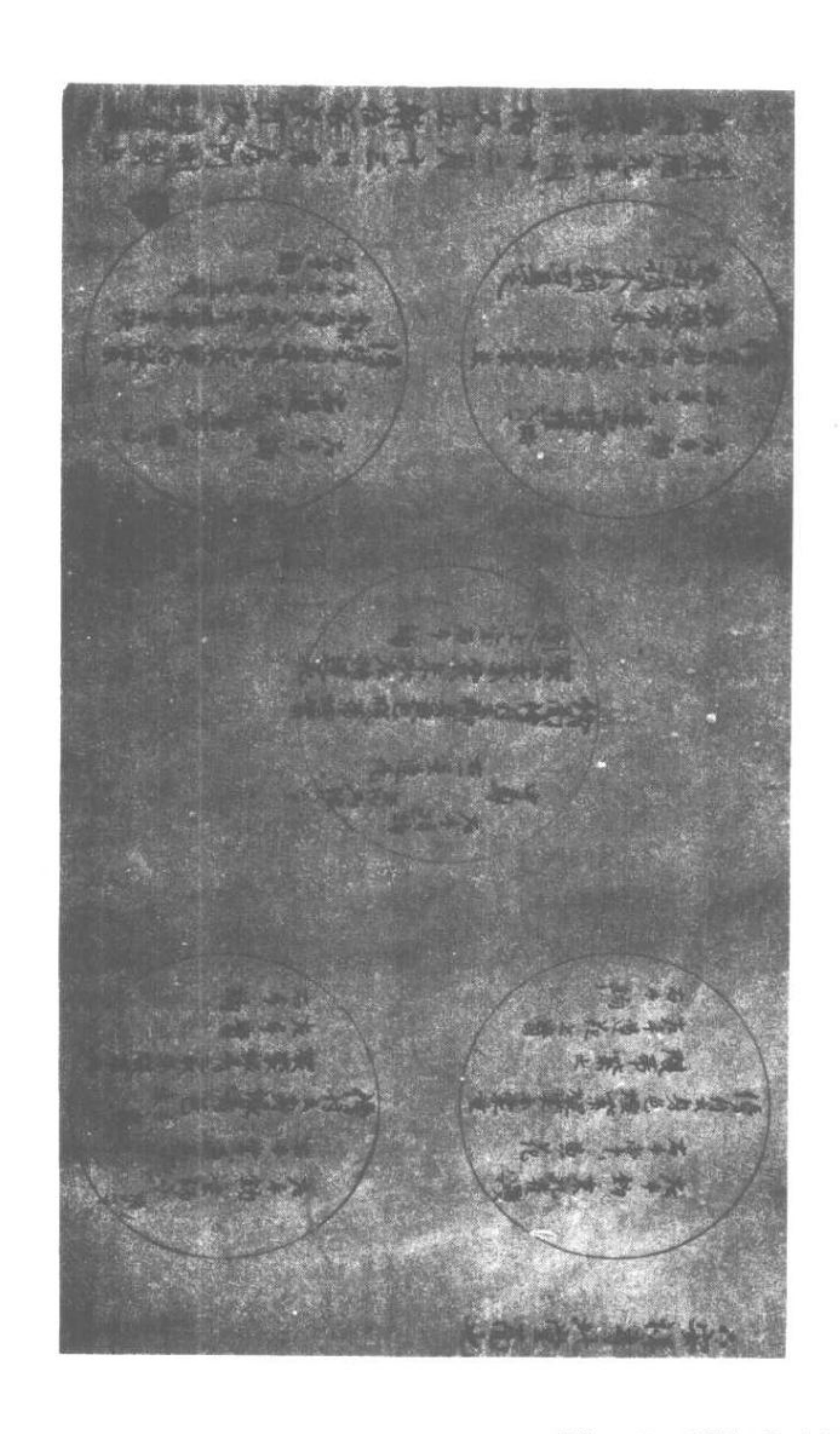

圖像 No.218．大日堂五大虛空藏（增上寺本）

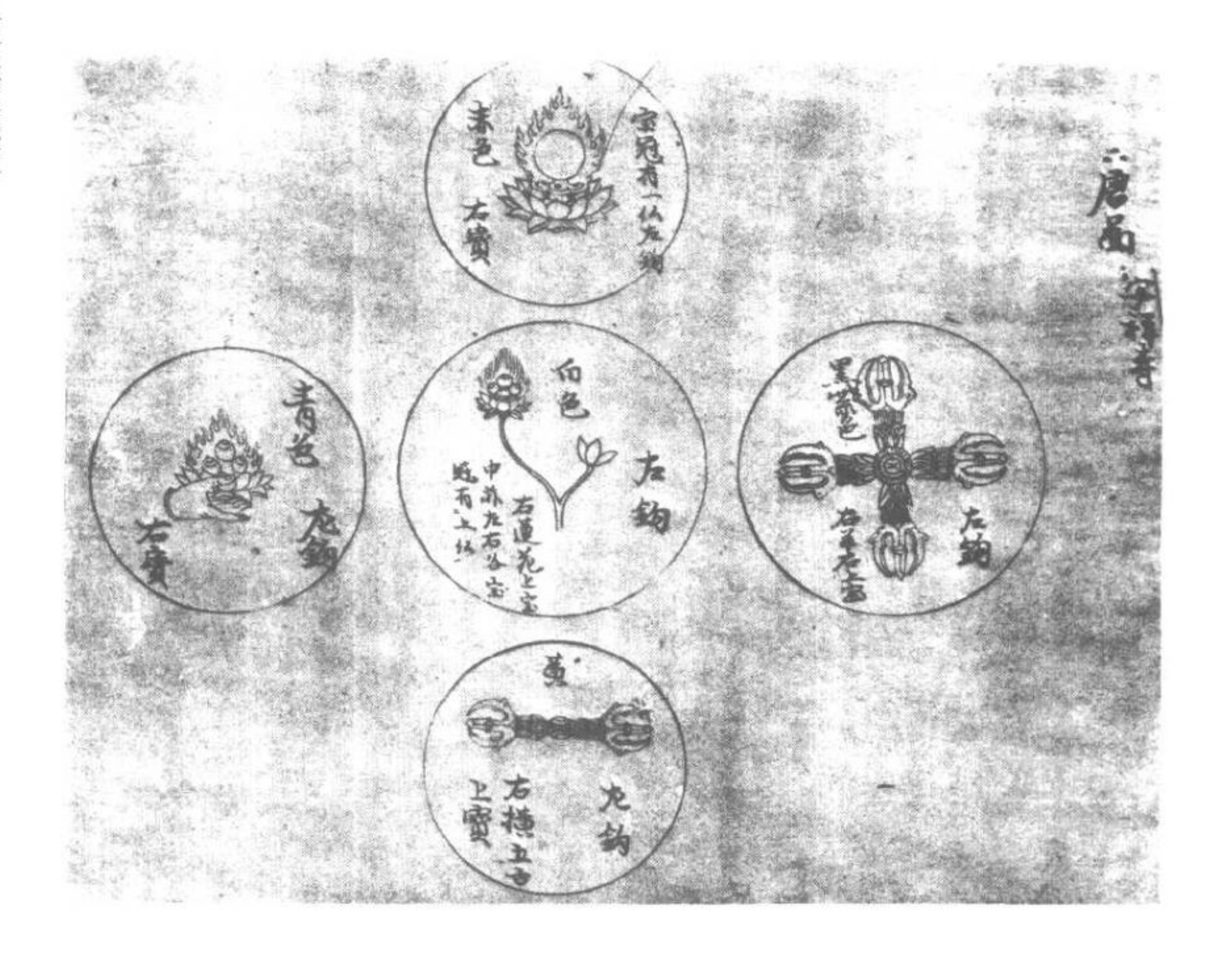
六八

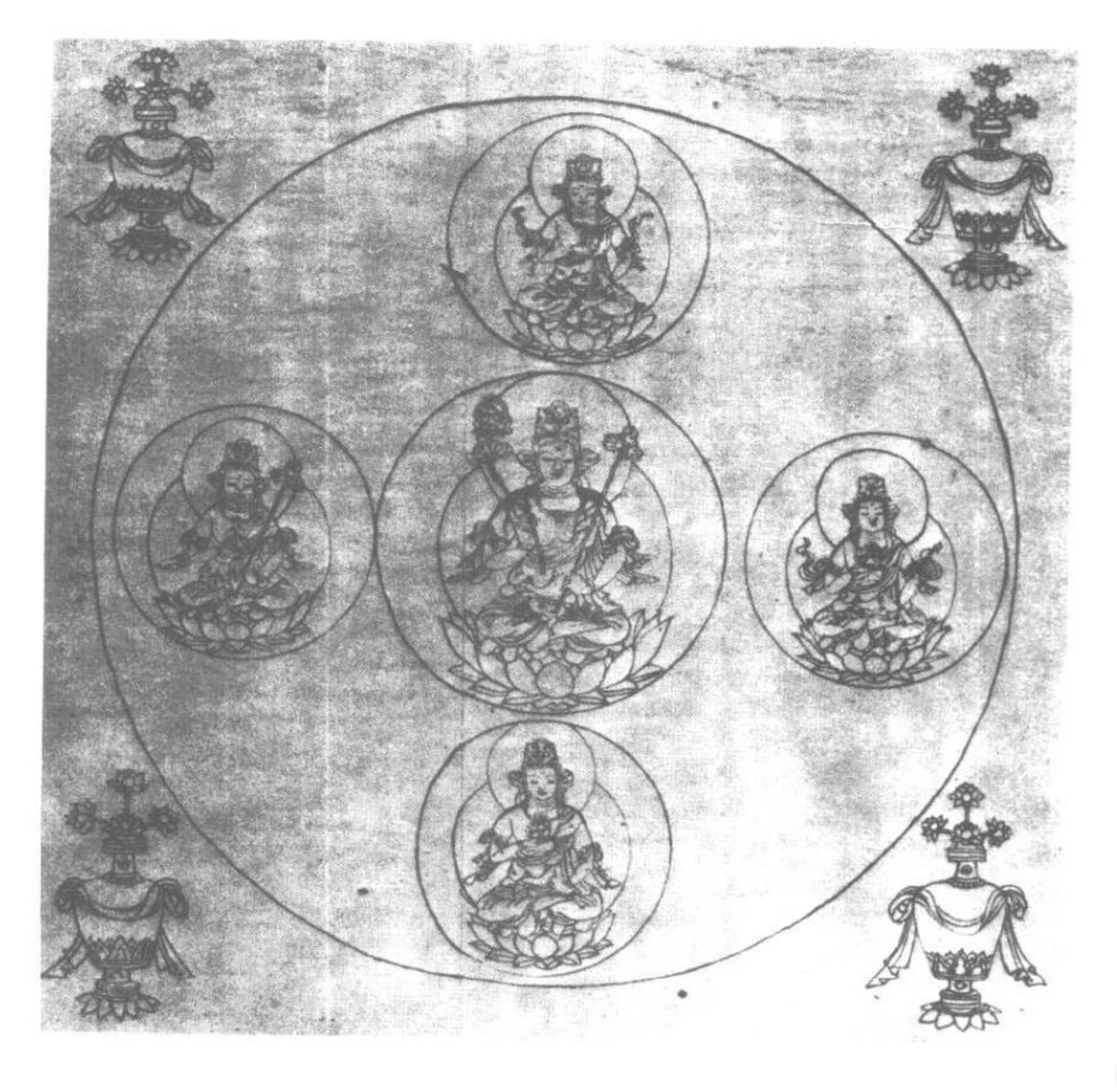
圖像 No. 219. 瑜祇經意五大虛空藏(增上寺本)

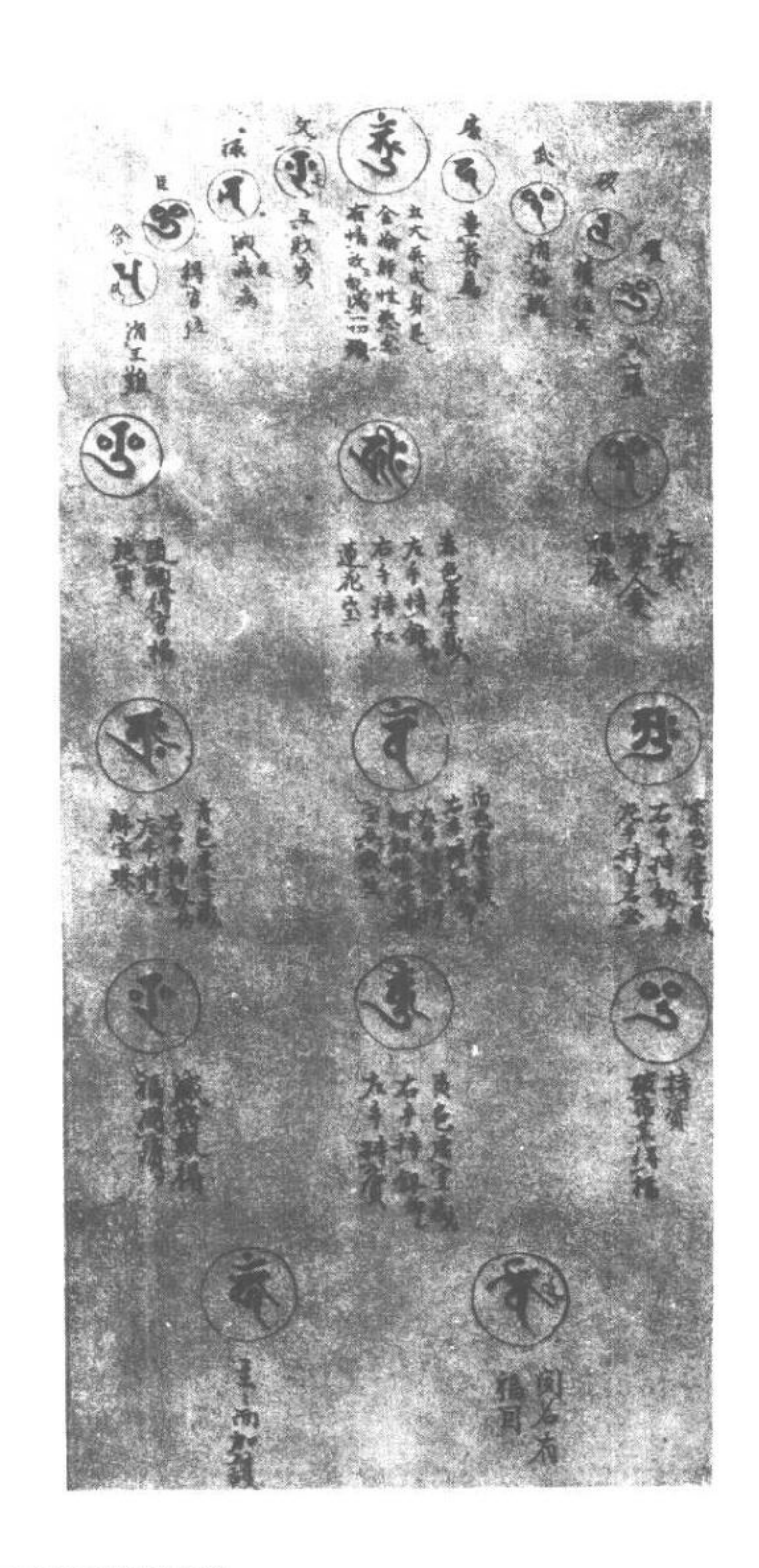
圖像 No.220. 安祥寺北堂五大虚空藏（增上寺本）

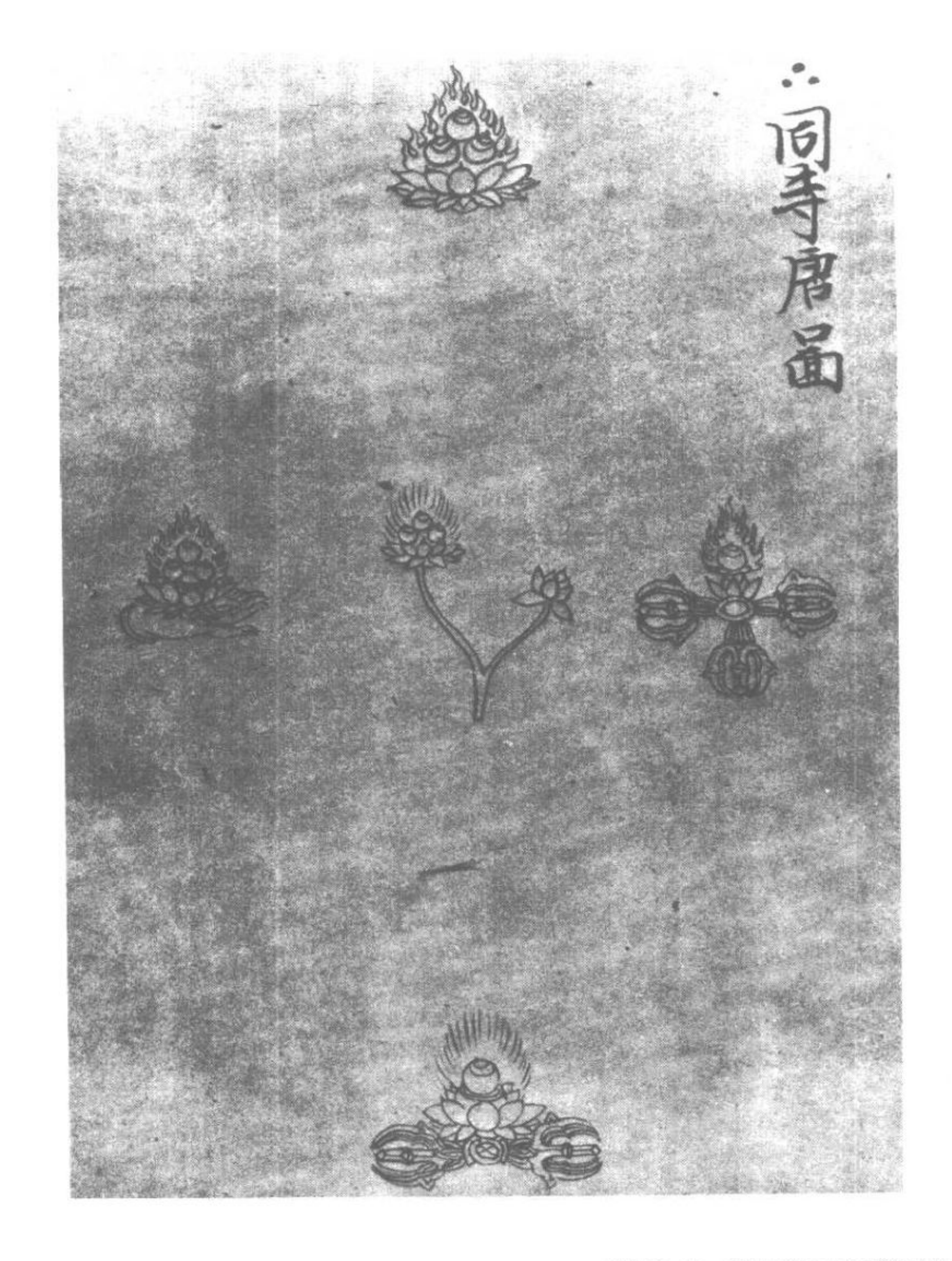
圖像 No. 221. 安祥寺唐圖五大虛空藏（増上寺本）

圖像 No. 222. 五大虛空藏(增上寺本)

圖像 No. 223. 五大虚空藏曼荼羅海（増上寺本）

圖像 No. 224. 安祥寺唐圖五大虛空藏(增上寺本)

五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密式經 金剛智

東面有吽字。變成福智虛空藏菩薩。坐白蓮花。戴五佛寶冠。以種々瓔珞身散飾。右手施無畏。左手持寶蓮花。花上有羯磨杵。形色黃也

南方怛洛字。變成能滿虛空藏。坐赤蓮花。五佛冠莊嚴如前。形色赤肉。右手持寶劍。左執青蓮花。花上有如意寶珠。珠迴有火焰

西方訖哩字。變成施願虛空藏。坐紫蓮花。寶冠莊嚴如前。合掌當胸。形色紅波頗イ利

北方惡字。變成無垢虛々々。坐蓮花。寶冠莊嚴如前。左手施無畏。右手持寶蓮花。上有月輪。形色水白

中央有鑁字。變成解脫虛空藏。寶冠莊嚴如前。坐黃白蓮花。右手施無畏。左手持寶蓮花。花上有獨鈷杵。形色黃。次天盤上畫七星王形像

次盤內院八方畫八天形像。四角四天王像如例

次東方帝釋。南方焰魔。西方梵天。北方毘沙門。次中院二十八宿。次外院三十六禽

已上廣文可尋見之

勸修寺二品親王以濟深御本令寫之
元祿十六年晚秋日
御推任僧正以空等引金剛

裏書 四九八

理覺房本云

左手拳一同持鉤。鉤柄著白絲。中尊羯磨右有菩薩。著紫色袈裟。前菩薩赤袈裟。左法界虛空藏。身白色。右持如意寶。仰掌承寶形云々

裏書 四九九

安祥寺木像 繪佛師法橋賴助說記イ

中 白。右寶師子座

東 黃。右三古上寶象座

南 青。右寶馬座

西 赤。右寶孔雀座

北 黑紫。右羯磨迦樓羅座

左皆申

覺禪鈔 求聞持 校者曰。此卷依高野山釋迦文院本補載之

法成就者。阿伽桶等付屬弟子。不成就不然云々

或次第云。一印法云々私云。軌趣慈覺大師云。依儀軌修之歟。以一印如文文

本書

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷同貞元梵釋

注云亦虛空藏菩薩求聞持法

所學錄云。金剛頂瑜伽虛空藏菩薩求聞持法文

血脈　法驗　大師記　得福智

滅逆罪　不墮惡趣　行者用心

持齋　觸事　拜星　時數

阿伽水等　形像　梢字

三光天子　明星勸文　壇場　壇

五種供　蘇　表白　種三　印言

異說　道場觀等　飾悉地

移壇　觸壇　乳散杖　蘇食

助修　請書　返事　別法等

裏書

時節　頂上寶

明星五大虛空藏同體　梢字

拜明星知成否事　瓶花

蘇器　夢相　呪願

以相傳本々尊一鋪圖之

文治三年六月一日行暹書之

求聞持法

增益。或息災。師云。向東方向明星意也。軌云。安置其像。面正向西云々。或容向北云々

血脈

入唐學法沙門道慈律師 僧正義淵弟子也

大安寺善議大德

勤操僧正

弘法大師

或云。大寶三年三月十四日。僧正義淵直任法相宗。入唐智鳳法師弟子也。今法授道慈律師云々

又道昭。道場。道鏡等。皆一室弟子也

龍蓋寺傳云。大和國高市郡居住律民婦。依無子。多年祈申觀音。爰夜聞兒啼音。見之頓得化生男是也。天智大皇聞食之與食。竝所知皇子共令移養岡宮。遂以官賜義淵。爲寺號龍蓋寺

法驗事

秋篠僧正 譲命 勤修此法。得自然智云々

又道昌僧都。依法輪虛空藏加持力。得自然智。位登僧都 已上實任

大師御勤修事

三教指歸序云。爰有一沙門。呈余虛空藏聞持法。其經說。若人依法誦此眞言一百萬返。即得一切教法文義諳記。於焉信大聖之誠言。望飛焰於鑽燧。躋攀阿國大瀧嶽。勤念土州室戶崎。谷不惜響。明星來影云々

遺告云。初逢石淵贈僧正。大師受大虛空藏等并能滿虛空藏法呂。入心念持。後經遊大學文

又云。作三教指歸三卷成。近士。號稱無空。名山絕巘之處。嵯峨孤岸之原○淹留苦行。或上阿波大瀧嶽修行。或於土佐室生門崎寂暫心觀。明星入口。虛空藏光明照來。顯菩薩之威。現佛法之無二。厥苦節也云々

私云。如御遺告文者。御出家以前令傳今法給歟。槐市十八。二十御出家云々。阿波國之勤修出家後也

得福智事 智乳也

軌云。若食此藥。即獲聞持。一經耳目。文義俱解。記之於心。永無遺忘。諸餘福利無量無邊。令且略說少分功德云々

滅逆罪事

軌云。常誦此陀羅尼者。從無始來五無間等一切罪障。悉皆銷滅云々

又云。乃至七遍。縱造五逆等極重罪障。皆銷滅文

不墮惡趣事

軌云。此陀羅尼是過去現在一切之諸佛之所同說○常得一切諸佛菩薩共所護念。乃至未成佛來。所生之處。虛空藏菩薩恒隨守護○常生人天不墮惡趣。生々之處常憶宿命云々

行法事

行者用心

祕云。此法修始事。全不可令知他人。不成就時恥辱故也。兼又有魔恐歟。又能々可治風病云々

或父母并師長。施衣食云々

持齋

行者百箇日間可持齋。後夜食粥。或味噌水。但粥爲吉。味噌水咽渴云々

可尋蝕時節 （裏書五〇〇）

師云。兼日尋諸道。知日月蝕時。可相配結願日也。但以月蝕爲最云々

拜明星事 （裏書五〇一）

師云。後夜向東方。明星可奉拜 每日寅時明星出時也 自洗浴著新潔衣。合掌至心禮十方佛菩薩名。南無明星菩薩。南無釋迦牟尼如來。三十五佛等一切諸佛。三十五佛等 其名出決定比尼經云々

經云 佛陀耶舍 善男子。虛空藏菩薩摩訶薩。若不現身在其金剛數發露者。是初發心菩薩應於後夜合掌至心而向東方。燒堅黑沈水及多伽羅香。請明星言。明星々々成大慈悲。汝今初出照閻浮提。大悲護我。可爲我白虛空藏菩薩摩訶薩。願於夢中示我方便。發露懺悔犯根本罪。令得大乘方便智眼文

時數

軌云。如是誦陀羅尼。隨其力能。或一日一上。或一日兩上云々

師云。一日一上。一日兩上云。是一日一座若二座可行云々 集經文可見

或云。毎日一時行之。後夜時。平旦。日中。酉始之。若無力行者。二時行之（實任云三時株蝕書ナレハ被時行之）若四時可行云々

閼伽水等事

口云。閼伽水行者汲之（或云々同法）二桶可汲之（一口本尊一桶掬水云々但平旦可汲貫時以前不汲云々日蝕）

軌云。必須晨朝盥洗手面○如法具辨足已。復以淨水重洗手已。即作手印。掌承淨水。誦陀羅尼三返飲之。手印如軌（奥記之）復以此印如前承水。誦陀羅尼三遍已。灑頂及身。即令內外一切清淨。應往詣像所云々

口云。以本尊印言加持水（右手如軌左拳安腰）次結印汲水洗頂上。次面又兩目。乃至身體云々次飲之。風病人舌可觸水。身體用觀計。必不洗云々

或師云。誦呪三返。三度飲之。貪瞋癡清意也

或云。服淨水者。[梵字]字水輪是諸佛大悲水也。形圓色白也。一切物內外清淨。我成圓滿月輪。滿法界乃至作三世界云々

私云。掬水。軌幷傳受次第等。飲後身體浴見。上口傳相違如何

次第等云。先晨朝盥洗手面。護淨如法備供物。次出外。以淨水重洗手已。作手印。掌承淨水。誦明三返飲之云々

次同印承水。誦明三返。灑頂及身。令內外一切清淨云々

十一面軌云。洗手嗽口○以印承水。三飲兩度拭脣。以印二目兩鼻兩耳兩肩心臍。灑兩足。又取水灑身云々

又云。從頂至頭澡浴。以印掬水。運心沐浴聖衆云々

八字文殊軌云。若洗手面時。加持淨水七返。等洗手面。能令衆生貴仰。若毎日晨朝以水一掬加持七遍飲。在身中所有正報。悉當消滅。何況無災厄者。及諸三業亦得消蕩。壽命長遠云々

形像事　（裏書五〇二）

求聞持軌云。當於絹索白氎。或淨板上。先畫滿月。畫○菩薩像。其量下至不減一肘。過此任其力辦。菩薩滿月增減相稱。身作金色。寶花上半跏而坐。以右押左。容顏殊妙。作熈怡喜悅之相。於寶冠上。有三十五佛像。結跏趺坐。左手執白蓮花。微作紅色。於花臺上有如意寶珠。吠瑠璃色。黃色光發焰。右手作與願印。五指垂下。現掌向外。是與願印相文

圖像　二二五

此像先年以或人本圖之。其後仁安元年初冬。於中河見守朝已講正本像。蓮花莖長如此。下以墨引野筋。件正本興福寺中院有之。以木造月輪。其中圖之云々（或云楓木）

或云。是則道慈善義勤操護命等先德本尊也。弘法大師同以此尊像令勤修御。世人謂之悉地成就本尊云々

又像（法輪胎藏像同之）

圖像　二二六

右像相叶祕藏記圖。彼文云。肉色。左手持開敷蓮花。上有如意珠玉寶。右手持寶劍

諸師云。法輪虛空藏。求聞持本尊云々即畫像也。實嚴圖集載之

尊實云。有莖蓮花坐給云々

實任云。道唱僧都本尊也。北山修行之間安置之云々

或聖人籠法輪。顯拜見本佛。然夢中現形云々。夢覺或人語之。隨喜上帳拜見。無論求聞持本尊云々

佛覆事本軌云。淨物覆之云々

楨上蓮花事　（裏書五〇三）

軌云。○作此印。誦陀羅尼三遍。楨上蓮花以之爲座。想菩薩來坐此花云々。形像所無之也

或師云。楨上蓮者。有莖蓮也。諸說之中美也。先德本尊皆如此。楨字。莖聲（出宗韻云々）

手鏡云。楨 ─ 幹（カンタカラ エタモト）柄（エカラ）羂索經

十七云。幹（可安反。莖也。本也）

已上祕說

亮惠云。楨堅木也（此法以柏木別作木壇。於大壇上請本尊。是則本壇上觀蓮花。此意也）（或云。淨潔蓮獻。若彩畫蓮々不勘心）

玉篇云。楨（知而切。堅木也）

圖像 No. 225. 求聞持虛空藏（釋迦文院本）

圖像 No. 226. 虛空藏胎藏像（釋迦文院本）

植（山海經云。大山多植木。郭璞云。女植也。冬不凋。文植幹築垣版也。青貞女云。選曰。女ー木葉冬不落。詩曰。周ー選詩圖ー）

三光天子事

或口傳云。劫初時。人身有光明照世間。漸々光明失。故觀音勢至虛空藏成日月星照世間（疏十一面經）

明星天子。軌云。明星天子是帝釋千眼王所生天子也。三光天子中寶光天子也。日天子觀音德。月天子大勢至菩薩德也

又云。帝釋即觀世音菩薩。是故曰千眼王云々

法花義疏云。可復有名月天子者。注解云。帝釋輔臣也。有人言。月天子即月天也。普香天子者。謂星天也。寶光天子者。謂日天也。既是三光。故後列之。出正法花經。復有經云。觀音名寶意。作日天子。大勢至名寶吉祥。作月天子。虛空藏名寶光。作星天子也云々

明星天子勸文（業俊）

明星　兼名苑云。歲星一名明星（此間云阿伽保之。此間云由布都云々）

長庚　兼名苑云。太白一名長庚

出東方。云明星。云啓明。出西方。云長庚。出巳尅上已上。云太白。出午尅以下。云經天。皆是同明星天子也。春秋季者出東方。夏冬季者出于西云々

（實任云。權天文博士業俊說也。應保二年十二月十八日。向顏業俊朝臣傳之伴人陰陽助泰親二男也。雖齡未及壯年。藝既可謂英士歟。可指南歟）

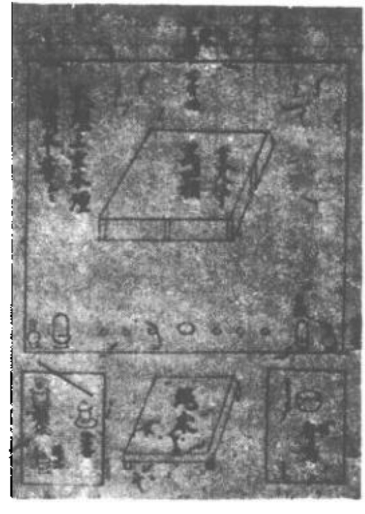
明星爲日月德事（裏書五〇四）

或書云。相並日月之德名虛空藏大明星天子菩薩云々。住虛空中中虛空。八萬法納故云藏

壇場事

軌云。於空閑寂靜之處。或在淨室。塔廟山頂樹下。隨在一處安置其像○作一方木曼荼羅。下至一肘。過此亦任意。其壇下安四足。或以編附。上面出地。恰須四指。其材若用檀沈。或以柏等有香之木作之亦得云々

壇圖事

已上日中作法圖也。後夜粥二坏可供也。若三時ナラハ初夜無供物云々

佛張事

口云。本尊上可有張云々

傳受次第云。向本尊擧去覆面云々

軌云。淨物覆之（若依此文歟）

供具事（裏書五〇五）

軌云。應嚴辨五種供具。所謂塗香諸花燒香飯食燈明云々

塗香

軌云。塗香磨白檀爲之云々

供花

軌云。花以隨時藥草所生者宛。若無時花。當以粳米。或燒蕎麥。或取橘柏等葉。或用丁香。以宛花用

燒香（或云。蕎麥煮供之。形似白花也。又云。蕎麥煎用之。丁香入水。見有青花云々）

軌云。燒香但以沈檀龍腦用之云々（師口云。百箇日之間。香烟不絕云々）

飯食

軌云。食除葷穢。每須新淨 文

燈明

軌云。燈用牛蘇。油亦通計 文（口云。油蘇小分可入也）

已上供物。洗手面可辨備 文

軌云。當欲具辨此物之時。必須晨朝盥洗手面○辨足已 文

私云。可灑水歟

軌云。承淨水誦呪一遍灑塗香等諸供物并壇及近壇之地 文（次第等別此文用也）

蘇器事（裏書五〇六）

師口云。蘇入熟銅器（如灑水器。但少シクボニシテキ高ヘシク）桑葉七葉周匝敷之。蘇多少橘小甘子計 文 以一兩爲說。行法了後。乍置脇机。以本尊呪一印。百八遍加持之（桑葉凋。常可取替也。或云。乳器壇上火舍內置之。蓋堅不令見人。隆海傳云。以黃絲千文字ニカラケテ結。臨時用之云々）

軌云。取牛蘇一兩。盛貯熟銅器中。并取有乳樹葉七枚及枝一條。置在壇邊○重布

壇中於葉上安置蘇器。還作手印。誦陀羅尼三返加持蘇 文委有奥
啓白文 以匡衡三藏聞持法文令所用此法也
先啓十方諸佛。及諸大菩薩。一切聖衆。幷諸天護法善神王等。其辭啓白十方三世三部之中菩薩內外諸尊 某 無始以來三業罪重。心神闇鈍法眼難開。如令歸依虛空藏菩薩。欲求聽明聞持智慧辯才唯願十方諸佛菩薩。能滿諸願。虛空藏菩薩諸尊聖衆。大悲本願利益衆生故。降臨道場。證成攝受所願成就矣 兼意

種子

三形 寶劍
已上深祕
諸師云。大師御傳云〻
實任云。御入唐以後傳也。高野大塔之自地曳出七尺劍。卽彼三形習。祕藏事文
廣澤云。弘法大師御口傳。於此法別有種子三摩耶形。祕密之故。不載竹帛歟云〻
私云。口傳云。上種三載之
決疑抄云。口傳云。大師御筆三行。求聞持法令書給。故三行。口決云也云〻
件口決有五事。一種子。二三昧耶。三返數。四數乳葉事。五桑枝用事也
惠什阿闍梨以件傳授天台敎禪闍梨。件闍梨雖爲他宗人。鴻才博覽。久修此法上。別爲親近故授之

彼敎禪云。五亭中。初種三有說所。尤有道理。次一事可然。後二者無說所。不知道理云〻
敎禪向覺鑁聖人。以字。此法種子習。由談話。開之大驚云〻
印
先仰舒右手五指。屈其頭指。與大母指相捻。狀如捻香云〻
信運云。左手安腰意口也
軌云。此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印文
眞言曰 出軌

南牟一阿迦 去 捨 反舒可二 揭 反魚羯 婆 引去 耶 反餘可三
唵 四 阿利 五 迦 入 麼利 六 慕利 七 莎嚩訶 八
出求聞持軌
已上祕傳
又傳 廣澤
種子
三形 摩尼形
印 摩尼幢 摩尼不置幢不降寶云〻
先拳右手以頭指與大母指相捻。狀若捻香。其頭指屈第二節。其第一節極令端直。方始印相。呪曰
唵嚩日羅 合二 羅怛曩 合二 吽

又說 三昧耶眞言出大虛空藏菩薩軌三十帖本
種
三 寶珠
又 如意珠 胎界說 大師御入唐以前傳也。常途說云〻。實任
金界用之
勸請
能滿所願虛空藏 三十七尊諸聖衆（裏書五〇七）
禮佛 大師
南無摩訶毘盧遮那佛（裏書五〇八）
南無大虛空藏菩薩
南無諸尊聖衆
道場觀
以先印 結界印 誦陀羅尼七遍。觀想壇上有阿字。成七寶樓閣。其內有紇哩字。成八葉蓮花。其上有唵字。成如意寶。轉成虛空藏菩薩。身黃金首著五智寶冠 文者三十五佛 項有圓光。衆寶瓔珞莊嚴其身。結跏趺坐左手持蓮花。其上安如意寶。右手作與願印了
傳受次第云。眞身不二觀不分明
正念誦 百日百萬返用之。數不增減云〻。一時五千返。一日二時一萬返也。從始至終遍
軌云。從始至終每如初日返數。多少亦如初上不得增減。前後通計滿百萬遍云〻
散念誦
佛眼 不動 大日一字 本尊百返。是百萬返外也 八字文殊 念珠可用水精若金寶
讚 四智
次寶部讚
縛日羅〻怛那 合二 蘇縛日羅 合二 曬他 合二

囀日羅迦賒摩賀摩抳二阿引迦賒蘖婆日囀羅荼三囀日羅蘖婆嚩莫蘇都諦四

結願作法

蝕時得悉地事

日月蝕時法成就云。有二師說。一諸魔上帝釋宮。下界總無魔衆。故所求悉地成就云〻。二護佛法冥衆。皆鬼畜形也。仍冥時護法可威德自在故。以其時悉地成就速疾云〻

傳云。昔阿育王勅諸藥叉。一日內欲立八萬四千塔婆。藥叉奏曰。願大王令無日光云〻。其時大王請尊者憂婆毱多云。日輪令無光曜。給時尊者以神力障日光。令如蝕。因之大王願成就云〻

蝕時移壇事

軌云。滿百萬返。其數乃終。亦無時限。然於中間不容間闕。復於日蝕或月蝕時。隨力捨施飯食財物。供養三寶。卽移菩薩及壇露地淨處安置

口云。百箇日之間。百萬返滿了。於本所晨朝時可結願如常淨由 或說。蝕時復滿之後結願。以是爲說。隨便宜○兼日可作儲借屋。高峰好也。日蝕其日後夜壇舁出。月蝕入夜出之。若雨降不可出壇。於本所可作法云〻。行者隨分施財寶供三寶云〻

或師云。借屋於露地引迴幕。立四方障子。但日月輪方可令見之。又上物覆云〻

蝕時可用意也。又行者背別立障子。凡壇場行法有樣。人不可見云〻

乳幷散杖事

師云。望蝕日。後夜取桑杖。蘇攪散杖可用長一肘也。只以手可折之。刀不可切云〻

次第云。乳樹枝一肘。小指計。首作寶形云〻。信運同云〻

蘇攪事。自蝕初至悉地成就時次第云。目觀日月誦呪。無限數返。以眼當乳不聞可見之。上品悉地念誦千遍中下又如此。不成就重千返云〻

軌云。又以樹枝攪蘇。勿停其手。目觀日月。兼亦看蘇。誦陀羅尼無限返數。初蝕後退未圓已來。其蘇卽有三種相現。一者氣。二者煙。三者火。此下中上三品相中。隨得一種。法卽成就。得此相已。便成神藥。食此藥云〻　（裏書五〇九）

六字文殊軌云。於月蝕時取白菖蒲根。洗已賓鉢羅樹葉。裹下安四葉上覆三葉取蘇。置熟銅器中。以賓鉢羅七葉覆之。如上烟等三事成就。卽服此蘇。或多聞。或安達羅。或昇阿迦舍文

私云。賓鉢羅者菩提樹也

悉地經云。金或銀熟銅石商佉螺木囀弭迦土器等。敷阿說陀樹葉。於上置器。或敷有乳樹葉。或閼伽樹葉。或芭蕉樹葉。或蓮花葉。或新淨白氎。隨分敷之。又五重者敷地上置成就物。復以葉五重而覆其物云〻

立印軌云。候月蝕之時。斷食一日夜。應以未至地黃牛糞。瞿摩夷塗拭曼荼羅一應取黃牛蘇犢母同色者蘇。數滿一兩。置赤銅器。以佉陀木攪蘇○現三種相云〻

權僧正御說。求聞持法之。乳可取黃牛之乳。但所生之子牛同黃牛。尋取以之爲究竟祕事云〻　（裏書五一〇）

壽永二年九月二十四日。於法住寺承之。時法印立印軌文相叶歟

蘇食事

蘇涌以散杖ミスクヒシテ。穀葉入置木壇。若壇遠。可置大壇。先供本尊。次大師。次行者。幷同法等獻之。作法如先

或云結願以前奉獻本尊次行者可食

助修事　（裏書五一二）

口云。蝕時先成就之人。或相知有驗高德人。借屋內可喚請。助伴幷借屋外四方外護料也。卽可辟魔烏犬等云〻

或云。助修等誦軍荼利呪。致精誠祈法成

就云々

請書

依爲年來宿願。日來之間勤修虛空藏聞持法。悉傳大師之教法。遂土州之先蹤。如法如說勤行。偏是宿緣所催也。但明日當蝕時。思得悉地。雖多恐多憚。驚高聽早奇非祖師云報恩。枉令光臨給者。生涯之望可足。得證之人。非禪下誰人哉。必且住隨喜之御心。可令渡御狀。言上如件

月　日　某

返事

老耄之身旁雖不堪出行。丁寧之御行法尤足隨喜。且爲思大師之先蹤。且爲感貴房之求法。爭不奉助成哉。明日相計尅限。可令參向也。全不可有遲々之狀如件

月　日　某

又傳別法

本書

千眼王所生大明星天子龍馬虛空藏菩薩法一卷

寶任紀州遊行之間。於笠田鄉得之云々

本尊入行者口事

軌云。一千日夜間。誦滿上眞言百萬遍已。忽從東方虛空明星天下來下。入行者口中文

又云。是菩薩體滿虛空。所居淨土雖香集世界。菩薩每日晨朝東方出現給。利益一切衆生文

形像

軌云。若有四部衆。欲得福德智慧辯才者。取白氍或一肘。或搩手半或長五寸。隨意大小畫明星天子菩薩。作頭者。如來面相有四臂。左第一手持寶印。第二手持如意寶珠。右第一手持寶鉢。第二手施無畏也。身金色。瓔珞天衣具以嚴飾。乘水精龍王。其龍背有金輪。上立彼天子菩薩

圖像　二二七

軌云。四臂利益四州也。持寶印相世間寶位也。比丘僧爲法師王。在家者人中登帝位。如意寶珠出生世間出世間財寶壽命長遠相也。寶鉢以無礙辯才。求願人令滿足相也。施無畏一切衆生種々求願。悉地圓滿相也。菩薩體虛空也。龍卽龍宮法藏也。金輪者三有四生已大形論。爲利益衆生相也。寶冠五星王菩薩歲星導師星萬翼星辰星鎭星王菩薩也

道場觀

結定印。可觀想。地結之上方隅之內有香水海。海之最中有寶山。山之上有摩尼寶殿。寶幡傘蓋等莊嚴微妙。殿內有曼多羅。中有水精龍王。龍王背上金輪上有圓明月輪放光。光中有鑁字。變寶珠。寶珠變成明星天子菩薩。佛形四臂具足。有內外八供四攝等。周匝陳列云々

印

二手金剛合掌。二頭指屈開付二中指上節。二大屈開付二頭指根下

眞言

曩莫阿迦引去捨反舒可揭反魚羯婆耶反餘三可唵阿梨迦入摩利慕喇吽曩怛洛紇利惡鑁印捺羅耶路者曩羅迦提婆尼若曳莎呵引

現當悉地成就印事

虛心合掌。屈頭指入掌中。左右中相合成之。但念現世悉地成就者。二大指開立。念未來悉地成就者。二地開立。一度念成就者。二地二空共開立。決定成就云々

但水火風內相叉云々

大師御傳云々

文治二年中夏之比撰集之

正應三年庚寅八月二十九日於高野山　覺禪

令書寫了

同九月二日亥時一交了

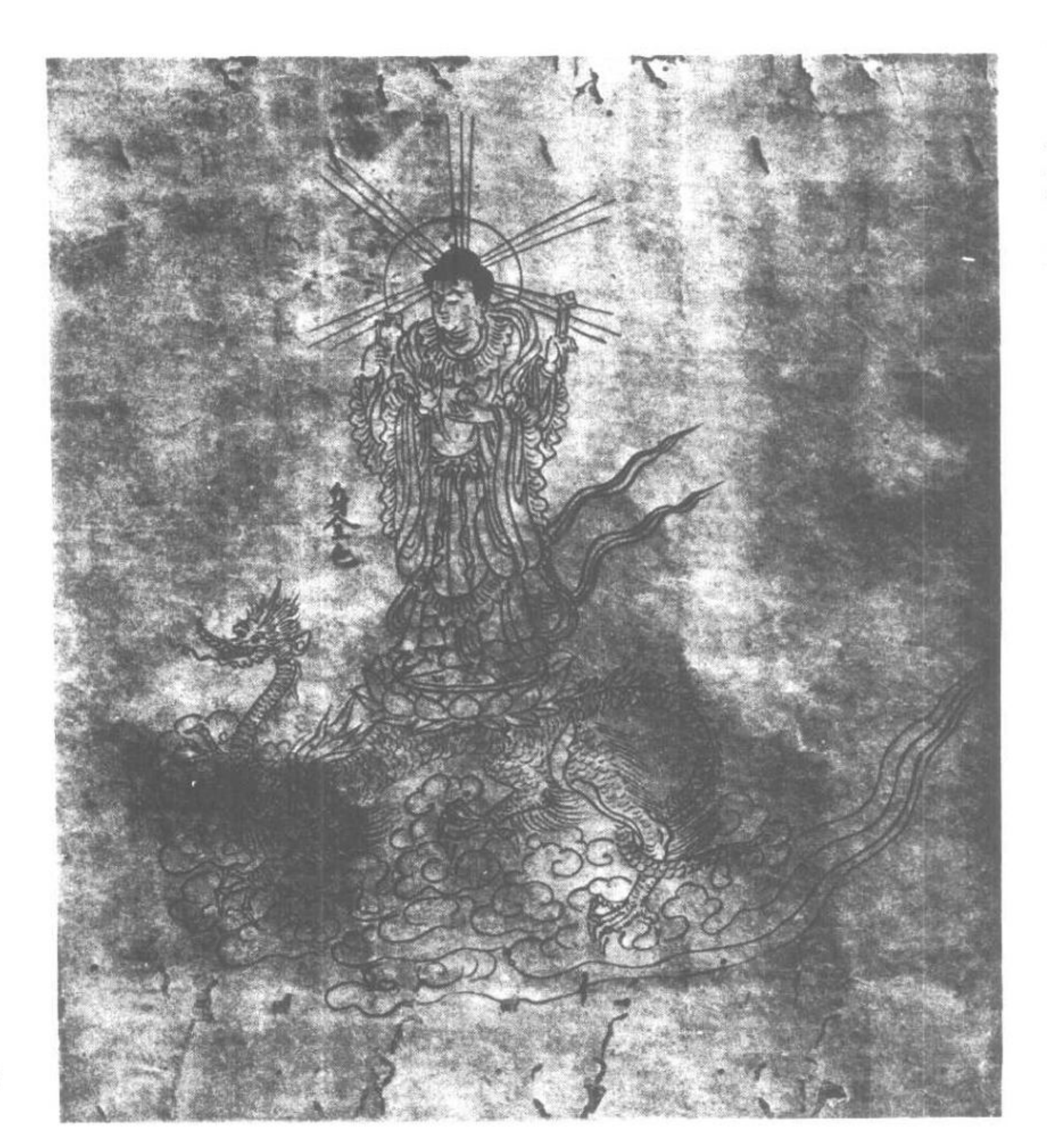
德治二年丁未五月十日辰時於利生護國寺以釋迦文院之本書寫了

同六月二日點交了

元亨三年二月一日於海龍王寺書寫了

爲興法利生　二校了

金剛佛子　了性

圖像 No. 227. 明星天子菩薩（釋迦文院本）

〔裏書〕五〇〇

時節事

天子軌云（別）若行法時。始自祖怛羅二合至于室羅二合縛。可結願。若始自室羅二合縛拏至于摩羅誐羅至于祖怛羅。爲結願。若始自摩羅誐羅至于祖怛羅。爲結願文

祖怛羅（唐梵雙對集云正月祖怛羅）室羅二合縛拏（梵語）（集五月）摩羅誐始羅（唐梵雙對集云九月摩羅誐始羅）俱舍第一云。室羅筏拏月（當此間五月）

〔裏書〕五〇一

拜明星有成不成事

壇上覆物不去。而乳與月相當處。穴。開。呪返滿也

又云。實任云。見悉地成否思。香火。置。明星奉拜。四方暗星不見。悉地不成文　暗星現。下品悉地成。四方少々晴。星現中品悉地成。又天無暗晴。星現。得上品悉地。又四方雖晴星不見者。悉地更不成文

〇

或記云。虚空藏菩薩日南謨施我菩薩。古譯年三經云。行者面向明星。懺悔衆罪持淨戒。口稱說言南謨施我菩薩三聚戒云々施我非虛空名。施我安樂。爲我請菩薩淨戒也云々

〔裏書〕五〇二

頂上寶冠事

虚空藏經云〇虚空藏菩薩〇頂上特有如意寶珠。以無量百千釋迦毗楞伽實而爲閻邊。有光明文

虚空藏神呪經云（多摩羅跋）見其頂上如意寶珠云々

疏中引經云。菩薩額上有一寶珠云々

〇

觀虚空藏菩薩經云。身二十由旬。若現大身。與觀世音等文

〔裏書〕五〇三

楨字事

六字文殊軌云。不割斷總楨上。其畫匠人受八戒。不得用膠。畫文殊師利菩薩文

又云。舍利塔前。面向西安楨。廣大供養了文

像面有大節。出聞微妙或楨動文

一字頂輪王經云。應取吉祥樹。用此木爲楨。是像依法畫文

〔裏書〕五〇四

明星與五大虚空藏同體事

瑜祇經疏中云。今此五大虚空藏菩薩。亦是明星天子本身故。坐明星圓明之中。亦以七曜九執二十八宿而爲眷屬文

〇

木 𑖭𑖯 事

問。普通掘地作水壇。何云木曼荼羅乎。答。曼荼羅翻云壇。仍作小壇重大壇上文

〔裏書〕五〇五

𑖭𑖯 云。或傳。結頭大小佛供各八坏用云々

又或說。木壇閼伽佛供等居之。如此習多之

〔裏書〕五〇六

蘇器

或云。或三時行。初後開蓋。日中不開。羅睺計都不現故。諸魔得便云々

或云。葉七枚重。上置蘇品云々

乳附繫文（或ヌルテハシソハノ木云々）

〔裏書〕五〇七

或云（醍醐）露地大壇。不取渡以前。用摩利支天隱形印。始加日天言

唵阿儞チャ摩利支曳莎呵

〔裏書〕五〇八

禮佛

南無縛日羅二合囉怛曩（三返）信運

〔裏書〕五〇九

成就夢想事

行者近悉地時。夢見登高樓閣。或見大樹大山。或騎師子大象馬牛及白象。或見六親集一所。或空中聞大雷聲。或妙持誦人。或吞納日月。或見墮屎坑。或見人肉。或見大聚。或見佛面沐浴。或見浮大海大河沼。或見端嚴女人。如此見殊勝夢時。知悉地近文

〔裏書〕五一〇

乳事

金剛童子軌中云○蘇取黃牛母子同色者。令童子搾乳文
同軌下云。黑月十五日八日。一日一夜不食取乳。牛母子同色者。瞿摩夷未墮地者和土。作童子像云々
不動使者法云。老犢牛乳者。犢生經年已。上犢大如母。猶食乳。其犢毛色須與母同。如是牛乳堪作蘇用云々

［裏書］五一一
或云聖賢 伴僧二人。誦經呪願令勤仕云々
行者右誦經導師。左呪願師令坐之云
或可用一人
呪願詞云
三寶境界　不可思議　恒沙劫中
稱揚難盡　施主護持　悉地成就
檀波羅蜜　具足圓滿

覺禪鈔　求聞持次第

西云。圖像擇地作壇安尊辨供。已上如軌
尾云。次護身如法。次出堂。世云御作。不知實說
如晨朝盥洗手面等　先護身　三部被甲等如常
次卽作手印。掌承淨水等 口云。右掌風空如寶形。仰餘指舒之。少水入之。脣當腕飲。餘如文
次復以此印如前承水等。如文行之
次往詣像前等 結護身印。空風寶形。餘三指拳。三明三誦。眞言如上。餘用同明
次然後著座 二足內衣隔
次護身法印等 如文
次灑淨 口云。先右結印。三指中之。如承仰杖之。次左取散杖取水。三度入之。右安散杖。後灑 供物等。文言壇者。小壇名也。近壇之地大壇幷堂內。餘如文
次加持供物 口云。先行者右閼伽塗香花鬘燒香飯食燈明。次行者左塗花香食燈閼。如次一々供養之也。但飯食燈明手不取之。一印一明。每物加持之
次表白神分 表白發願時計也
五悔四言用不二說。普供養三力復如是 四言淨三普禮菩薩三昧
就用言之。有二不同。一例四言。二本尊明。於普供者。護身印明。次三力也
次結界 口云。結護身印明七返。而後逆順各三返。各三返時無明誦也
次形像眞身不二觀 口云。印當心。觀念如文
此不二觀道場觀歟
[梵字]字　寶珠
尊形　如儀軌幷尊像
次請本尊 口云。第二十五返。招請本尊文頭如。終加娑婆訶。以大指印幷自身小壇方處。舊者風指不動
次花座 中心寄屆。餘如文

次五供 口云。先閼伽 二手結印。二手三指如先申之。誦本尊明。餘如例
次塗香　花鬘　燒香　飯食　燈明
皆護身印幷本尊明。餘如文
次讚　四智　寶部讚　或四智計
次普供養。餘如文
次五大願
次拜佛
南無摩訶毘盧遮那佛
南無阿伽捨揭婆耶菩提薩怛嚩摩訶
サトハ
南無金剛々々々々々々
南無大悲胎藏々々々々々々々
次本尊加持 一印明
正念誦觀有多種說
先捧珠觀本尊眞言文字。金色自初[梵字]字。如雁列飛。入本尊左足掌。至心一匝。自尊口出。入行者心。一匝迴轉。行者口。出。如本入本尊右足掌。然後且越珠。且次第一々眞言入我々入可觀也 是一
或自本尊口出。入行者頂上。入畢已後。行者身心迴轉薰滿。又新自本尊口出入。行者頂上。如此念誦間。能々可觀 是二 餘如文
次入法界觀 口云。印明三返可拜本尊。餘如文
次本尊加持
散念誦 如文
次後供養 塗閼伽　花　香　食　燈明　皆如前供
次讚

次普供三力
次禮佛
次迴向
次迴向終（口云不用五悔者此所不用）
次解界
口云以一印明先解下方伏印誦明引還引還上方仰印四方仰印可逆轉也
偈頌之畢大指撥之餘如文不投花印計也

桑若穀木七葉安器餘時蘇安小壇餘時安左脇机若大壇邊安時加持之若蘇當時無後〻乃至蝕時可尋用也
本尊加持有樣〻義誦明七返加持四處（心額喉頂）四處加持印計也
又明七返次四處加持隨明七返一所一返又先明三返次四處加持印計也
又明三返次四所加持印言（各後爲勝）
當蝕屋木切去又洛叉結願蝕已前爲之
蝕眞言不限數返及悉地現可誦乃至蝕

終誦之若蝕中間悉地成急〻蝕眞言等
結願行法可畢或洛叉結願蝕時同作之
前爲勝必洛叉蝕已前畢又隨蝕時分正
念誦百八返若千返等畢次散念誦佛眼
大日（各百八返）次本尊明持蝕現不限返數（加持先蘇如文）
見蝕現者安散念誦珠取正念誦珠
（有別）誦本尊明散杖取之入乳且見蝕且見
蘇餘還訖急〻攪之可加持也若中間乳
成者不待蝕訖誦一字明早可結願乳不
誦者訖可結願也散念誦一字明此時可
畢然後事供結願次〻速畢又乍坐若下
蘇分四一本尊二大師三師上四自分若
助修人〻歟
本尊本師如形奉之乳器之底葉分去之
又一時（晨朝首之）二時（晨朝日沒首）三時（晨朝日中二時加）每時洛
又數返等分可分配
又乳新一兩若叶者二兩用之又乳若行
法發願不得者後〻之時出期可用也乳
安机時蓋能〻作蝕時安小壇自餘安机
又度〻洛叉滿爲先方便可會蝕也
發願（金一丁）
至心發願　唯願大日　本尊界會
虛空藏尊　降臨壇場　所設妙供
哀愍納受　所求悉地　求聞持法
速疾成就
次五大願
次普供養
次三力（金一丁）
牛蘇加持

先結印誦明三返加持之次以印取散
杖作此念言
至心發願　加持牛蘇　唯願本尊
虛空藏尊　兩部界會　諸佛聖衆
大慈悲故　同供加持　轉成五智
醍醐妙藥　服食此藥　卽得聞持
一經耳目　文義俱解　記之於心
永無遺忘
次五大願
次誦明攪蘇加持之（有別者是也）
口云攪見蝕現者安散念誦珠取正念誦
珠先結印誦明三返加持蘇
次以印取散杖作發願（在別）
五大願然誦明攪蘇加持之
每夜拜明星（心經一卷寶號百八返南無明星天子云〻）行法起首
明星拜見時法成不成相有知此之事口
傳云〻
能滿所願虛空藏　三十七尊諸聖衆
寫本云（勸修寺住僧興然本）
正治二年壬二月十七日於觀音寺草
庵寫之
佛子覺禪（五十八年）
此口傳理明房撰也
嘉曆二年七月二十七日於靈山院以
草本寫之了
佛子惠海
正平十年（乙未）六月二十七日以右本
於閑寂臺馳筆了

金剛末資　元寶
天授五年乙未閏四月朔日於本願院
草庵染筆畢
權律師順式六十一
明曆三歲十二月十日於勸修寺牓寫
功訖依　長吏嚴命書之了
金剛資榮侄

覺禪鈔　般若菩薩法

般若菩薩法息災

梵號 [梵字]

阿利也波羅合二只攘合二波羅蜜多

密號　大慧金剛。又智慧金剛小野

種子 [梵字]小野 [梵字]本軌

三摩耶形　梵篋

印眞言

左手舒。右覆左上當心。梵篋印也

唵地引室哩引二合輸嚕合二多尾惹曳娑縛二合訶

右印言出七集。慥師傳也

梵篋印　定慧掌平合也。先順轉。想大乘教。次逆轉。小乘教

眞言同前出胎次第

又印言

菩提場一字頂輪王經四云。准前印上文云。悉開於十指。小指大指合。餘指皆微屈○名爲蓮花印。如未敷蓮花應結於當心。

名般若波羅蜜印

曩莫三滿多沒馱南唵輸嚕底娑密哩合二惹曳娑婆合二訶　（裏書五一二）

私問。般若菩薩以梵篋印用之。何用未敷蓮印乎

答。未敷蓮印。梵篋之印也

疏十三云。勢至印。作三補吒合掌。屈十指相拄。令周圓。如未開之蓮也。此未開蓮印如來寶篋

般若無盡藏印

陀羅尼集經云。以二大指各捻二小指甲上。平屈。二小指下節中節相背博之。二中指二無名指各相背博。直竪向上。各屈二頭指相背合。平中節背相著。與二小指相構令平。如高座上安置經藏。當心著之。當誦呪時。專想繫念一切經藏。皆從印出悉入中。心呪曰

[梵字]

那謨婆伽筏帝鉢羅惹波囉弭多曳唵三

[梵字]

利伊四地伊五室利六輸嚧陀七毘社曳八莎訶九

成就傳。二手金剛合掌。二大指各捻二頭指初。則誦眞言七返。加持五處已上仁和寺

勸請

三世佛母般若尊

道場觀

壇中有[梵字]字。變成八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成淨月輪。月輪中有[梵字]字。變成梵篋。梵篋變成般若菩薩。首戴五佛冠。身著金剛甲冑。形色白肉。放大光明。額上有眼。具足六臂。右第一手持梵篋當心。第二手仰掌安臍下。第三手仰屈風指。舒餘四指。右第一手。風指屈。竪四指。當梵篋上。第二手

施無畏第三竪掌屈水指舒四指坐寶蓮花遍毛孔中流出無量諸佛四攝八供養乃至八方天等恭敬圍繞云々

字輪觀

畫像作法

集經三云畫大般若像法〇可取八月十五日以細好絹兩幅三幅任意用高下濶狹必須相稱於精舍中作水壇竟於其壇中誦大般若呪呪絹一百八返已請喚畫師最好手者令受八戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護身其彩色中用薰陸香安悉香汁和不得用膠於其壇上日々三時散雜色花燒沈水香誦呪供養菩薩夜別燃燈燈用七盞云々

形像 二臂

仁王念誦法云其菩薩像結跏趺坐白蓮花上身黃金色眾寶瓔珞通身莊嚴首戴寶冠繫冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵篋右手當乳作說法印以大拇指押無名指頭云々

（裏書五一三）

圖像 二二八

又像 六臂

胎藏軌云 下卷大軌 當大日前般若波羅蜜明妃契六臂三目皆圓滿定羽掌梵篋竪印護天定仰臍輪惠羽垂與願二羽定惠手各結根本印身被堅甲冑是名諸佛母六波羅蜜印云々

根本印何乎

高雄圖云身肉色額上有眼左一手持梵篋二手仰掌安臍三手仰屈風舒餘四指右一手屈風立四指當梵篋上二手施無畏三手竪掌屈水指舒四指著鎧坐赤蓮花

圖像 二二九

經云此菩薩三面三眼身眞金色坐師子座座有千葉金蓮花身有六臂右第一手執數珠第二執箭第三施願相左第一手執經第二手執弓第三執如意寶如是六臂種々莊嚴於其身上放無數百千〇俱胝光明遍照一切世界文

有十卷抄此文何經乎

已上六臂

曼荼羅

修習般若念誦軌云 不空 行者即於壇中本尊像前想七寶樓閣而開四門於其殿中觀(字)字門成般若波羅蜜佛母以十六波羅蜜圍遶及八供養四門鉤鎖并八方天眾皆本種子字觀想而成文

又曼荼羅

圖像 二三〇

集經三云可畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘 人肘一肘如來搩是 通身白色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結跏趺坐頭戴天冠作蛾箕光其耳中著眞珠寶璫於其項下七寶瓔珞兩臂作屈左臂屈肘側有胸上其左手仰五指申展掌中畫作七寶經函其中具有十二部經即是般若波羅蜜藏右手垂著右膝之上五指舒展即是菩薩施無畏手也菩薩身上著羅錦綺繡作襜襹其腰以下著朝霞裙於上畫作黃色花褺天衣籠絡々於兩臂腕間交過出其兩頭俱向於上微々屈曲如飛颺逆之勢其兩手腕皆著環釧菩薩右安梵摩天身白色耳著寶璫頂上著七寶瓔珞立䍥毼上右手屈臂向肩上執白拂左申臂執澡罐腰下著朝霞錦以羅錦繡嚴飾衣服其梵天身被紫袈裟頭戴花冠作蛾箕光其手腳腕皆著環釧菩薩左安帝釋天通身白色耳著寶璫其頂上著七寶瓔珞立䍥毼上右手屈臂向肩上手執白拂左手屈臂肘節向左手掌向腹仰掌中竪著一跋折羅々々頭向外著之火焰圍遶跋折羅身腰下著朝霞錦以羅錦繡嚴飾衣服天衣籠絡頭戴花冠作蛾箕光手腳皆著寶釧菩薩光上兩廂畫一

圖像 No. 228. 般若菩薩（二臂像）

圖像 No. 229. 般若菩薩（六臂像）

圖像 No.230. 般若曼荼羅

須陀會天散雜花齎瓔珞爲供養。像坐下
畫香爐供養具。其左右各布置八神王像。
神王色青黃赤白。各爲一色。面作威怒。一
々神王著五色金銀細甲。各執器仗。威嚴
立五色石上。下右畫呪師像。蹋跪坐。兩手
捧持香爐供養。面仰向上。如似瞻仰菩薩
尊顏文

敎造紙云。般若菩薩。是大日如來正法輪
之故處持明院中云々

攝無礙經云。不動尊自性輪般若菩薩云々

廣大軌云。諸佛母也。六波羅蜜印云々

又遮那大智門德也

又三部總母也

仁王軌云。行願圓滿住等覺位也。手持金
剛輪化道有情。令至彼岸云々

龍樹釋論云。在聲聞心名道品。在菩薩心
名般若。在佛果名薩般若云々

或云。一切菩薩。自初心覺般若。念々增進
至十地位。不離般若也。雖然般若不窮極
者。不名般若菩薩。至十地行滿時。般若窮
極時名般若菩薩也。卽等覺位也云々

凡大日深智。法身妙惠也

梵名般若。唐云智惠

或師云。金界北方護菩薩是般若菩薩云々

建曆三年四月二日於淨土院書集之
覺禪 七十一

般若十六善神

陀羅尼集經三云。爾時世尊。正在大會。說
般若波羅蜜多。說呪法利益方便。能令一
切人非人等。聞此陀羅尼者。悉發無上菩
提之心。迴向十方諸佛國土。當得阿耨多
羅三藐三菩提。常生歡喜。爾時衆中有十
六神王。其名曰

提頭賴吒神王　禁毘嚕神王
跋折嚕神王　迦毘嚕神王
咩闕嚕神王　鈍徒毘神王
阿儞嚕神王　娑儞嚕神王
印陀嚕神王　娑姨嚕神王
摩休嚕神王　鳩毘嚕神王
眞陀嚕神王　拔吒徒神王
毘迦嚕神王　俱鞞嚕神王

與如是等十六神王。各各將七千諸鬼神
等。卽從座起頂禮佛足。而白佛言。世尊今
此衆中一切天人。既聞佛教滅一切罪。不
墮三途。殖於佛種。我等神王亦復如是。既
蒙佛恩。我等歸命佛法僧寶。常隨擁護佛
法衆僧。若王大臣比丘々々尼優婆塞優
婆夷等。及一切衆生。受持此法。若讀若誦。
若聽若又復念佛。若坐禪者。我等神王及
諸眷屬。隨其行處衞護之。若國城邑若聚
落中。若空閑林。如是等處有此般若波羅
蜜多名者。我等神王皆悉擁護。若人持此
般若波羅蜜多時。忽遇一切諸難事者。我
等神王共相擁護。若復有人欲得般若波
羅蜜多驗者。我等神王使滿其願

或傳云。般若十六善神。四天王加十二神
用也

私云。說所重可尋

禁毘嚕神王	宮毘羅大將	亥
拔折嚕神王	伐折羅大將	戌
咩闕嚕神王	迷企羅大將	酉
鈍徒嚕神王	安底羅大將	申
阿儞嚕神王	頞儞羅大將	未
娑儞嚕神王	珊底羅大將	午
印陀羅神王	因達羅大將	巳
娑姨魯神王	婆夷羅々々	辰
摩休嚕神王	摩虎羅大將	卯
眞陀嚕神王	眞達羅々々	寅
提徒嚕神王	招杜羅々々	丑
毘迦嚕神王	毘羯羅大將	子

十二神將。本願經說也。十六善神。陀羅尼
集經文也。然初提頭賴吒神王。提頭賴吒
天王。可云。餘三名迦毘嚕神王。鳩毘嚕神
王。俱鞞嚕神王。三之天王。如何可配乎

正平十年乙未七月八日以釜口本於
閑寂臺馳筆了　　金剛末資元寶
延寶八年壬八月六日以勸長吏御經
藏之御本於吉祥園院北窓下書寫了
榮伶

裏書五一二
種子 ग 三形大刀。或如意寶祕
印。外縛。二頭指立合。是甲胄印也。又

外縛。二中指寶形。又般若臺印上安經（已上說關一流）

[裏書]五一三

般若菩薩印相

果中望因。卽度衆生也。右執金剛杵。安右膝之上。左把金剛鈴。安胸之前。上傾面覩右目

○

或說。身肉色。座蓮紫（小野）或赤蓮

覺禪鈔　持世菩薩法

曼荼羅圖作法

持世別行法云。凡作此法。必須默然無言無說。自滿已。然取白疊。長七肘。又取白檀香汁。鬱金香汁。相和以浸白疊。經一宿其疊全織成。不得以刀割截處。綵色中不得用皮膠。又令畫師持八齋云云

曼荼羅

又云。如法畫持世像。其像身容靑色黃色。坐蓮花座上（結跏坐種種瓔珞頭冠莊嚴）右手中執頗羅葉（此云大柘榴）左手作施無畏。其像面作微咲容。覩呪師勢。形如梵天王。蓮花座下畫二龍王（以兩手捧七寶箱。一龍王執寶瓶。其龍王作人身。頭上畫一龍蛇頭。頭上帶寶珠。其龍王身半在水中）其像右邊畫大勝天（一手執蓮花。一手招呪師。起相）其大像上兩邊作二天仙人（兩手捧七寶滿盛空中）其像左邊畫卒堵婆塔。大勝天上更畫一天人（作捧實珠之勢。仍須合掌）又向大勝天下畫呪師（手執蓮花云云）

行法

勸請

持世菩薩慈悲尊　蓮花部中諸聖衆

發願

梵號

南無[梵字]

[梵字]三反

種子　[梵字]

三形　吉祥菓

印（出別行法心覺云。召請奉送皆作此印）

第一根本印

以無名指捻大指上節文。以二大指抑無名指甲上。兩手亦然。相合腕。兩小指叉博。著中指中節背。二中頭頭相拄。並二大二頭直豎

根本呪

唵（引）筏素馱（上）噤（上）娑嚩（二合）賀

心眞言

唵室哩（二合）筏素娑嚩（二合）賀

心中心眞言

唵婆蘇莎嚩（二合）賀

此法雨寶陀羅尼經本尊也。故以件經大呪。爲本尊呪也

私云。雨寶經眞言等。偏持世經呪全同也。故持世法故加用也

已上理明房傳受　亮惠傳也

心覺云。印抄云。古[梵字]頗羅葉（此云柘榴）身容靑色。結跏黃蓮。種種瓔珞頭冠環金剛。右頗羅葉。左施無畏微咲之容

讚（四智讚）

成蓮院云。內縛空寶形。心（初）中心心（次）小心（後）增益。有經云。光明如日

經云。善男女應先供養一切如來。一日夜無間誦持此經。其家雨寶如大人量。一切災禍悉消滅（雨寶經文也）

散念誦

佛眼　大日　本尊　三部心眞

吉祥天　毘那夜迦　一字（可任意可讀雨寶タラニ經）

後供養（如常）其後可讀金剛般若經持世

經雨寶陀羅尼等　印佛印塔任意
別可供聖歡喜天
義淨軌云。其毘那夜迦別在一邊。還作種
々飯食供養。持世菩薩念誦次第。雨寶經
大呪并一小呪載。義淨持世軌根本呪雨
寶經心眞言。軌心眞言。經心中心眞言。軌
心中心眞言。雨寶經小心眞言云々
信運師成蓮次第傳畢。委細可見彼次第
或云。雨寶陀羅尼經法。醍醐方無之。仁
和寺安養坊流有之
惠什云。安然祕錄以安宅經經。入件法。
僻事也。各別事也云々
嘉曆二年丁卯三月十八日於靈山院
西坊以草本寫之了
正平十年乙未七月七日以古本於閑
寂臺馳筆了
佛子惠海
天授六年庚申十一月二十五日以彼
御本於本願寺寫了
金剛末資元寶
明曆三丁酉歲次冬十一月十四日依
長吏鈞命以小野御本謄寫之當門四
本紛失之故令補闕者也於勸修寺青
燈下閣毫
律師顯式
先年奉隨從前法務前大僧正寬海爲
傳授瀨年寓居之日被令補闕覺禪抄
沙門榮佺

此卷予助筆之二十餘回星霜至于當
御門室遂拜借寫之條良緣深於海誠
可歡喜々々
于時延寶八年歲在庚申初冬十六日
於吉祥園院北軒下謄寫之
法印榮佺

覺禪鈔　隨求

隨求法
本書（裏書五一四）
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
祕錄云。內云普遍光明淸淨熾盛如意寶印無能勝大明王大隨求陀羅尼經云々
不空　大　慈　智
佛說普遍光明如意寶印心無能勝隨求
陀羅尼經一部三卷　安
佛說普遍焰鬘淸淨熾盛思惟寶印心無
能勝總持隨求大明陀羅尼自在陀羅
尼功能一卷　慈
隨求自在陀羅尼功德經二卷
寶雲三藏譯　靈
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷
貞　圓　十四枚
隨求請雨別行法一卷　不空
極略作法一紙　禪
隨求八印并十大印一卷說印相五枚　禪
大隨求八印法一卷惟謹　慈
大隨求根本八印一枚　安
大隨求經一卷　安
印大隨求陀羅尼經一卷　安
梵字大隨求眞言一卷　大師
梵字小隨求眞言一卷　大師
梵漢兩字隨求即得陀羅尼一卷　傳
梵唐兩字大隨求結護一本　慈
梵漢兩字隨求即得曼荼羅一張　傳

隨求大會禎子苚一舖　安

除火刀難事

隨求陀羅尼經上云。若纔聞此陀羅尼者。所有一切罪障。悉皆消滅。若能讀誦受持在心。當知是人卽是金剛堅固之身。火不能燒。刀不能害。毒不能中。大梵云。何得知火不能燒。於迦毗羅大城。羅睺羅童子在母胎時。其母釋種女耶輸陀羅。被擲火坑。於是羅睺羅在母胎中。憶念此陀羅尼。其火坑卽變成淸冷蓮花池。何以故。此陀羅尼是一切如來加持力故。大梵當知。是因緣火不能燒 文

滅無間罪事

又云。大梵此大隨求陀羅尼。依法書寫繫臂上。及在頭下。當知是人一切如來之所加持。當知是人等同一切如來藏。當知是人能淨地獄趣。大梵得知。曾有苾芻。心懷淨信。如來制戒有所違犯。不與取現前僧物僧祇衆物四方僧物。將入已用。後遇重病。受大苦惱。時彼苾芻無救濟者。作大叫聲。則於其處有一婆羅門優婆塞。聞其叫聲。卽往詣彼病苾芻所。起大悲愍。卽爲書此隨求大明王陀羅尼。繫頸下。苦惱息。便卽命終生無間獄。其苾芻屍。殯在塔中。其陀羅尼帶於身上。因其苾芻纔入地獄。諸受罪者。所有苦痛悉得停息。咸皆安樂。阿鼻地獄所有猛火。由此陀羅尼威德力。故悉皆消滅。是時焰魔卒。見此事已。甚大驚怪。具以上事白焰魔王。說伽陀曰

大王今當知　此事甚奇特
於大危險處　苦惱皆休息
衆生諸惡業　猛火聚消滅
鋸解自停止　利刀不能割
刀樹及劍林　屠割等諸苦
鑊湯餘地獄　苦惱悉皆除
焰魔是法王　以法治有罪
此因緣非小　爲我除疑惑
時彼焰魔王　從無悲獄卒
聞如此事已　而作如是言
此事甚奇特　皆由業所感
汝往滿足城　當觀有何事
獄卒受敎已　於其夜分時
至滿足城南　見彼苾芻塔
乃見於屍生　帶此大明王
隨求陀羅尼　而放大光明
其光如火聚　天龍及藥叉
八部衆圍繞　恭敬而供養
時彼焰魔卒　號爲隨求塔

爾時焰魔卒還至王所。具以上事白焰魔王。其苾芻承此陀羅尼威力。罪障消滅得生三十三天。因號此天爲先身隨求天子 文

伏四兵事

隨求卽得大陀羅尼神呪經云。波羅奈大城有王。名曰梵施。時隣國王有大威力。起四種兵。來罰梵施。時○梵施知是已。勅城內人。汝等勿怖。我有神呪。名隨求陀羅尼○能摧四兵。時梵施澡浴淸淨著新淨衣。書寫神呪。持在身上。卽往入陣。四兵降伏。來歸梵施 文

除龍魚難事

又云。消阿巍大城之中有一長者。名毗藍婆。庫藏盈溢。金銀充滿○於是長者。身作商主。乘大船舶。入大海○彌魚欲壞其船。龍王復生瞋。起大霹靂。雨金剛雹。時諸人大憂怖。時商主告諸商人。汝等勿怖。我有方計。此難畢得解脫○時商主如法書此呪。安置幢頭○此船有大光明。如大火聚。其魚退縮。諸龍見是相。悉起慈心。時商主及諸商人。心大歡喜。得達寶所 文

帝釋伏修羅事

又云。天帝釋共修羅鬪戰之時。帝釋帶此大神呪。帝釋天衆不被傷損。常得勝。安穩還宮 文

免王難事

又云。烏禪那城有王。名曰梵施。彼有一人○王勅令殺。卽將罪人往山中。拔刀欲殺。其人右臂先帶此呪。由呪力。刀出火燃。散壞如塵○法官怪未曾有。卽白王。爾時大王語法官言。彼山有夜叉窟。無量夜叉止住其中。可送罪人到窟。夜叉來欲食噉。呪力故其人身光赫奕。時諸夜叉。罪人送出窟外。恭敬禮拜。復○擲置大河之中。奉數○不沒溺。履水如蛇。還大王。甚驚怪罪人。問其所以。罪人白王。臣無所解。在身惟帶隨求○神呪 文

降雨事

又云。寫此呪安幢○一切苗稼花菓藥草。得增長。菓味甘美隨時成就。諸龍王等。以時降雨 文

止風雨事

又云。寫此呪安置幢頭。能除惡風。非時寒凍卒起。黑雲雨下霜雹。皆悉止息。一切蚉虻蝗蟲。及諸餘類。食苗稼者。自當退散 文

極樂往生事 （裏書五一五）

或書云。滅惡趣菩薩。白佛言。未來惡世罪業深重之衆生。何拔苦與樂。佛答言。一切衆生邪見謗逸。拔濟無法。死墮無間地獄。永不聞三寶名。菩薩重言。如來不思議神力。御於衆生。爲父母。爲五濁之衆生。說祕密。佛言。我有祕密法。名曰隨求即得眞言。有人聞此言題名。誦人親近。此人一切罪障消滅。得無量福。死生極樂上品上生。更不受胎藏身 云々

本文可勘

八呪功能

隨求即得大陀羅尼經云。此八首呪書寫帶持。心常憶念。一切惡夢惡相不吉祥事不及其身○九十九億百千那由他恒河沙等諸佛。同共宣說。同共讃嘆。同共隨喜。有大勢力魔衆。悉降伏 文

得兒子事

又云。若人所求。應如法書寫此呪。隨所願求。悉得成就。求男得男。求女得女。善持胎藏。處胎安穩。月月滿足。安樂產生 文

國王得王子事

又云。摩伽陀國有王。名慈懸手。初生時。申右手執母嬭。其兩嬭變成金色乳。自流出。其手又能出無量珍寶。施諸衆生。以是因緣。名慈懸手。其王無子。爲求子設大施會。供養諸佛及諸塔廟。求子不得。後於夜分。其王夢見淨居天子。至王所告言。有神呪名隨求即得。王如法書寫。與大夫人。繫其頭下。當得子。時王覺已至明日。書呪與夫人。帶有胎。日月滿足生一僮子。色相具足。端嚴殊勝。見者歡喜 文

安呪珠內事

又云。當高處豎・・高幢。於其幢頭。置一大縮珠。於其珠內。安此神呪。所有一切諸惡障礙。及諸疾疫。悉得消滅 文

形像事

勸修寺法務祝聽抄云。天養元年十二月七日。惠什闍梨來語云。隨求八印。右四印者無能勝明王印。左四印者無能勝妃印也。而輪索二印。曼荼羅諸本相違。而見慈覺禪林兩本。皆集會曼荼羅之處。彼二手不相違。有興事也。普通本者。祕藏義歟。抑書謬歟

同說云。經雖有八眞言。不說印。後入唐錄云。隨求八印幷十大印一卷 五枚 件書絕無之。世間流布八印云。・五古。二鉞斧。三索。四劍（已上右當男）五輪。六三股叉。七寶。八梵篋（已上左當妃）而高雄幷常曼荼羅。右叉左索。違左右幷八印次第。禪林寺云。右索左叉云々

有八陀羅尼出經云々

隨求八印幷十大印云 禪林 隨求菩薩八臂所執標幟印相○

次應結隨求大護明王印

五古

地空各々相捻。水交入月。二火面相合。二風於火背微屈狀鉤勢。如五智杵形。是名嚩日羅

斧

次止觀二羽十度返相鉤。各令面相合。猶如用斧形。是名跛囉戍

口傳云。如增長天印。文記裏也 （裏書五一六）

索

次止觀八度內相入爲拳。以二火相拄。似盤索形。其名跛奢印

劍

次以金剛縛。屈二火中節。以頭甓相拄。以二空並押。是名渴誐印

輪

次以止觀羽。十度交初分合成輪爲形。名大威德輪。即是斫羯羅

叉

次以止觀羽。各空捻地甲。餘六頭相拄。猶如三戟形。是底里戍羅

寶

次以堅固縛。二風頭相拄。及甓如寶形。二空度並押。是進多摩抳

篋

次以止觀羽反覆面相合想如持梵篋摩訶尾儞也駄羅捉印相○想同於本尊八臂標幟相

舊圖

圖像 二三一

師云高—隨求八印者大隨求菩薩八臂所持物標也

高雄像 身黄色

羂索兩手頗違也

圖像 二三二

曼荼羅事

隨求神呪經云若轉輪王帶者於呪心中作觀世音菩薩及作帝釋形又作種々佛印諸善神印悉令具足又於四角作四天王衆寶莊嚴各依本方云々

作壇事

隨求神呪經云先當結壇於壇四角各安一瓶盛滿香水壇內畫作二蓮花或三或四或五四面周匝作蓮花鬘又作一大開數蓮花其莖畫懸繒帛又作一八葉花一々葉上作一三叉戟莖上畫懸繒帛又作一八葉蓮花於花心中作一金剛杵一々葉上亦作一杵其花莖上畫懸繒帛又作一八葉蓮花一々葉上各作一鉞斧又作一蓮花於心中畫作一刀其莖亦畫懸繒帛又畫作劍於劍鋒上作花其花莖上亦畫懸繒帛又作一蓮花於花心中畫作一螺又作一蓮花於花心中畫一羂索又作一蓮花於花心中畫作一火焰珠燒香散花飲食菓子種々供養云々

行法付金剛界修之 息災儀說也

廣澤同滅罪幷求兒法也 聖賢敬愛云々

表白

稱隨求大明悉照衆願名如意寶印更雨萬善就中說一切罪消滅皆除六情之過演遠離諸惡趣忽滅三途之障依之極重罪苾蒭早免地獄之苦迦毗羅城童子忽却火坑之難

種子 [siddham]

三形 梵篋

根本印 （裏書五一七）

以左手仰當心右手覆其上節相合令平

小呪曰

[siddham]

唵引跛羅跛羅三去跛羅三跛羅印捺哩二合野尾戍駄𩕳吽引吽引嚕嚕左黎引娑囀二合賀 私云第八呪也

梵漢共出隨求陀羅尼經御請來下卷名

一切娑囀二合賀

隨求即得經云若有暫聞此陀羅尼者所有一切罪障悉得消滅若能誦持者當知是人即是金剛之身火不能燒云々

又云若有人帶此神呪者當知如來以神通力擁護是人當知是人是如來身云々大隨求經上卷云由隨求威德他敵皆滅懷所作劇厭禱呪咀法無效定業不受報不被蟲毒中水火及刀杖

已上勸修寺之傳也

又傳 付金大日 （裏書五一八）

種子 [siddham]

三形 塔

印 智拳印

又三昧耶會大日劍印

眞言小呪 已上二印共用小呪

仁嚴律師傳也

廣澤傳云向智曼荼羅行之云々

或云大陀羅尼者即金剛界大日之大呪也以此爲說云々

信運云內五鈷印

[siddham] 云々 已上仁和寺

又實勝內供說同之

安養抄云慈覺大師說用第一根本印即內縛五古印也堪契闍梨傳之闍梨又傳不然云々

又說

種子 [siddham]

三形 五鈷 或三古

印 梵篋印

已上傳受集第三說也忍辱山同之

信譽傳種三如上五鈷印眞言如常云々

種 [siddham]

三　梵篋
安養抄云、石山內供說云々
八印
一、五鈷印
[梵字]
跛
二、鉞斧印　十指背相鈎立、左伏右仰、增長天印也
[梵字]
跛羅播捨
三、索印　內縛中指圓合
[梵字]
[梵字]播捨
四、劍印　合掌頭指屈二節、以二大押之、渴誐忠刀印也
[梵字]
渴誐
五、輪印　外縛無名指立合、小指交
[梵字]
斫羯羅
六、三戟印　三鈷也、二手大指捻小甲、合立、如忙莽雞印
[梵字]
底里引戍攞
七、寶印　寶幢外縛、二頭如寶形、二大竝立
[梵字]
進多麽抳
八、持明亦名梵篋印　二手左仰右伏覆之
[梵字]
摩訶尾儞也馱羅抳
口傳云、右印言振鈴之後用之云々
小野敎造紙出之、諸家同用之

兼意闍梨云、小野僧正自筆本有之云々
或云、右有之。錄林傳云々
安養抄云、八箇印、宗叡僧正於唐國口受之
貞觀十九年三月二十三日、於日本國傳受之、此記文從水尾得之、若是法皇御記歟　可尋
又八印言　箇々授明算
惠什云、有八陀羅尼、初四出經上卷、是無能勝明也　男右　次四者妃眞言云々　女左
一、根本印第一　（裏書五一九）
二手內叉、二中指合竪、二頭指於中指後微屈如鈎、二小指二大指合竪微屈卽成
呪用大陀羅尼　有經略之
二、一切如來心眞言印第二
二手左覆右仰、背相著、十指立相背鈎竪、如斧形、二手背合立、十指相鈎也
梵云[梵字]唐云鉞斧
[梵字]
三、一切如來印眞言第三
二手內相叉、二中指相跓、屈令圓卽成
梵[梵字]唐云索
[梵字]
四、一切如來金剛被甲眞言第四
二手合掌二頭指屈、中指令偃、頭相跓卽成、梵云渴誐、唐云劍
[梵字]
五、一切如來灌頂眞言第五
二手內相叉、無名指合竪、二小指竪交卽成
梵云斫羯羅、唐云輪
[梵字]
六、一切如來結界眞言印第六
二大指捻二小指甲上、餘指竪合、如三戟叉形卽成
梵云底戍羅、唐云三股叉
[梵字]
七、一切如來心中心眞言第七
二手外相叉、二頭指跓如寶形、二大指竝竪卽成
梵云振多麽尼、唐云寶
[梵字]
八、一切如來隨心眞言第八
以左手仰於當心、展五指、以右手覆於左上、相合令平卽成

梵云摩訶尾儞也馱羅尼。唐云大明總持
[梵字]
[梵字]
右印說文以明算口傳書之。呪出隨求
陀羅尼經
亮惠云。八印共第八呪用之云〻
兼意傳同之　（裏書五二〇）
道場觀 石山
壇上有[梵]字。字變成梵篋。〻〻變成隨求
菩薩。具八臂。右第一手持五股。次手持鎊
鉾。次手持寶劍。次手持鉞斧鉤。左第一手
持蓮花。上有金輪光炎。次手梵篋。次手持
寶幢。次手持索。坐赤蓮花云〻
衣服瓔珞相好圓滿。四攝八供養等菩薩。
恭敬圍繞可觀云〻
字輪觀 石山
正念誦　第八隨心眞言用之
諸家同　信運金剛界大日呪云〻
散念誦

佛眼　大日　陀羅尼　同小呪　一字
無量壽　白衣　馬頭　大輪
勸請
隨求菩薩慈悲尊　蓮花部中諸聖衆
發願
隨求菩薩　觀自在尊　蓮花部中
諸大薩埵　無能勝等　諸大〻〻
梵號
摩訶鉢羅底薩落 石山
[梵字]
或說梵號多〻加用之
密號
與願金剛 石山
伴僧　可用大陀羅尼
御加持　用小呪
護摩
部主
金剛界大日　無能勝
祕說胎藏大日云〻或正觀音
諸尊段　三十七尊
本尊段
芥子呪　用[梵]字 信運
[梵字] 聖賢
寬保元辛酉年林鐘十四日酷暑雖淩補
蟲損闕失深收函底了
淨土院權僧正賢賀 春秋五十八

裏書五一四
佛說普遍焰鬘清淨熾盛思惟寶印
心無能勝總持隨求即得大陀羅尼
明王一卷　慈同歟
金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即
得神變加持成就陀羅尼經一卷
不空
隨求陀羅尼供養次第一卷　石山
作
已上慈尊院持本
問隨求題有無能勝之句如何
惠什云
御室作云。無能勝者。敎令輪身也
云〻
裏書五一五
隨求下云。山纔書此明○必生善趣。
欲生極樂國。持帶此明王。決定不疑
惑文
裏書五一六
增長天印
左手掌舒。右亦如此。二腕相交。二中
指鉤結如索。二小二頭指二大各曲
之。頭指來去云〻
裏書五一七
小野僧正御說云
大。隨求根本印
二手內叉。中指合立。二頭於中指後。
微屈如劍。二小指二大指合立微即
成

阿國持尼大悲爲根〔梵字〕方便爲究竟〔梵字〕一切如來祕密神通〔梵字〕（諸法實相又一切諸法終歸於空々畢竟）

裏書五一八

種子〔梵字〕

三 窣都婆

印 五鈷（聖賢傳胎藏大日爲本尊。本尊同胎藏坐給）

亮惠云。三摩耶會印言用之。嚩日羅

枳惹南〔梵字〕

又此菩薩有三種印明云々

〔梵字〕字變成窣都婆。窣都婆變成大日。

瓔珞等如常（相供抄）

裏書五一九

第一印如懺悔印。亦名發菩提心印。

梵云〔梵字〕〔梵字〕。唐云五貼金剛杵仰兩（聖賢）

裏書五二〇

亮惠云。說密印等五如來密相心。以總印印心。次印頂上置。次印眉間。次印兩肩。先右次左竟此印結了。即我身成遍照。於舌觀金剛。先合金剛掌便成金剛縛。忍願如劍形。進力附背。忍願竪如針。返屈如寶形。移屈如蓮花。面合於掌中。檀惠禪智令成此五祕密印云々用否可隨人

覺禪鈔 延命

延命法

種子〔梵字〕

三形 甲冑。或五古

形像 舊圖也

圖像 二三三

根本印

二手作拳仰。二頭指相鈎當心

眞言

唵縛日羅喩曬娑婆賀

道場觀

壇上有〔梵字〕字。成寶蓮花座。其上〔梵字〕字成五貼金剛。轉成延命菩薩。身色黃金。右手持金剛杵。左手持金剛鈴。四大王翼從侍衞。

二手作拳。進力相鈎即成。當心誦眞言

勸請句

本尊界會延命尊　金剛部中諸聖衆

發願句

眞實金剛　或三世常住　延命薩埵

禮佛句

〔梵字〕

正念誦　本尊呪

散念誦

佛眼　大日　本尊　不動

大金剛輪　一字

伴僧御加持共本尊呪

部主　降三世

皆要草爲加持物。自餘如普賢延命。但不讀經云々已上

共若等

一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷（裏書五二一）

（金剛智譯　梵釋　兩本　智證請來）

金剛壽命陀羅尼經一卷

（不空譯　大智）

金剛壽命陀羅尼經一卷（內云。一切如來金剛壽命陀羅尼經不空。貞元新入。前日此錄云。私云以爲一本者非也。㊙私云錄中祕錄有之。頗僻事歟。不空金剛智兩本。今見行本。）

佛說一切諸如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經一卷（不空　延）

一切如來普賢延命經一卷（容）

護命法門神呪經一卷（貞元　四　梵）

壽命經一卷（梵釋）

佛說招魂經一卷

（梵釋　今在錄中。兩本載之）

金剛壽命念誦法一卷（內云。陀羅尼念誦法。不空譯。珍內題云。金剛壽命陀羅尼念誦法。仁　貞元　海列外題。）

梵字金剛延命眞言一本（仁）

梵字金剛壽命眞言一本（仁）

護命放生儀軌一卷（或儀軌。貞或　天台所用之　梵）

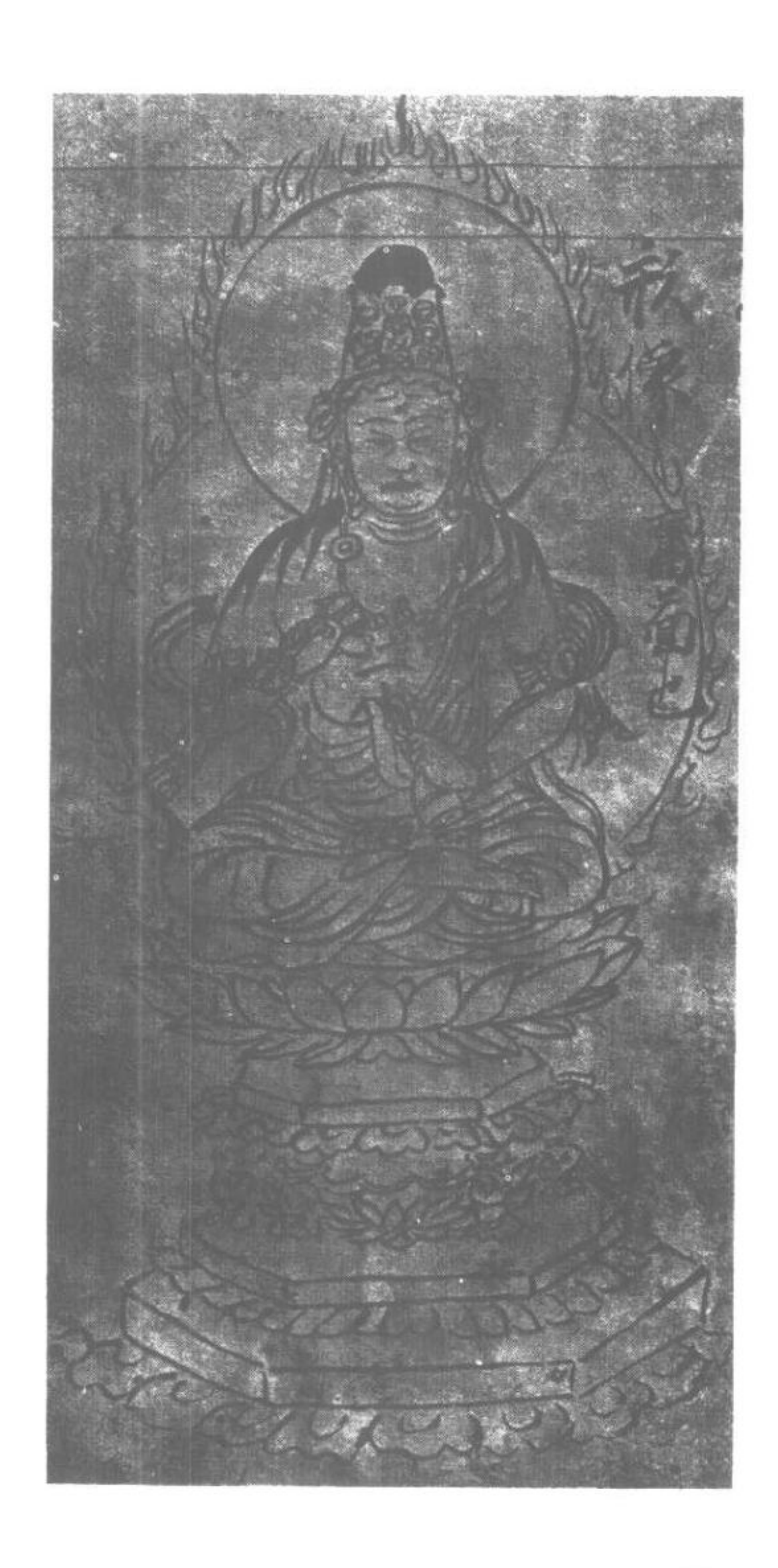
諸佛集會經一卷

金智口決（唐書云々）

（惠什云。大師御作云々。小野僧正用之給。或仁和寺祕書云々　惠什本）

法三宮第一帖

石山內供釋一帖

図像 No.233． 普賢延命(二臂像)

一〇二

普賢延命法

金剛部法也。可修增益息災。賢覺云。壽命經法云。天台如法延命云云

增益事

增益有四種。一福德增益。謂能得廣大福祿也。二勢力增益。謂能獲廣大勢力官位爵祿也。三壽命增益。謂能滅身中所有害命之病。增長命根也。四悉地增益。謂能成無量悉地也。此即四種之中壽命增益法云云

修法先跡

承保二年十月九日。法性等座主法印覺尋。於高陽院修之（白川）

或記云。此時始被修之云云

伴僧二十口（關白行幸也）

承曆四年六月十八日。覺尋依宣旨被行之（堀河）

永保三年十月二十八日。山座主良眞被修之

應德元年十月十七日。良眞修之（同）

已上四箇度白河院

長治二年四月二十三日。長覺僧都（三井）（同）

同二十七日賢暹法印山兩人共於尊勝寺觀音堂修之。仙院奉爲主上御除病。造立丈六像被修之云云

已上作法皆同也。與記之

御室（覺行）依院宣。於鳥羽殿被修之（東寺始歟）

又承德二年六月二十四日。卷數有之（堀川）

彼記云。於法勝寺被行云云

私云。一箇度歟（裏書五二二）

勤修日事

軌云（不空）若能於三長月。或自生月乃至生日。作是供養。能除災難。增益壽命具大福智。別本軌云。若能於三長齋月。或白本生日。作是供養。能除災難。增益壽命云云

普賢延命經云。依月一日八日十五日。建立道場云云

口決云。欲作此法。月一日八日十五日建立道場云云

建立護摩軌云。若求增長者。月九至十五云云

普賢爲延命事（出經不同之）（裏書五二三）

師云。普賢菩薩說延命眞言。故名普賢延命云云

私云。今法付普賢延命最勝陀羅尼經可修也。彼經即普賢菩薩說呪也。壽命經等者。皆如來說呪歟

普賢延命經云

爾時會中有普賢菩薩〇諸佛加持宣金剛陀羅尼。乃至世尊〇召集十方世界恒河沙諸佛。滿虛空中〇以光明照觸普賢乃至得諸佛心印〇身毛孔放無量微塵等數光〇即說呪曰

如普賢延命說也。大原云。此會普賢同尊

壽命經云（金智）

爾時十方盡佛眼所致若干世界一切如來〇數如微塵〇一切諸佛爲加持故。異口同音。即說一切如來金剛壽命陀羅尼曰云云

諸佛集會經云

是時如來。以佛眼觀十方世界。有諸佛乃至猶如胡麻。悉來此會乃至一切諸佛如來。俱時發聲而說呪曰

此等經文少異也。後二經意同。恒沙佛是舉主也。前一經舉所將也

名號事

石山釋云。此菩薩有三名。一普賢延命。普是遍一切義。賢是最妙善義。謂菩提心所起〇延命。梵云[梵字]縛日羅者。漢言金剛。一切如來本有不壞之智也。又有種智。雖沒生死淤泥。不朽不壞。摧諸煩惱如金剛。又諸摧怨敵。謚囉者漢言壽命。謚乘義。囉鈍義也云云者。猶如木石無所識知無所觸受之義故。大品云般若無知。自性鈍故。乘彼金剛自性鈍故離世間畏。以壽令長遠也云云

又云。五部諸尊無不普賢。云普賢行願。普賢法身遍一切。能爲世間自在宗。無始無終無生滅。性相常住等虛空云云

大般若理趣分云。一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故云云

以大安樂不空三昧耶眞實菩薩者。大曼荼羅義述云。蓋表諸佛普賢之身。周遍器世間及一切有情世間。以其無邊自在理常體寂。不妄不壞故。有是名也。三昧耶者。平等本誓義。此菩薩從普賢身流出大智大悲。發起平等本誓。大利益安樂一切衆生。眞實不空故。得是名矣。梵[梵字][梵字]依恐深祕不釋

金剛薩埵者。金剛如前釋。薩埵者梵語也。具足應云菩提薩埵（裏書五二四）

釋論云。菩薩名諸佛道。薩埵如衆生。又名勇心。欲得諸佛功徳其心。不斷不破如金剛山。是名薩埵。大勇心故。衆生中起大慈悲。成立大乘。行大道。得最大處。説法破一切衆生大邪見。大愛。大我心等諸煩惱。故名摩訶薩埵云々

阿闍梨云。索哆是忍樂修行。堅持不捨義也

疏云。薩埵有三種。一者愚童薩埵。六道凡夫戀著三界。堅執不捨故爲名。二有識薩埵。二乘也。纔知生死患。自求出離。至涅槃。著保化城。興滅度想。於如來功徳。未生願樂心。故以爲名。三菩提薩埵。無上菩提出過種々過。先一向純善白淨微妙。是衆生本性不思議心也。能忍如是成道事。願具修行堅固不動。故名菩提索哆。暫擧一隅以示三方。又金剛薩埵。金剛手。執金剛。金剛密迹。金剛力士。是皆一大士差別名號也。初金剛薩埵者。灌頂名號。具如前釋。次金剛手。理趣釋云。本是普賢。從毘盧遮那佛。二手掌。親受五智金剛杵。與灌頂名之爲金剛手云々。復執金剛。掌執金剛杵。常侍衞佛。故爲名云々

教主事

軌云 不空 毘盧遮那如來。於色界頂第四禪成正覺。即下須彌山頂〇一切如來雲集前後圍繞〇所謂金剛界輪。降三世教令輪。遍調伏輪。一切義成就輪。如是四輪。從毘盧遮那心出。一々輪皆有三十七聖者云々

別本軌云。依金剛頂經。毘盧遮那報身佛。於色界第四禪。成等正覺。即下須彌山云々

大日成降三世事

壽命經云 不空

毘盧遮那如來。受諸如來請已。欲轉法輪〇於是世尊。入悲怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩提心。流出四面八臂威徳云々

軌云 不空取意

世尊入悲怒三摩地。從胸臆間。現出五峯金剛大菩提心。流出四面八臂難觀降三世菩薩身。遍禮毘盧遮那及一切諸佛。世尊示教於我。佛告降三世。汝降伏彼難調伏諸大天等。令悉歸依諸佛法僧發菩提心〇唯大天恃大威徳而生拒敵。降三世種々苦治乃至於死 左路大天右路天后 於是毘盧遮那。入大悲怒三摩地已。即説金剛壽命陀羅尼〇結密印。加持魔醯首羅天王。天王還復甦。重增壽命。歸依諸佛發菩提心。灌頂受記證得八地位

又云。結跏趺坐。閉目端身〇結定印。安於臍下。於虛空中想諸佛。了々分明。當心上觀淨滿月。上有五股杵。漸大等己身。變爲降三世金剛。頂有毘盧遮那如來。從佛身上。遍體毛孔中。出白甘露。灌注自身。次於心中。復觀金剛薩埵菩薩。相好殊勝威徳自在云々

大原云 山 延命成身。先成降三世。次觀毘盧遮那。出甘露。不死不老

四天王誓願事

普賢延命經云

爾時四天門王等。乘佛加持。助普賢菩薩延命。各立誓言。沙訶世界南贍部洲。但有此經法流行之處。我等四王。即爲結護令無夭横。如有此經法淸淨道場。如不降起。願我光此威光。損我果報。退失大菩提心。不得解脱云々

請書

被殿下仰云。近日病痾侵身。怪異背例。加之今年既相當三十三厄。仍始從明日。率二十口伴侶。可被勤修普賢延命法。殊摧心肝。除病延命之由。可令祈請給。信力若至。法驗何空者。御氣色如此。悉之。謹言

月　日　某奉

某御房

謹請

御修法請定事

右。謹所請如件。率二十口僧侶。從明日勤修普賢延命法。如仰可奉祈除病延命。色力增長之由。某誠恐謹言

月　日　大法師某

注進

普賢延命御修法七箇日支度

合

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精

五香　沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦

（裏書五二五）

五藥　赤箭。人參。伏苓。菖蒲。天門冬　（裏書五二六）
五穀　稻穀。大豆。小豆。大麥。小麥
藥種　黃精根。地黃。枸杞。訶梨勒
（裏書五二七）
名香　鬱金。蘇合。白檀。青木
蘇密
五色絲 二條
大壇一面 方六尺
護摩壇一面 同上
小壇二面 方三尺
燈臺二十二本 大八本 中四本 小十本
脇机六前 大四前。小二前
禮盤二基 可有半疊四枚 加小壇二枚云々
經机十前
大壇上纁蓋 方六尺黃色
幡八流 長五尺 索手如常黃色
七層車輪燈一基 燈四十九燈
芥子袋一帖
米二十七石之內
大壇料八石
護摩壇八石
聖天壇三石五斗
十二天壇三石五斗
諸神供三斗
供所薪料二石一斗
佛供鉢大小合七十五口竝土器等直
一石六斗
油八斗七升六合 之中
大壇御明八升四合
護摩壇一斗五合
聖天壇五升
十二天壇三升五合
五斗二升五合輪燈料 日別七升五合 盃別五合
讀經所七升
供所料七合
布六端 之內
壇敷料四段
蠟燭料一段
佛供覆一段
大幕一帖 供所雜具等 如常
阿闍梨 伴僧二十口
行事一人 承仕四人
駈仕八人 見丁二人
淨衣 黃色
右注進如件
年　月　日　行事

形像

二臂像。又二十臂像 此尊可用 （裏書五二八）
書本云。成就院僧正歟。裏書二十臂異說延命觀音云々。儀軌云。本尊形像依法畫之云々
普賢延命經云
我此延命法。先須彩畫普賢菩薩。如滿月童子形。五佛頭冠。右手持金剛杵。左手持召集金剛鈴。契鬘纓絡帶。坐千葉寶花。花下有白象王。象有三頭。鼻卷獨貼杵。各具六牙。其象四足踏一大金剛輪。輪下有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶光。光外畫白月輪。衆彩莊嚴云々 （裏書五二九）

圖像　二三四　（裏書五三〇）

又像

金剛智口決云
金剛壽命薩埵智身者。五智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六大菩薩。而爲二十臂。以五分法身而爲寶冠。內四供而爲禪悅。外四供而爲法喜。四攝方便三世諸佛。而爲毛孔。額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以此名三世常住金剛薩埵智身云々
此尊通身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊并四攝三摩耶幖幟 左方薩王愛喜寶光幢咲鈎索業護牙。右方法利因語拳鎖鈴 被殊妙輕衣。鬘纓絡帶。坐千葉寶花。花下。有四白象。各向外方立。象頂上有四天王。向外方立。誓護世界云々

四天像 （裏書五三一）

同口決云。東方持國天。形忿怒露齒。首髮聳上。猶如藥叉。髮際有金環。身色綠青。著金剛甲冑。左手五指端微曲。恰如持物。右手執刀橫胸臆前。刀下首左。如切物勢。南方增長天。形如前。身色赤火。不露現齒。二手外縛。二大指竝立。當心前。西方廣日天。其形如前。但身色白。二手腕相交。右押左。持刀索 或不持之 北方多門天。身黃金。頭冠上有赤鳥。形如金翅鳥。天身著甲冑。帶刀。左手持寶塔。右手執三股戟

圖像 No. 234. 普 賢 延 命

圖像 二三五 （裏書五三二）

石山釋云。以知一切諸佛菩薩所有三世之弘誓。皆悉普賢之願海矣。頭冠安五智如來。頂戴盡空法界。諸佛之行願爲身分。備四五之手掌。荷擔佛刹微塵菩薩之悲智焉云々

師云。口決。二十臂尊。三十七尊。皆入延命三摩地。二十四字云。是台界大安樂不空也云々

貞觀寺傳云。即普賢也。普賢菩薩爲延命所現身也。三十七尊一聚合身。普賢延命大願薩埵云々

此尊安台界遍知院意。彼院一切佛菩薩等總位歟。故台界爲攝金界之三十七尊。安總佛菩薩位中也。又二臂普賢延命。初杵乃至終鈴持之。即攝三十七尊。是金剛薩埵也。故二臂延命二十臂尊。其義全同也。兩身共三十尊聚集身云々 或云三十七尊三世諸佛云々

石山云。世出世願。不老不死願也。所謂延命願也

聖位經云。從菩薩心出金剛光明。遍十方。令衆生頓證普賢行。又由薩埵加持故。刹那猛勇心頓證無上菩提 取意

同經云。金剛薩埵普賢菩薩。即一切如來長子。一切如來菩提心。一切如來祖師也。故一切如來禮敬金剛薩埵云々

此三摩地名爲一切諸佛。此法能成諸佛道。離此更別無有佛。是自性身不生不滅也。量同虛空。則是遍法界身也。以三十七智成自受用他受用果德身云々

象事 付四苦 （裏書五三三）

口決云。四象表生老病死四苦

私云。四身四頭象也。又或云。表生住異滅。四天伏彼

普賢延命經云。象有三頭〇其象有四足云々 一身三頭象也

或師云。三頭三象。智證說云々 可尋之後日

實勝內供云。三頭表老病死。一身表生歟

賢覺云。三象表老病死三苦。除生何除生苦。雖生苦也。刹那苦也。仍可除了

集會經云。世尊告一切衆生。若男若女。若長若幼。皆爲種々大怖所纏。謂生老病死也。然於其中。死怖一種最難除遣。我今爲汝說除遣法云々

壇場莊嚴

軌云 不空 我今略說除災延壽建壇之法。淨治一室。掘深一肘。除去不淨之物灰骨瓦石。作一方壇。廣三肘。瞿摩夷塗飾。如淨鏡面〇取河兩岸淨土。塡平〇塗壇中心。畫以白粉。作一肘半金剛甲冑。中央穿一爐。深半肘。周匝緣如不穿者。安一火爐〇壇四面供養飯食諸菓子等。壇四角安瓶云々

別品軌云。說護摩除災延命壇。治一淨室 乃至 以白粉作一肘半金剛甲冑。中央六牙一爐 乃至 作是供養。除災難。增益壽命云々

口決云。又說延壽建壇之法云。淨治一室。掘深一肘。除去穢惡不淨之物。淨土換塡之。作一方壇。量廣三肘。瞿摩夷塗飾。如淨鏡面。於壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑。中央六牙作一肘火爐。或深半肘。若其不能穿。取一火爐。安於壇心云々

護摩軌云。延命如增益爐。外畫甲冑形。而令雙袖垂。如三獨胋下覆薰籠。上作三峯形。如三獨結杵云々

天蓋幡事 （裏書五三四）

師云。天蓋一 黃色 幡八流 長五尺黃色可用之

御室傳云。幡天蓋共黃色八流云々

顯杲云。幡青白色或青色。但以黃色爲正說云々

天台覺尋支度云。幡十流 可令借云々

台支度云。八色幡八流云々

軌云 不空 懸諸幡蓋。安置金剛三世尊像云々

別本軌云。於東邊安金剛壽命菩薩像。懸諸蓋幡云々 池上此樣也

口決云。懸諸幡蓋。安置金剛三世尊像。供養之。大壇上張白蓋。蓋四角懸幡各二流 合八流黃色

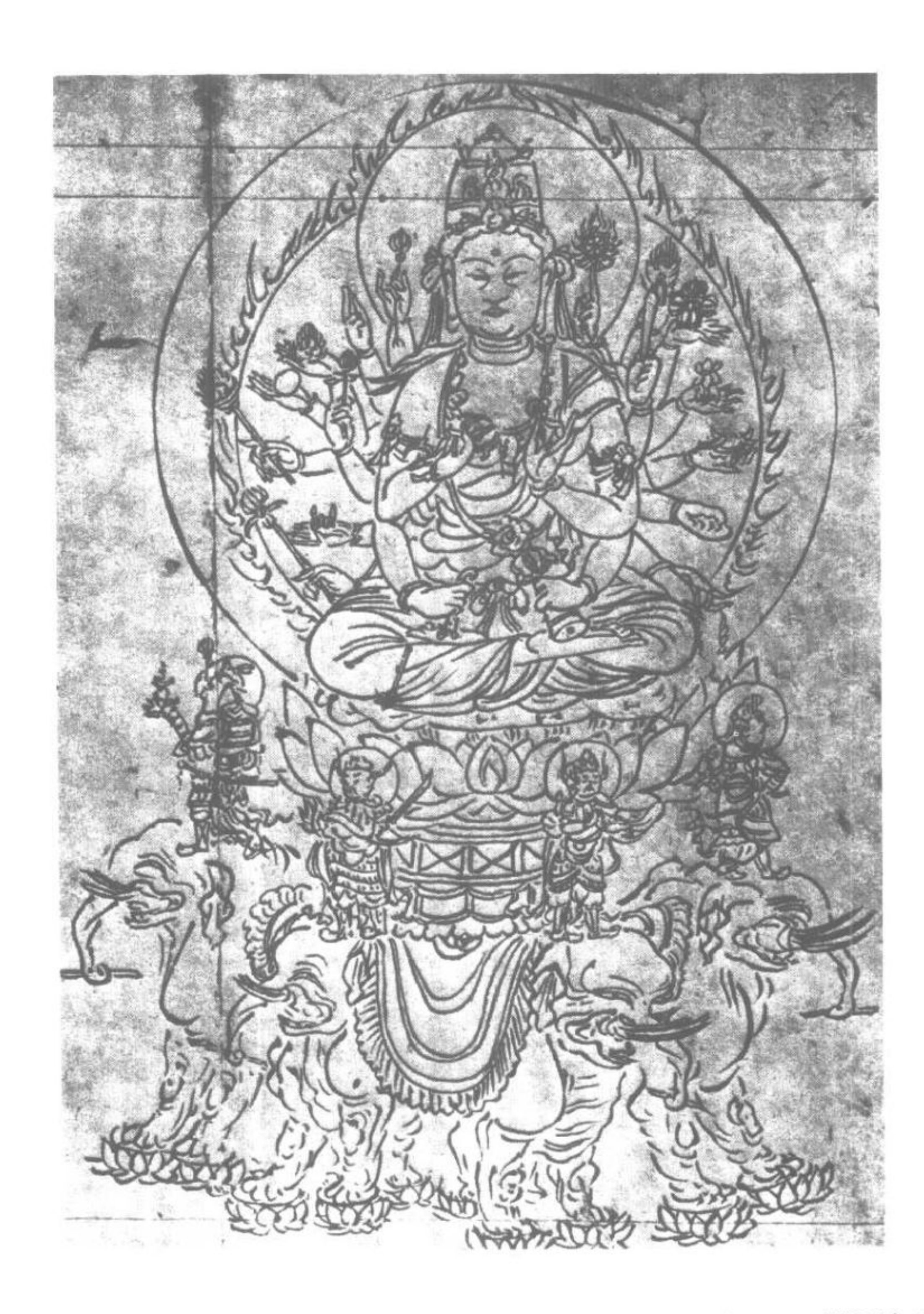
四十九燈并輪燈事 （裏書五三五）

師云。立七層輪燈。四十九燈 高六尺。或云。五尺八九尺云々。

輪燈不見本文。自他宗皆用之。

普賢延命經云。燃四十九燈云々

口決云。燒四十九燈云々

圖像 No. 235. 普賢延命(二十臂像)

師云。大壇護摩壇。聖天十二天壇修之。大壇奉懸二十臂尊。尊前大壇之後立七層輪燈（長六尺）每層燃七燈。晝夜不斷（如本說四）十九燈也。大壇上有天蓋。蓋四角各懸幡二流（蓋幡皆黃色也）大壇中央置梵篋一口。其前置八輻輪。是在盤上。其前立賢瓶。挿時花。四面閼伽如常。四角置羯磨。花盤上。欄等如常。護摩壇支分准例。聖天十二天壇如常勤修。體。其儀大抵如孔雀經法。但無上下番

十二天壇（初夜一時供之 佛供十三坏）

（裏書五三六）

聖天壇（後夜日中供之 佛供等如常）

護摩壇

師云。以黃土塗作方形。其上畫甲冑形（口決文如此）爐形仁和寺圖也。[梵字]云。甲冑形增益云云

大壇

（裏書五三七）

院御座（布北儲之） 大阿闍梨座（東西敷之）

經事

壽命經（金剛智譯）可轉讀時間計也（或說不空譯云云）

御室新寫經一日五卷（一卷別復五卷）

法三次第云。七口僧各日中時七卷。七日三百四十三卷云云

（天台覺雅新寫經二千百卷。良眞二十一卷。或人四十卷云云。又天台支度千卷云云。已上天台說）

普賢延命經云

轉讀此經各四十九遍。下文云。但書寫此經。受持讀誦云云

口決云。轉讀此經。各四十九遍云云

進會經云。書寫陀羅尼。若自書。若教人書云云

壽命經云（金剛智）日日受持乃至一遍〇不墮三惡道。定增壽命。若人每日爲一切衆生轉讀此經。終無夭死短命之怖云云

伴侶事

諸師皆用二十人伴僧云云

延命經云。請三七比丘淸淨僧。轉讀此經云云

（裏書五三八）

助伴

法印權大僧都信證（護摩師）

法眼兼覺

權律師林覺

觀惠（聖天供）

永嚴（十二天供）

阿闍梨　最嚴　嚴寬

源意　禎意

有覺　寬運

覺顯　行任

寬遍　俊助

覺任（神供）　行範

仁嚴　兼賢

長尊

行事大法師嚴信（遠江上座云云）

已上壇圖幷助伴等。長承二年二月二

十三日己酉太上天皇御祈。於白河御所。二品親王覺行被行今法云云。貨任折紙有之

轉經毎日一千卷。日別五十卷云云。

大阿闍梨。七箇日間令著平袈裟。伴僧開白結願計著平袈裟云云

行法 付金剛界 （裏書五三九）

表白詞云 法務筆已下小野醍醐師傳也

普賢延命者。三十七尊合集之身。金剛薩埵利生之形也。五部諸尊皆在此中。故功德殊勝。三世大聖悉攝其內。故巨益無邊也。方今爲除末代衆生第一怖畏。於殑伽河邊。偏轉延命法輪。諸佛同音説。靈驗決定也。四王一心護。感應無疑。演定增壽命必延。難轉之命。說亦無惡夢。尚無夢中之怖。實消一切之障。更持百年之壽

種子 [梵字] （裏書五四〇）

三形 五古

又説 大御室傳云。口決云。八葉上有命[梵字]。成五智杵。轉成本尊。具二十臂 [梵字]或[梵字]

師普賢延命以涅槃點爲異云云。又云。[梵字]字諸乘不可得義也。乘運載也。載延長之義。從近到遠義也

三形 甲冑 得安穩義也

口決云。[梵字]字變成金剛甲冑。轉成金剛壽命菩薩身。具二十臂云云

尊形 二十臂像

諸師皆同也

二四字云。大樂不空身爲本尊。高野貞觀寺樣云云

印 出軌 （裏書五四一）

二手拳相鉤頭指云云

口云。印覆向身。頂上擧。甲冑著ト。觀小金剛輪印也。但檀惠不鉤云云 （裏書五四二）

眞言 出金剛壽命陀羅尼法。名金剛壽命眞言

護摩軌名延命眞言。但灑作灑也師習賀

作訶

[梵字]

唵嚩日羅二合喩灑娑嚩引賀

壽命經云不空。若有善男子善女人。受持念誦毎日三時。時別千返。過現所有惡業因緣。短命夭壽。由持眞言故。信心淸淨。業障消滅。更增壽命

又云。現生不轉父母生身。獲五神通。凌空自在也云云

普賢延命經云。別時是陀羅尼滿十萬遍。又云。合掌禮拜。高聲讃詠此陀羅尼。及懺悔往咎云云

口決云。念誦眞言滿十萬返。即獲壽命云云 已上勸修寺傳

又傳 顯杲 （裏書五四三）

種 三 如前

次甲冑印如前 （裏書五四四）

眞言。誦陀羅尼七返。加持四處散頂。若用小呪

觀云。金剛堅固著甲冑。不老不死也

次結冑印 如金剛界

出軌。名金剛壽命加持甲冑密印

口云。略述經頌菩薩印歟。壽命ヲクサル義歟

以二手金剛拳。以進力右押左。相鉤安頂上。誦眞言七返。安額前分手。繫頂後。已直舒進力。旋轉如環。下至心上。相纏如繫甲勢。次至背後。復未至臍。兩膝腰。復當心。二肩頂前頂後。復至額前。重繫頂後。金剛拳繫。漸垂兩手。徐徐而下。如垂帶勢。當誦眞言。成被甲冑護身

被甲眞言曰

[梵字] 出軌觀念如前

念誦法云。由加持此印故。獲得身如金剛不壞。離諸災橫。見者歡喜。生大恭敬

次金界大樂不空身印言

二手外縛。右大指左風大間入也

[梵字] 出五秘密軌

次內五古印呪

唵嚩日羅薩怛嚩弱吽[梵字] 出金剛薩埵瑜祇經眞言也

次獨古印

眞言[梵字]祕印言也 圓行流云云

亮惠云。外縛開掌中。小指大指各拄也

已上印言顯杲傳也

入我我入。次可用之云云

四天王各別印言

東方天 提頭賴吒持國

左手作拳。屈頭中節。頭小曲。以大指申頭。勿捻著頭指上。右手亦同。但擧腕下著左臂上。大指來去。呪曰 二腕相交也

唵縛日羅二合論勢末臨縛縛娑縛二合賀

南方天 毘勒叉增長

左手掌舒。右亦如此。二腕相交。二中指

鉤結如索。二小指二頭指二大指各曲之。頭指來去。呪曰

唵縛日羅二合諭勢摩蹬儗〻〻〻摩蹬疑儞輪摩輪謀娑婆二合賀

西方天 毘樓博叉廣目

左右手作拳。腕相交。以二大指頭各抑二中指甲上。二頭指相交如索。呪曰

唵縛日羅二合諭勢者理〻〻者理隷

北方天 毘沙門多聞

左右手作拳。腕相交。申大指。向上來去。呪曰

唵縛日羅瑜勢濕吠帝〻〻〻濕吠哆隷理娑縛二合賀

右四天王印言師傳也。印出金智口決。眞言普賢延命經說也。初加延命句。祕事也。

普賢延命經云 取意 說四天王呪已。令諸衆生。獲金剛壽命。無天横故

四天王總印呪 （裏書五四五）

虛心合掌。二水二火入掌。二空。二水二火甲上置。或相鉤云〻

[梵字] 東方天 左風　[梵字] 南方天 右風　[梵字] 西方天 左地　[梵字] 北方天 右地

或說。右小指[梵字]持 右頭指[梵字]增 左頭指[梵字]廣目 左小指[梵字]多聞

道場觀 出金剛智口決 諸師皆同之 （裏書五四六）

須彌山頂有[梵字]。[梵字]變成七寶殿堂。其中有[梵字]字。變成八葉蓮花。花上有四[梵字]字。成四大象。象上有[梵字]字。成千葉大寶花王座。其上有[梵字]字成圓淨月輪。輪上有[梵字]字。成八葉蓮。上有[梵字]字。變成金剛甲胄。而轉成金剛壽命菩薩身。著五佛冠。具足二十臂。操持諸印云〻

石山云。光曜遍照。短命夭壽。業障消除云〻

又云。八葉座上有命字 [梵字]也 成五智杵。轉成本尊。金色之相。具二十臂。執持諸寶〻云

字輪觀 祕傳 或師用阿等

部母降三世 亮惠或忙〻雞

入我〻入 法三宮

次住定觀念

我此延命尊　大日差別身
大悲利生故　住此三昧耶
此尊心月輪　有種子及明
字〻皆金色　右旋而布列
我身中亦有　清淨滿月輪
種子及眞言　與彼等無異
相好威德勝　是故本尊身
涉入我身中　入我〻入故

一體無二別

正念誦 用小呪

本尊加持 甲胄印言

次字輪觀

次大日加持

次本尊印明 五呪印

次執金剛印明

次四天王各別印明

次同總印呪

次金剛波羅蜜

次降三世

次佛眼 已上顯杲

散念誦

佛眼　大日　無量壽決定如來

無量壽眞言　本尊二呪

去識還來　金剛波羅蜜 部母

降三世　執金剛四天王

成就一切明　壽命經

大金剛輪一字 顯杲

勸請句

三世常住延命尊 普賢延命大悲尊　金剛部中請聖衆

發願

或眞實金剛。相一切如來。壽命攝受〻云

三世常住　延命薩埵

伴僧　念誦 小呪

祕密明讚曰 普通金剛薩埵讚用之

唵縛日羅二合羅細 堅固勇勤之義 摩訶燥契耶 大安樂者之義 嚩日羅二合喩勢摩訶𤙖勢 壽命之義 嚩日羅二合惹儞多摩訶惹儞底 延命 嚩日羅二合毘

喩摩訶毘耶 不老不死之義
唵砧欲攘讃率都帝
㊟三身 佛眼惠眼 法眼傳法
師云。深祕讃也。任賢。〔梵字〕〔梵字〕之道場觀無
注
高野御室。高聲自令誦御云〻
天台勝林口云。闍梨深祕之故。不載於
錄。不出儀軌。相承。金剛智。不空。惠果。法
全。慈覺
梵號
南無阿唎耶嚩日羅母伽三昧耶胃地
薩怛縛摩訶薩怛縛
伴僧三力偈後讃經 金剛智 委細有初經
後加持降三世呪 天台。觀音。延命眞言云〻（裏書五四七）
護摩事
部主 阿彌陀爲吉
小野或降三世。增益寶生尊。又胎金大日。亮惠用忙〻鷄云〻
諸尊段 三十七尊
世天段 敕金剛四天王加持云〻
乳木 長十指 五寸也 （裏書五四八）
骨婁草 烏瓜根莖也。ハヒシハノネ用也。云〻
慈覺大師抄云。シハノ根。或烏瓜云〻
是代物。唐日本無之。月氏國物云〻
軌云 不空 骨婁草一千八莖。乃至一百八
莖搵蘇。一誦一擲於其火中云〻
又云。乳木截長二十一指量。可長十指誦
延命眞言擲火中云〻
別本軌云。辨乳木。長十指。龎 アトキ 如大指二十
一以蘇搵兩頭云〻

又云。以骨婁草青者一莖搵蘇。誦壽命呪
○擲火中。一百八莖。或一千八莖云〻
金智口決云。乳木長十指。取骨婁草。一千
八莖乃至一百八莖。搵蘇。誦壽命眞言。擲
火燒之云〻
加持物 用骨婁草
觀念云。投此時。想從本尊毛孔流出甲冑
雲海。供養盡虛空遍法界諸佛聖衆。光明
所至之處一切衆生。離短命之業。增長壽
之法云〻
藥種
宗明云。松葉細切燒之。相應物也 最祕云〻
文栢柱可用之
卷數 御室於法勝寺令行給卷數也 （裏書五四九）
普賢延命御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩
聖天
十二天
諸神供
奉讀
金剛壽命陀羅尼經七千卷
奉念
大日眞言二千一百遍
佛眼眞言
本尊
八字文殊
敎令輪

護摩
一字金輪
右依院宣。始自今月二十三日迄今日。幷
七箇日間。二十一口金剛佛子等。殊致精
誠。奉祈太上法皇御息災安穩增長寶壽
之由。如件
承德二年六月二十四日
行事大法師
阿闍梨沙門
御勤修之間。每時有臨幸。其儀殊嚴重也。
三月二日有御結願。大阿闍梨御布施。右
大臣取之。被物一重。本布施一裹。黃金二
百兩。駿馬二疋。公卿殿上人勤此役。以大
行事藏信被進御卷數。其後令歸本寺云〻
饗事
大阿闍梨伴僧朝夕饗膳。諸國勤之
宮殿所重朝夕粥漬在之。寺家所司勤之
云〻
已上諸師傳幷御室御勤修記等撰集
之
或云。去魂魄後。普賢延命事。七卷敎王經
說云〻 可尋
又傳 天台
如法延命法 增云
師云。付諸佛集會經說行之。結願之時。
必十五日之初夜。可修之
承曆四年六月十八日始。至于七月五日。
幷十八箇日夜之間。於大裏金剛壽院法
印覺尋 法性寺座主 被勤修。伴僧二十人 大衆十二人中

堂衆八入

如法延命御修法七箇日支度

一。御佛

延命大曼荼羅一楨 圖様在別 但可召仰佛師

護世四天像各一體 御等身（裏書五五〇）

一。御經

金剛壽命陀羅尼經二千一百卷

一。修僧二十一口

阿闍梨一口 伴僧二十口

一。壇場具

大壇一基 方七尺

護摩壇一基 方四肘

四天王壇四基 方二肘

天壇一基 方二肘半

如來壇一基

金剛壇二十基 方一肘

輪燈一本 七層高六尺

十枝燈臺一本 高三尺 在私房

一枝燈臺二十本 高一尺五寸

例燈臺十六本 高如常

脇机四前

禮盤二基 在私房

半疊八枚

聖天壇一基 方一肘

白布五段 壇敷料

經机二十基 可令借

香嚢一懸

幡十流 可令借

五寶 黄金。白銀。眞珠。琥珀。顆梨

五藥 赤箭。人參。伏苓。天門冬。赤箭

五香 沈香。白檀。丁子。鬱金。龍腦

五穀 大麥。小麥。稻穀。菉豆。白芥子

金銀壺一口 在之

五色糸五丈

一。相應物十二種菓樹花九枝

梅花　李花　杏花　桃花　梨子花

柘榴花　柑子花　橘花　柿花

松花　棗花　茉花　蓮花

沈香　龍腦　白檀　丁子

迦矩羅香　麝香　紫檀 已上各兩

鬱金六十五兩

蘇一斤　蜜三升

乳酪。沙糖。石蜜各少々

一。御明油一石二斗四升

一石五斗七合大壇幷四十九燈二十

燈料

一斗五合護摩壇

二升四合四天王壇

二升十二天壇

三升聖天壇

一。壇供二十八石五斗

九石大壇供

八石五斗護摩供

六石四天王壇

三石十二天供

二石聖天供

一。淨衣二十一領 黄色

一領阿闍梨

二十領伴僧

白布十段佛供覆。幷承仕駈使見丁等淨

衣料

右注進如件

承曆四年六月十二日

或支度云。五貼一枚。三古二十枚云々　法

印覺尋

曼荼羅事　（裏書五五一）

賢尋兩度共用曼荼羅 新佛 良眞用曼荼

羅幷三尺像 共新佛

或抄云。天台金剛界成身會曼荼羅。延命

印圖用之云々

經事　（裏書五五二）

法印覺尋。金剛智經二千一卷云々 新寫

池上云。以助修晝夜不斷令轉讀之 或時間計云々

諸壇事　（裏書五五三）

集會經云。以栴檀木而塗其地成一方壇。

縱廣七肘。取黑沈香龍腦香。共滿一兩。置

於壇上。又取白檀香。或沈水香。或龍腦香。

或復丁香。迦矩羅香。而置於壇。其人誦此

陀羅尼。呪此諸香。於日々中皆七々遍。滿

于七日。至十五日。一日不食。其日中時。以

鬱金香於其壇上。作二十一小壇。其一字

中名如來壇。餘二十壇名金剛王壇。又於

壇外作四小壇。名四天王壇。復取麝香龍

腦白檀鬱金之香。及紫檀木。於如來壇。若

散若塗。而爲供養。自餘諸壇。隨取一香而

供養之

法印覺尋壇様 承曆御也但大壇圖結願作法也自餘明白ヨリ此定也

（裏書五五四）

四天王壇事

集會經云。取乳酪蘇及沙糖。如其次第。以新瓶四口。各別盛之。置四天王壇上 大原口傳

如此文 四天王壇。諸師皆初日供云々

經文見結願作法 池上支度之四天。第七日行法也。件日亟日者。天像兼日

可開眼也 四天王壇計。十二種造花挿新瓶立

之云々

二十一小壇事 （裏書五五五）

覺尋記云。大壇上置二十一小壇。四面各四。中央五也。只板一尺切。綵色也

或云。一々壇。鬱金香塗。黃色也。兼日沙汰也。中心一少大也

同承保記云。以五壇。大壇之上置。如五智中心也

大原云。如來位書𑖎字。二十一壇書𑖪字云々

或云種子以香水書之云々

二十一壇請二十僧好。二十一數歟

或云。中央小壇火舍前置五古。二十壇火舍前置三古

問二十壇金剛種子云如何

答。集會經云。無量金剛衆。復共同聲而說呪曰云々

大日疏一云。心王毘盧遮那現加持尊特身。爾時無量法門眷屬。一々皆現執金剛身云々

火舍香事 （裏書五五六）

覺尋云。火舍二十一口云々 大原云安息香云々

沈香。龍腦。白檀。丁香。迦矩羅香。麝香。紫檀 已上各兩 鬱金六十五兩。蘇一斤。蜜三升。乳酪沙糖石蜜各少々。如經說。香置大壇中。自開白時。每行法終。二十一口僧相共誦延命呪。加持之

大原云。金剛智經大呪用云々

集會經呪無延命句故也。件香二分。一分結願。香ヒネリテ燒之

或云。結願日盛二十一小壇。各々可燒之。一分奉聖朝事如何

大原云。結願時。於壇上。大火舍等燒之。令壇主聞香也。龍腦沈燒如來壇供養。自餘壇餘香云々

又一分香施主前サキ足若高抔立。燃火舍置。鶯足上。令薰施主也

集會經云。於前所呪香之內。取龍腦及沈。於如來壇而燒供養。其餘壇上燃自餘香。將燃香時。其如來壇及餘壇香。復應各別誦神呪而以呪之。若有衆生得聞此香。非時天橫靡不除滅文

二十一壇燈臺事

覺尋云。中央小壇十枝燈臺一本。中心壇之外小壇前立之。餘小壇各一枝燈一本云々

或云。十枝燈臺有二說。一ニハ一本具十燈。二ニハ十小燈臺壇下メクリ立之

集會經云。以香油燃十枝燈。置如來壇。爲欲供養十方佛故。自餘諸壇各燃一枝云々

十二種造花事

覺尋云。相應物十二種菓樹花枝。梅花。李花。杏花。梨花。柘榴花。柑子花。橘花。柿花。松花。棗花 或ハ蓮花

良眞除松蓮用栢栗

或云。梅二種櫻楊梅用。除松柿。若有餘花。見苦花可捨取云々

良眞云。十二種花。二十差一瓶。如來上邊下立之。左右三瓶ツヽ

或云。每檀立花瓶插色〻十二種雜花〻云
或云。四天王各壇中心立大瓶插十二種
花。是有二樣。一每壇立十二種。或一壇插
三種花。三四十二成云〻
集會經云。又以淨水著於瓶內插十二種
葉樹之花而其中（此文不分明）
十六盞事
寬德二年記云。普賢延命花香等。各十六
盞者。一說大壇四面八盞。護摩壇四面亦
如大壇八盞。故各十六也
又說。於大壇四面各四盞也
普賢延命經云。花香菓子藥各置十六器。
散於壇上云〻
口決云。香花藥各置十六器。散於壇上。供
養此尊（文）
行法事（覺禪）
大阿闍梨行法如常。發願後。六小壇師同
書立。禮佛略供養法。同時振鈴。大壇共迴
向〻云雖後夜日中。開白時必用唱禮（但五悔）
又開白結願御加持用發願五大願。中間
初夜用發願。無五大願。後夜等只出陀羅
尼聲。大壇初夜和尚修之。不然時者。忠範
長賢等阿闍梨修之。後夜日中。圓快快教
教賢嚴孝等。各一夜宛修之。護摩壇開白
結願者。長賢阿闍梨。中間慶俊賴觀隔久。
次第修之
東方天（嚴孝供奉）
南方天（初七日賢運阿闍梨忠範阿闍梨時〻八快教）
西方天（初七日慶嚴阿闍梨次七日圓快供奉）

北方天（教賢供奉）
聖天（調久供奉七日三度供之）
十二天（間七日間三度供之）
四天呪用普賢延命經呪。聖天十二天等
呪。可加延命言也
種子 [梵字]（慈覺大師御傳同傳云。命字云〻）
三形 甲冑（已上勝林傳）
印 二手作金剛拳。進力右抑左。相鈎安
頂上。誦延命眞言七返。安額前。分手繫頂。
繫頂後已直舒進力。旋轉如環。下至心上
相纏。如繫甲勢。次至背後。複未至臍兩膝
腰後當心。二肩項前項後。復至額前。重繫
頂。後金剛拳繫漸垂。兩手徐〻而下如垂
帶勢。當誦眞言成被甲冑護身被甲眞言
曰（各〻具如金剛界甲冑十二處云〻）
唵砧嚩日羅欲
印 半獨古印
道場觀
結定印觀想。地結上。金剛墻內。有大海須
彌山。山有寶樓閣。七寶所成。有無量莊嚴。
閣中有大壇。壇四角有四賢瓶。四門各有
香爐。無量供具周匝陳列。曼[梵字][梵字]中心有
寶蓮臺。臺上有月輪。輪上有蓮花座。座上
有[梵字]欲字。字變成甲冑形。變成普賢延命
菩薩。菩薩放光普照曼[梵字][梵字]。內外八供四
攝菩薩大天等。顯現圍繞云〻
又觀（字輪觀歟）
入三摩地（用定印）
軌云。結跏趺坐。端身閉目。二手重疊安於

臍下虛空中遍想諸佛。了〻分明。即於自
身中。當心觀如滿月。光明瑩徹。上有[梵字]字。
金色。變成五古金剛杵形。漸大如等身。變
成降三世菩薩。頂有毘盧遮那佛。從佛遍
毛孔中出甘露。灌注自身入於心中。復想
金剛薩埵菩薩（已上觀等大谷）
迎請用佛部心印
護摩（池上）
先火天壇
次本命曜宿壇
次本尊壇
次諸尊段（每時一千八整[illegible][illegible]草燒之三部諸尊供之誦無量壽命決定如來眞言二十一返投粳米云〻）
次普世天段（帝釋四天焰魔天供之太山府君等冥官加供之）
本尊壇十方諸佛眞言。胎界一切佛眞
言用之
御祈願所
奉讀
金剛壽命經
奉念
大日如來
當壇護摩眞言
延命眞言
五部總呪
諸天曜宿眞言
奉供
大壇供
護摩供
四天王供各
聖天供

十二天供

神供

右

年　月　日

供物事　（裏書五五七）

結願之後四天王壇供物可散淨所云々施主生氣登者方云々

集會經云先所呪香並燒盡已然後收彼大原同之

四天王食散於淨處云々

如建立軌壇供物皆燒盡云々今法准知之

元文五庚申年十月二十四日加修造

補闕分了

淨土院權僧正賢賀俗齒五十七

【裏書】五二一

軌題異事

金剛壽命念誦法一卷不空譯三枚大師智證錄同之

貞元錄云内題陀羅尼念誦法云々

金剛壽命陀羅尼念誦法云々不慈覺

私云錄如内題被載歟

三十帖錄云金剛壽命陀羅尼念誦法一卷金剛智與不空譯

私云此軌可尋若復御請來可云歟

金剛壽命陀羅尼經法一卷不空

私云不空軌與加文若廣略可有歟可尋

【裏書】五二二

慈覺大師云三長月者正五九月歟

【裏書】五二三

或令延命與普賢延命同體也

私云不可然壽命經等只延命也普賢延命陀羅尼經普賢說也以可付之

【裏書】五二四

高雄口決云薩埵四種謂愚薩埵凡夫識薩埵二乘金剛薩埵菩薩智薩埵佛也

【裏書】五二五

香事

別本軌云若作息災延壽法○燒沈香若作增益富饒法者○燒白檀香若作調伏法者○燒安息香○若作敬愛法者○燒蘇合等等香云々

【裏書】五二六

九節菖蒲事辯說無礙

軌云不空若加持九節菖蒲令煙煖光等三相現已而取服之即滿其願日誦萬言辯說無礙云々

師云石菖蒲也石上生菖蒲節極近云々

【裏書】五二七

牛黃事遊空

同軌云若求陵空隱顯自在當以牛黃一依法軌無間加持三相現也塗足點額遊空自在

【裏書】五二八

二十臂像事

攝無礙經云東門延命觀音頂上大寶冠其中住佛身身相深黃色慈悲柔軟相救世二十臂引接群生類兩足輻輪相化導諸有情左定承寶珠左理把寶劍左定握金輪左理金剛橛左定持榜排左理握金剛鐸左定金剛鈴左理大蓮花左定持數珠左理結拳印右惠執戟鞘右智金剛鈎右惠化佛像右智金剛寶右惠持寶鏡右智金剛索右惠施無畏右智跋折羅右惠五鈷杵右智縛日羅百千種瓔珞妙鬘及天衣莊嚴上妙身圓光靡不遍住頭摩花安住大月輪云々

○

用本尊異說

法三次第云不空軌安降三世像云々

別本軌出東邊安金剛壽命菩薩像云々

【裏書】五二九

滿月童子事

或軌與文云不空作本尊長短分量形貌并及童女儀云々

私云八歲云嬰孩十五歲云童子也仍十五日月圓滿故彼形圓滿義也阿難即如此又三十二相滿月相同也猶可勘之

吉祥軌云十五歲形畫也

仁王疏云鬼神有十部故百部也根本十者二童子神○此兒恒年十四以小兒爲部黨害世間小兒若年十

五此兒不復害云〻
　覺讃口云山圓滿端正之義也。圓滿形如滿月少狀之童子形耳。此菩薩像。即如肥滿端正童子也
或此菩薩處滿月中形。如少狀之童子容。滿月中童子也云〻

裏書 五三〇
私云。古圖記之。四天王不見本文歟

裏書 五三一
二十臂像胎藏大樂不空身像全同之
寛遍僧正本尊二十臂像肉色也。於忍辱山拜見之
法三次第云。大樂不空菩薩。肉色。五佛寶冠。有二十臂。予見三井寺畫堂。東南隅畫二十臂尊。坐七蓮寶花。乘三頭象。所執之契。如胎藏像。同最勝陀羅尼經云〻
　私云。口決色也。仍肉色相違歟。但肉色偏胎藏不空身。依彼說歟
　○
師云。爲擁護四方四天王也云〻

裏書 五三二
私云。以古本圖之。忍辱山僧正傳像。肉色綵色之。胎界像如何

裏書 五三三
四頭象無說所。師傳也
相承
惠果　大師　眞雅　源仁
益信　法皇　寛空　寛朝

濟信　大御室云〻
　私云。仁和說是口決相承歟
信與云。一體多頭象如何。除龍等多頭獸不見故云〻
　私云。有一身五百頭象。帝釋乘物也。說所可尋
[illegible]云。五千群象百八習也。表百八煩惱。變成百八金剛體歟私云不計心
　私云。三頭一身象。後日尋之。九月天軌可見之。歡喜天一身三頭九目也

裏書 五三四
寛運僧都說云白蓋云〻

裏書 五三五
陀羅尼集經三卷般若法同經七金剛藏法安置四十九燈云〻
又藥師經可見之
顯杲云。輪燈。大壇護摩壇間立之云〻

裏書 五三六
普賢延命供壇樣宗明

宗明僧都中宮御祈。久壽年中修普賢延命供壇圖也。雖爲長日御祈。不慮之外有障。一百四十七日後結願了。支度出臘燭布。日中用之事如何。委細可見彼口傳

裏書 五三七
聖賢云。兜樓婆香煎置壇上云〻　草香也可尋
軌云不空護摩壇法有四種。方圓三角蓮花。隨所求依方坐云〻

裏書 五三八
法三次第云。依延命經。六人助修。日中時讀經發願。阿闍梨助修讀各七卷。七日之內。七僧三百四十三卷。可載卷數云〻

裏書 五三九
行法付金界爲說。但或次第始終見依胎藏。行法如何可尋

裏書 五四〇
石山釋云。種子有五種。一阿字。二迦字。三譲字。四[illegible]。五𤚥字云〻字義可見彼釋也

裏書 五四一
本尊印
口決云。左手作金拳。當左乳下。頭指微屈爲鉤。仰掌著身
普賢延命眞言　大日經略攝念誦法說
唵薩縛僧薩迦羅跛里秫馱達磨帝摩賀曩野跛𤚥隷娑𤚥二合賀

○眞言加句

護摩軌云。於娑婆訶上。加爲自他願。增或延命語。或當時心所願。安如是語文

一行宿曜軌云。延命眞言

唵引摩折羅喩勢𠰒薩縛訶

大師御筆本云。普賢延命

[illegible]種子

金智口決云。有欲字。成大金剛壽命菩薩。次[illegible]攝引菩薩降入壇中

壽命經云不空不當觀欲字。光明晃曜遍照。成大金剛輪壽命菩薩。以四字明引諸菩薩。降入壇

裏書 五四二

延命眞言。不空經幷軌出之

又金智經幷普賢延命經。大陀羅尼末。有。集會經無之也

○

執金剛印言

唵縛日羅二合瑜勢吽〻尸棄嚩二合賀

裏書 五四三

又傳

種 [illegible]

三 五古

印 二手外縛。中指合立如針

眞言 唵三摩耶薩埵鑁

甲冑印

[illegible]

被甲印 內三古印也

同眞言

已上賢覺流宗明口傳也

裏書 五四四

法三宮次第。甲冑結冑二印言被之

裏書 五四五

延命經云

毗沙門 濕吠帝〻〻

毗樓勒叉 摩蹬儗〻〻

毗樓博叉 者理〻〻

提頭賴吒 末臨縛〻〻

壽命經金剛智集會經不空經四天呪同之無之

毗沙門 始尾帝〻〻

毗樓勒叉 摩登霓〻〻

提頭賴吒 者禮者禮

毗樓博叉 末臨麼〻〻

上兩經毘樓博叉提頭賴吒。眞言相違如何。又諸經皆以毘沙門置初。金智口決以東方天印說初也

裏書 五四六

石山云。壇中有[illegible]字云〻

裏書 五四七

天台一說。御加持用降三世呪。教令輪身故云〻

裏書 五四八

法三宮次第云。壇木松柏可用以柏爲說

骨婁草十指七寸云〻

金口決云。乳木長十指。穀木桑木骨婁草烏蓏根莖也 又ハシハノネ」

信與云。百八乳木。次屈婁草百八。又讀本尊呪燒之云〻

裏書 五四九

結願作法

書卷數二通。一通付枝。立本尊左。一通置左脇机。金剛持遍禮之後。打金二出五悔。後供養了阿伽後。金一打。

七箇日結願由

次讀卷數 次事由可隨意

次神分等 次後鈴餘如常

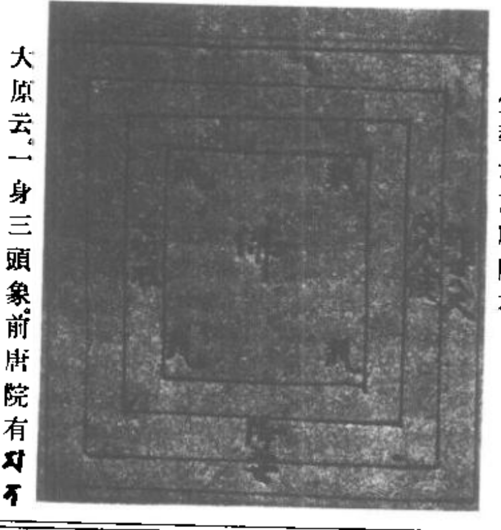
裏書 五五〇

延命幷四天像開白開眼云〻

大原云。四天像三尺若五尺云〻

裏書 五五一

覺尋云。前唐院本云〻

大原云。一身三頭象。前唐院有[illegible]。中尊延命歟。如何云〻

〔裏書〕五五二
長治二年　太上法皇爲公家奉造丈六延命阿闍梨教王房法印賢暹
伴僧二十口
宗暹阿闍梨　靜尊〻〻〻
源覺〻〻〻　增舜〻〻〻
永意〻〻〻
宗觀大法師　覺曜〻〻〻
齊嚴〻〻〻　靜豪〻〻〻
圓源〻〻〻
已上大衆
忠圓〻〻　行秀〻〻
舜快〻〻　宗朝〻〻
睿覺〻〻　助暹〻〻
長仁〻〻　皇委〻〻
已上

〔裏書〕五五三
尊勝寺觀音堂二壇行記
件堂六間四面也。西三間飛雲房僧都長覺壇所也。東三間賢暹壇所也。南庇東一間安丈六普賢延命。二間立七肘大壇。第三間母屋立護摩壇。四天王壇各立本方。聖天十二天。本尊右方母屋也。輪燈大壇內母屋。昉修座。南面緣カコヒ入立之。依道場狹不如法云〻

〔裏書〕五五四
覺尋云。四十九燈之外。大壇護摩壇各四燈如例云〻或云。兩壇四角各一燈云〻東寺相似歟如何。結願日。四面供具例。揭焉作之云〻
或云。壇中心安經函。函前立瓶
或結願時誦經云〻

〔裏書〕五五五
古支度云。二十一小壇。一方一尺五寸。二十方五寸云〻高各二寸
或云。如來壇方二尺。二十壇一尺二寸云〻
大原說。如來壇書𑖮字。二十頂書𑖮字事。不審也。其故承保記中。五見五智。仍五佛種子歟。但五佛皆命三摩地入歟。殘十六。十六金剛種子歟

〔裏書〕五五六
覺尋支度云。金銀壺一口在之
又香壺一懸（覺禪云。入香藥入料歟）
或支度云。香壺云〻若大火舍云〻
覺尋抄云。沙糖者其色白。體如碎水精。口含其味甘則消。石蜜者。深山盤石中。色赤垂出汁也。其味甘云〻
石蜜牛乳行法間施主飮食監之

〔裏書〕五五七
大原云。延命護摩供物成甘露護我。壽命增長云〻

覺禪鈔　地藏上

地藏菩薩法　增益儀

本書
大乘大集地藏十輪經十卷　貞元　圓　梵
地藏菩薩本願經二卷
香王菩薩陀羅尼經一卷（貞元錄。圓意。觀音法云〻（私）梵）
地藏問發心讚一卷　大
地藏眞言一紙　安
地藏儀軌二帖（一帖善無畏譯　一帖不空譯）
（私）惠什云。地藏儀軌樣〻也。未知誰請來。可求證本云〻

名號　（裏書五五八）
十輪經疏云。地者初也。藏者終也。性德之大地中。結緣之春。下一毛端之善根種。熟脫之秋。阿賴耶藏中苅納爲終云〻取意
義釋云。性金剛不壞行境界三昧者。猶如金地輪。以極堅固不可壞故。能持萬物使不傾動。又如大地出種〻珍物。伏藏云有窮盡。含藏一切種子。三昧亦如是能持法界衆生善根種子。經無量億劫。終不敗已出生寶功德。無有窮盡云〻

稱名功德　（裏書五五九）
十輪經云。佛言。善男子假使有人。於其彌勒及吉祥幷觀自在普賢之類而爲上首。殑河沙等諸大摩訶薩所。於百劫中。至心歸依。稱名念誦。禮拜供養地藏菩薩。求諸所願。速得滿足。所以者何。地藏菩薩利益安樂一切有情。令諸有情所願滿足。如〻

一一九

意寶○諸有情救。久修堅固大願。大悲勇猛精進。過諸菩薩。是故汝等應當供養○說偈言

一日稱地藏　功德大名稱
勝俱胝劫中　稱餘智者德
衆生宿惡業　刀兵病飢饉
隨所在惱害　皆能令解脫
地藏眞大士　具足多功德
衆生五趣身　諸苦所逼切
歸命地藏者　有苦悉皆除

眞言功能

金剛頂念誦法云。若念得大富德。滿七萬返。若念惡人呪咀還著本人。滿三萬返。若念滅罪生善往生極樂。滿三萬返云々

又云。若有一切衆生。誦持此心呪。墮三途。我誓不得大日普賢云々

又云。若有人。每日誦此心呪三百五遍。其人臨命終時。見地藏菩薩。往生安極樂國文

又云。若纔誦是心呪者。能滅無量罪。何況日々誦持者。福德不可思議。於來世佛法滅時。一切速成就云々

釋尊付屬

地藏本願經云。佛告地藏菩薩言。我無量劫來。度脫如是難度衆生。其未調伏者。墮惡趣多受大苦。慇懃付屬汝。令娑婆至彌勒出世。悉解脫永離諸苦文

無佛世利益

十輪經云。世尊告無垢生天帝釋曰。汝等當知。有菩薩摩訶薩。名曰地藏。已於無量無數大悲五濁惡世時。無不得成就有情云々

又云。從日晨朝入諸定。入諸地獄令離苦。無佛世界度衆生。今世後世能引導 抄悉地藏 此也文

私云意有此勅釋

禮拜功德 生天

本願經云。善男善女。或彩畫形。一瞻禮生天云々

或經云 抄悉有地藏 作地藏菩薩木像土石等像。一瞻一禮百遍。生三十三天。不墮惡道云々

廣大利益

本願經云。若有善男子善女。聞地藏菩薩名。合掌者。讃歎者。作禮者。戀慕者。是人超越三十劫罪。普廣利有情云々

十種得益

又云。得十種利益○一者土地豐壤。二者家宅永安。三者先已生天。四者現在益壽。五者所求遂意。六者無水火災。七者虛耗辟除。八者杜絕惡夢。九者出入神護。十者多遇聖因云々

諸願成就

十輪經云。此大菩薩。諸微妙功德伏藏。是諸解脫珍寶出處。如如意珠雨衆財寶。隨所希求。皆令滿足○與熱渴者。作淸冷水。爲飢乏者。作諸甘菓。爲露形者。作諸衣服。爲貧匱者。作如意寶。爲諸稼穡。作甘澤雨。爲諸濁水。作月愛珠文

離諸苦（最舍五六〇）

又云。若諸有情。圄在牢獄。杻械枷鎖檢繫其身。具受衆苦。至心稱名○一切皆得解脫○若諸有情。諸根不具○至心稱名○一切皆得○若諸有情。爲諸毒蟲所螫。戒被種々毒藥○至心稱名○皆得離諸苦云々

古察經下云。爾時佛告諸大衆言。若人得聞彼地藏菩薩摩訶薩名號。及從其所說者。當知是人速能離一切所有諸障礙事。疾至無上道云々

花嚴經云。一々地獄中。經於無量劫。爲度衆生故。而能忍是苦云々

愈瘧病

十輪經一云。若諸有情。惡鬼所持。成諸瘧病。或日々發。或隔日發。或三四日而一發者○或令狂亂。身心戰掉。迷悶失念。無所了知○至心稱名○地藏菩薩者。一切得解脫。無提身安適○云々

尊像部

住所

胎藏曼荼羅地藏院中心坐云々

隨聞記云。地藏除蓋障二院。依義不依人○地藏令諸功德如地中伏藏。故置最中。除蓋障置最前。如欲掘地得財。先抒除地上草穢也

十輪經云。一時佛在佉羅提山云々 小卷地藏 菩薩同之釋

或抄云。摩竭陀國正中城名伽耶。從此城

南方去十五里有山。名佉羅提。高九百四十丈。廣七百二十丈。以七寶爲體。彼山廣度一切衆生云々
或云。從南天竺國。東北方百餘里在山。名曰佛陀波難羅山。從此山。東方去六十餘里。摩訶陀國也。中在大城。名曰伽耶城。從此城南方十五里許在山。名曰結栗陀羅知毛。又名佉羅提耶山。高九百三十丈。廣百二十丈。似七金山云々
地藏經云。登一切智山之頂。住隨順諸佛之國云々

所變身

十輪經云。爲欲成就諸有情故。於十方界。或時現作大梵王身。爲諸有情如應說法。或現大自在天身。或作欲界他化自在天身。或作佛身。或作菩薩身。或作獨覺身。或作聲聞身。或作轉輪王身。或作阿素洛身。或作餓鬼。鬼身九種。或作龍身五畜種身或作種々禽獸之身○如是等無量無數異類之身。爲諸有情如應說法。隨其所應安置三乘不退轉位云々
地藏陀羅尼經云。刹那間現不可說身。念々教化塵數衆生云々

爲焰魔王

十輪經云。作剡摩王身。或作獄卒身。或作地獄諸有情身。爲苦衆生如應說法云々
藥師經疏云。閻魔使者。是四天王所領眷屬故云々
大集經云。地藏菩薩爲閻魔王也。使者是五官神也。是閻魔王所領神爲人也。引其神識者。引病人第六意識爲神識也。引導斯識。令現如夢境故。言引其神識云々

形像

大日經疏十三云。北方作地藏菩薩。色如鉢孕瞿花。西方出此花。如此間粟穀之花房。亦穀穗。甚香。此菩薩手執蓮花。以諸瓔珞莊嚴其身
經五同之
同疏五云。以金銀頗梨水精四寶爲蓮花座○光焰周遍。其身如在胎藏云々已上義釋文全同也
不同記云。圖在第二重北方中央。右手仰掌。持日輪云々或㊟悉寶珠云々抄云。（裏書五六二）
或圖云。蓮上黑珠。左手作拳。當腰側執蓮。上立幢幡。上著寶幢向左云々天台說㊟眞言不分明歟（裏書五六二）
祕藏記云。白肉色。左手持蓮花。上有幢幡。右手持寶珠云々

圖像 二三六

胎藏圖　坐赤蓮
十卷抄載之
十輪經一云。兩手掌中持如意珠○雨種々寶。放諸光明故。一々有情皆十方世見界云々
私云。經意二手一寶可持歟
又像
不空羂索經第九云。地藏菩薩。左手執蓮花。臺上寶印。右手揚掌。半跏趺坐云々

圖像 二三七

又像
八大菩薩曼荼羅經云。地藏菩薩頭冠瓔珞。面貌熙怡。寂靜愍念一切有情。左手安臍下拓鉢。右手覆合掌向下。大指捻頭指。作安慰一切有情云々

圖像 二三八

支度

地藏菩薩護摩支度事
合
蘇　蜜　名香沈
五寶　金。銀。瑠璃。虎珀。眞珠
五香　沈。薰陸。白檀。丁子。龍腦
五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。小豆
壇一面　加爐桶
脇机二前
燈臺四本
禮盤一脚　加半疊
大幕一帖
壇敷布一端
壇供　御明　已上二種如常
阿闍梨

一三

圖像 No. 236. 地　藏（其一）

圖像 No. 237. 地　藏（其二）

圖像 No. 238. 地　藏（其三）

二三四

承仕一人
駈仕二人
見丁一人
淨衣 白色
右注進如件
年　月　日　某

行法 付金剛界開白有表白句

地藏菩薩者。五濁世界之導師。末法利益揭焉。菩薩之心。大地之上收種衆生之萬善。名顯自性。奉稱地藏薩埵。佛在忉利天。集無量菩薩之時。別諸大士等。付屬有情。殊於地藏。知無佛濟度之願。此菩薩殊勝也。實一日稱念之功德。遙殊勝普賢文殊。娑婆濁世之利益。獨得釋迦付屬。掌內捧寶滿衆生願。每朝入定拔地獄苦。現當利生可仰此尊也。歸命渴仰不淺。必引攝淨土。報恩志深。早消滅罪障

種子
三形 寶珠 幢幡上觀之 亮忠云。二幡云々
又 錫杖
印 根本印
內縛。二火直竪不相著。二空並押風口云。二火表二幢。地獄有二人頭幢。一出白蓮花。表衆生善。一出火炎。表惡業衆生云々
眞言 大日經四名地藏眞言。不說功能
曩莫三曼多沒馱喃訶々々尾娑麼合二曳娑嚩合二賀 出胎藏梵本軌 出胎青龍軌並大日經
已上師傳。花藏院同之

或記云。眞言訶々々三因也。聲聞緣覺菩薩因也。諸眞言皆自說本尊德行。總持地藏菩薩德
又印言 (眞言五六三)
內縛。地水空合立 成就院 或云。地水火立云々
尾薩嚩 引 鉢哩布羅迦 鉢印
虛合空置風側 後僧正云。飯食印
曩莫三曼多沒馱南訶々々素怛弩娑嚩合二賀 出青龍軌并大日經 ㊅或云鉢印此呪石山用之
又八葉印 常喜院說
唵閻魔他閻魔儞俱苾俱苾三曼多莎訶
勸請 出地藏軌
本尊界會地藏尊　寶部會中諸聖衆
發願
本尊界會　地藏菩薩　寶部會中
諸大菩薩
道場觀 結如來拳印 常喜院
壇上有蓮花臺。其上有賀字。字變成寶珠。寶珠變成地藏菩薩。示出家菩薩形相。著解脫幢相衲衣。右手執淨菩提心寶珠。左手持六度圓滿錫杖。承釋尊慇懃付屬。化強剛難化衆生。留跡於伽羅陀山。遍益于六道苦器。福智二嚴自爲莊嚴。恒沙萬德以爲眷屬 七處加持
或云。賀字成金剛幢。幢成地藏菩薩。內秘菩薩行。外現聲聞形
供物加持并結界 軍荼利
勸請 大鉤召印言

讃 出金界軌
縛日羅合二計覩蘇沙怛縛合二合二囉他合二嚩日
羅合二特縛合二惹蘇覩灑迦二囉怛那合二許
覩摩訶嚩日羅合二々々々合二野瑟鞞曩牟
蘇覩合二諦四
梵號 [illegible] 出御筆義探集 胎藏梵號也
或云。始加 [illegible] 句。畢加 [illegible]
[illegible] 句 三反云々
密號 悲願金剛
部母 金剛波羅蜜
本尊加持 根本印眞言
正念誦 眞言
字輪觀 石山

散念誦
佛眼　大日金　本尊二
滅惡趣　不動　一字
源運云。炎摩天可加用云々
伴僧并後加持
護摩
部主　寶菩薩

卷數

地藏菩薩護摩供所
奉供
大壇供
護摩供
諸神供
奉念
佛眼　大日　本尊　滅惡趣
護摩　大金剛輪　一字
六地藏事
地藏菩薩。寶印手。寶光。寶手。持地。堅固意
等。卽六地藏也
餘三尊補闕尊也。猶可勘

元久二年閏七月四日書寫了
貞玄
寫本云
建久八年八月二十六日書之
元文五庚申年十月七日加修復且補闕
如了
昨日五日於醍醐山上悉曇字記大悉
曇等講成滿了
眞言宗勸學院什僧權僧正賢賀俗齡七十五歲

裏書 五五八
十輪經一云。額跋羅菩薩○

十輪云十善事
十輪經七云。爾時金剛藏菩薩復白
佛言○成就輪能爲衆生除諸障礙
及謗法等罪。衆苦根本一切消滅○
十種輪者所修十善文

裏書 五五九
地藏本願經上云。地藏菩薩○涕淚
哀愍白其佛言。我從久遠劫來蒙佛
引接。便獲神力具大智慧○唯願世
尊不以後世惡業衆生爲慮。如是三
白佛言略抄
同下云
現在未來天人衆
吾今慇懃付屬汝
以大神通方便力
勿令墮在諸惡趣云〻
又云
地藏名字。人若聞乃至見像瞻禮者。
香花衣服飮食奉供養。百生受妙樂。
若能以此迴法界。畢竟成佛超生死。
是故觀音汝當知。普告恒河諸國土
云〻

裏書 五六〇
代受苦
或經云。造作五逆罪。常念地藏尊。遊
戲諸地獄。決定代受苦有悉曇抄

裏書 五六一
地藏菩薩之前有赤色日輪。是非日
輪。六道四生一切衆生之肝體云〻

裏書 五六二
或云。肝體青云〻

圖像 二三九

金剛界幢菩薩也

裏書 五六三
又說
幢菩薩三摩耶印　羯磨言
外縛二頭如寶形。二大竝立。中指〻
入縛。餘四指集立如幢已上聖賢
又印言
集經有二印明
內縛。交竪散開二大。持風側
唵一波羅二合末馱儞二莎訶三
或云。根本印
定惠爲拳開竪二中指云〻
地藏菩薩說呪曰
唵闇魔地闇魔儞俱苾〻〻三曼多
莎呵
種子　[梵字][梵字][梵字]。此三字三辯寶也。又
三身也。又三部也
三形　寶珠
印
胎藏地藏院印也。此印二中指放
立。定惠幢也。佛界衆生界生死涅
槃也。金界幢菩薩。胎地藏。兩部合
身也
次二中指合立。上寶觀也。定慧和

圖像 No. 239. 金剛界幢菩薩

一三七

覺禪鈔 地藏下

校者曰此卷依高野山寶龜院本補載之

地藏菩薩

本文

祕錄云。地藏法 加香王菩薩法
地藏眞言一紙 運
大乘大集地藏十輪經十卷 圓覺。玄奘譯
香王菩薩陀羅尼呪經一卷 圓覺。義淨譯
於此菩薩。但十輪經本願經等。偏說本誓。
無入修儀則。軌中幾說形像根本明等。不
明行法。陀羅尼集經有二印一明。不委持
誦法。大日經具緣品中略說形容色物座。
轉字輪品。又說形色印種子。藏品中說眞
言。密印品中。又說印眞言。祕密曼陀羅品
中。說曼陀羅相。其一文抄記有下。起首時
分向方等。可隨所求也。陀羅尼集經云第六
地藏菩薩法身印私示下是法印呪。若有人。
每以白月十四日黑月十四日。香湯洗浴。
立地端身。竝兩脚已而等文

名字

[梵字][梵字]者聖。[梵字][梵字]者地。[梵字][梵字]者藏也。常[梵字][梵字]
胎。藏梵語[梵字][梵字]。而虛空藏眞言注。揭婆耶
藏義云々

梵號　阿利也合二乞薩底糵婆
　或[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
　又尾薩縛引鉢里布羅迦

密號　悲願金剛　又悲愍金剛
　又與願金剛

合也。即三昧耶形也

眞言
　地藏院言
　地藏胎大日也。又幢菩薩也云々
或說云
種 [梵字]
三 鉢
印言
　台藏觀音院印言也
　鉢印爲祕印云々
　已上仁濟傳也。中川傳云々

○

陀羅尼集經第六地藏菩薩法身印
仰兩手。二頭指二無名指各相鉤。右
押左。二大指各屈在掌中。以二中指。
各屈握二大指甲上。二小指又各屈
在掌中。大指來去。呪曰
唵波羅二合末平音馱儞莎呵
是法印呪。若有人每以白月十四日。
黑月十四日。香湯洗浴。立地端身竝
兩脚已而作此印。誦呪護身。滅罪療
病。大好有驗云々
　私云。不受師傳。十卷抄云。此文可
　信用云々

○

地藏菩薩補闕眞言 悉曇抄說或云法花補闕眞言。又法花肝
心眞言。云々
䕶讃羅怛那怛羅夜々唵一佉羅々
々俱注々々々摩羅虞莫反伽囉吽四平賀

々素怛㲲五入反素釋末拏莎呵
此眞言。是蜀郡靜泉寺僧道如。俗性
李。發願讀法花經一萬遍。至元和初
遍數滿。隣房有一僧死經七日。却活
來之。見地藏菩薩有冥司。與卒等俱
時至。問僧云。汝與道如隣房住否。答
云。然也。地藏菩薩云。道如持經萬遍
滿了。然然而依遺闕至多。冥官藏不能
納之。仰汝持此明。與彼道如。經一遍
每誦此明三返者。遺闕文句圓滿。如
法冥官攝受。眞言批有斯驗記云々

覺云。十輪經疏云。地者初也。藏者終也。性德之大地中結緣之春。下一毛端之善根。種熟脫之秋。阿賴耶藏中刈納爲終（云云取意）。義釋云。住金剛不壞行境界三昧者。猶如金地輪。以極堅固不可壞故。能持萬物。使不傾動。又如大地出種種珍物。伏藏無有窮盡。含藏一切種子。今三昧亦如是。能持法界衆生善根種子。經無量億劫。終不敗亡。出生寶功德。無有窮盡（文已上）。或處云。濁惡世中有一菩薩。名曰尾薩縛哩普羅。此云地藏。常現威光自在藥叉之身。恒說三乘。隨其所應。安置三乘不退轉地。此大菩薩安住首楞伽六三昧。悟入一切如來妙境界。能現不可思議一切惡鬼。發起無量殊勝功德。今是地藏菩薩與最勝王經鴆嚕只曬菩薩一體分身鴆嚕只羅。此云妙幢。地藏以三訶字。標三惡趣利益。正了知王以五訶。示五道利益。妙幢現金鼓光。滅三途罪苦。妙幢眞言曰

唵蘇計都吠薩嚩幡野莎賀枳孃（二合）鑁吽

弘法大師最勝王經釋云。妙幢者地藏異名（文）。或云。雖本地叵測。上炬佛是南方寶相佛也。此佛變成妙幢。有此義故。中妙幢下正了知王云云。菩薩心大地。萬行萬善含藏。故名地藏。是大悲胎藏已體也。地藏者胎藏云事也。胎大日入大悲寶幢三昧習也。

種子

仁濟云。〔梵字〕（此三字三辨寶也。又三身也。又三部也）

廣云。三字斷三毒。離三途之義也。〔梵字〕因業不可得字。風輪種子也。風有散破物之用。可摧破三途業因意也。可思之。覺云。種〔梵字〕〔梵字〕胎 三形寶珠（之幢幡上又錫杖觀）。亮惠云。二幡（云云已上）。〔梵字〕（普通藏品說）字義。眞言句義下釋可見之。普通眞言藏品委釋。〔梵字〕轉字輪品說。彼品義釋云。若置字作伊字也（文）。〔梵字〕字卽因業不可得字也。衆善因萬德果。悉此因業成就。情非情種子因業。此字體也。故十界依正。無非地藏。是菩提心爲因義也。疏一云。訶是害義。除義（文）。又同下。訶行義（文）。同九云。訶字是菩提心幢。亦是自在力（文）。梵集云。種子〔梵字〕

或云。種子〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕三如意寶。又日輪月輪。又錫杖又幢幡。三形蓮花上幢。或寶珠幢。上蓮花。蓮花上三瓣寶珠火炎。但幢蓮花座立也（小野流也。中祕祕也）。常云。〔梵字〕字成如意寶珠。放光明雨世出世財寶。隨求願滿足云云。ユキノ內護摩品云。金剛幢大軍生字雨諸寶。結彼大業印。能超一切寶（文）。又〔梵字〕種三鉢也。又〔梵字〕字三如意寶珠。胎圖幷祕藏記說。蓮花上有幢幡（文）。樞要上卷云。經云。地獄等自有白黑幡。表善惡相。令彼罪人發菩提心故（文）。幢者兩部吉祥幢菩薩心體也。萬行依之成就。是最初發心體。如意寶幢萬寶能生體。地藏亦爾。故以幢爲三形也。問。如意寶幢寶部南方中南方。何南方中西方哉。答。南方南方自證中自證也。而幢是大悲方便始發功德也。而化他始西方。故理趣釋不捨大悲。於淨穢土受用身變化身。西方淨土受用身大悲化他始也。於西方觀無量壽。此是如來方便智。釋西化他始北方化他終也。故南方化他始。西方幢菩薩也。

尊形

本軌云。次說畫像法。作聲聞形像。著袈裟端覆右肩。左手持未敷花。盈花形。右手施無畏令坐蓮花。復作居座大士像。頂者著天冠著袈裟。左手持蓮花莖。右手如先令安坐九品蓮臺（文）。不空軌云。內祕菩薩行。外現比丘相。左手持寶珠。右手執錫杖。安住千葉青蓮花。圖云。白肉色。右手持月形（或持寶珠）左手持蓮花。上在幢幡赤蓮花。祕藏記云。白肉色。左手持蓮花上有幢幡。右手持寶珠（文）。內口云。持如意寶事。若趣寒氷地獄。自如意珠出猛火救寒。如此德經六道可有。十輪經一云。兩手掌中持如意珠○雨種種寶○放諸光明。故一一有情皆見十方世界（文）。大日經一（具緣品胎藏地藏院）至於北勝方。行者以一心憶持布衆綵。而造具善忍地藏摩訶薩。

其座極巧嚴身處於焰胎雜寶莊嚴也綺
錯互相間四寶爲蓮花聖者所安住金剛
不可壞行境界三昧及與大名稱無量諸
眷屬日光明菩薩堅固心菩薩幷持地菩
薩寶手菩薩等寶光明菩薩寶印手菩薩
不空見菩薩除一切憂冥地藏菩薩及與
大名稱無量諸菩薩謂寶掌寶手及與持
地寶印手堅意上首諸聖尊各與無數衆
前後共圍繞文
義釋云次於北北方畫地藏菩薩於種々
間飾雜寶莊嚴地上以金銀頗胝水精四
寶爲蓮花座亦令窮極巧麗其菩薩於蓮
花座上光焰周遍其身如在胎藏中故云
處於焰胎也此聖者主持寶王心地中性
起功德無邊寶藏故其幖幟以一切珍奇
雜寶綺飾莊嚴也其餘眷屬菩薩義亦同
之當於地藏之右置寶處菩薩地藏之左
置寶掌菩薩次於寶處之右置堅固意菩
薩如是上首諸尊又各々於其左右畫諸
眷屬以自圍繞也文
同經三（轉字輪品）云夜叉方地藏菩薩色如鉢
孕遇花手持蓮花以諸瓔珞莊嚴或置彼
印或置字句所謂伊字文
義釋云北方作地藏色如鉢孕瞿花色西
方有此花如此間粟穀之花色房如穀穗
甚香也此菩薩手執蓮花以諸瓔珞莊嚴
其身若作印者但置蓮花也若置字作伊
字也
同五（秘密曼荼羅圖）云北北方地藏尊密印次當說

先作莊嚴座在因陀羅壇大蓮發光焰間
錯備衆色於彼建大幢在其端是名爲最
勝密印之形像
義云北方地藏菩薩大因陀羅輪也於金
剛輪中作寶莊嚴地（所謂在中先置座也）地上畫蓮花
具種々色花上作幢幢頭安寶不畫幢也
若作此印者頗上色者此是形相也此說
名最上形是歎也若作此印於諸印中最
爲勝上殊妙也彼中畫印慇懃作之也此
菩薩有無量眷屬云々
三十卷不空羂索經九云地藏菩薩左手
執蓮花臺上寶印右揚掌半跏坐文
八大菩薩曼荼羅經云地藏菩薩頭冠瓔
珞面貌熙怡寂靜慇念一切有情左手安
臍下拓鉢右手覆掌向下大指頭指作安
慰一切有情想文
廣云諸說不同記云圖在第二重中央右
手仰掌持月輪山圖蓮上黑珠左手作拳
當腰側執蓮上立幢幡上寶著幡向左云々
十卷抄圖一寶冠形如七集說一聲聞形
右與願勢左持寶珠後五色雲令坐草座
惠什云地藏爲無能勝者見八大菩薩曼
荼羅經云々

幢旗

別事眞言藏品釋云梵云鉢縛（二合）若此翻
爲幢梵云計都此翻爲旗其相稍異幢但
以種々雜綵幖幟莊嚴計都相亦大同而
更加旗旗密號如兵家畫作龜龍鳥獸等
種々類形以爲三軍節度有處亦翻爲幢

故合言之文
法華經云寶幢懸勝幡文
私云出家形內祕菩薩行外現是聲聞大
悲深重故僧形居因位仍僧和合義故不
二大日習也故地藏院九尊胎八葉九尊
也地藏寶冠居中胎此心也又僧形實胎
內五髮毛相以前第四羯磨身最初形貌
也是外出現比丘形故出家功德廣大說
成內證不二形故也今尊內證外用共僧
形一切草木等カフロナル皆此尊體也
左手寶珠此尊南方寶部體仍南方第七
識我癡我見等四蛇煩惱一分不改轉三
辦事點寶珠開示也煩惱卽菩提尊也右
手錫杖說法利益義也抑寶珠無垢位八（識歟）
九住心是置（如在高幢雨種々寶々衆々也）高幢上雨衆寶自他受用第
十祕密莊嚴住心餘教不共三密修行位
也今尊幢菩薩諸教超過三密行位也密
教總體只此尊在哉菩提心寶幢如實知
自心之時無始間隔除遣恒沙已有開顯
是高幢上寶珠雨萬寶云也又云聲聞深
厭三界極苦偏欣自證無爲果諸佛教法
萬差爲衆生出離生死也仍二乘諸佛出
世利益正機也三乘根性盛佛出世云今
此菩薩發大悲深重心超諸菩薩聖衆受
取釋迦付屬利益二佛中間無緣無怙衆
生不亂業定不不簡苦輕重代受重苦大
悲徹骨髓晝夜偏勵衆生出離作業故現
二乘形也法華說二乘成佛爲超八教正
衆生出離有二乘故能々可思之智云幢

一三〇

菩薩幢幡隨順義。又幡者錫杖。錫杖、智外
現聲聞形者二乘也。內祕菩薩行菩薩福
智二嚴佛也。福、寶珠。智、錫杖也。錫杖、幢菩
薩寶珠、寶菩薩地藏、光（丹家）菩薩此利益預衆
生快樂咲菩薩是所歸果也。已上南方四
親近菩薩總體也

印明

根本印明

大日經四云（密印品）如前以定慧手爲拳令
二火輪開數是地藏旗印（七集經文同也）彼眞言曰
南麼〇喃一訶々々微娑麼曳ソハカ
義釋云。次地藏菩薩印。先作指向內相叉
拳。申二火指竪之。令指頭一寸許不相到
即是也（二空竝立餘如常也）計都是旗。此印如旗也。眞
言
訶々々（離三因。如上也）吠薩末曳（希有也。一切有情常有我相。種々苦惱纏念々有）（我想即除。此爲希有也。但是希奇義也文）
胎軌云。祕密內爲縛。火輪散開。二空持風
側
廣大儀軌云。觀訶字。先輪轉成地藏尊。定
慧內爲拳。舒散火輪幢 文
對授記云。北方地藏尊印。海大德說。以下
第七會也。是第二重北方中也 文。云祕密
者。開散二火直立。不相著之。是名旗印。此
印如旗故 文
私云。二手內縛。二中開去。但故僧正仰。二
大竝立押頭指內。縛不二。自證法界宮。二
中。兩部吉祥幢。二大、法界宮厂。法源底只
此印

智云。根本印（口決云）先內縛。是一心也。次二
火立開。是兩部大幢也。一心開顯理智兩
部義也。復火指端合。兩部不二成義也。兩
幢上日月輪
或云。圓尊筆地藏左右手持日月。是兩部
不二義云々。又地藏幢印。兩幢上觀寶珠
也
疏十三云。次地藏菩薩眞言。時此菩薩入
不可壞金剛行三昧。金剛者即是菩提之
心。此菩提心即是不可壞。依此進行是金
剛行也。訶々々（上訶字眞言體）謂訶是行義。亦是笑
義。入阿字門即離喜。喜者即生滅法。所以
有三者。即三乘行也。此菩薩以種々法門
利益衆生也。蘇多奴。蘇是善。多奴是子義。
所謂善子也。是輕安義也。猶善能行此利
益有情之行。眞是佛子。從善性而生故名
善子。從佛而生故名佛子也。此菩薩即能
說種々三乘行門利益衆生。如十輪廣說
文
義釋云。經云。時地藏菩薩〇三昧者。猶如
金剛地輪以極堅固不可壞故。能住持萬
物。使不傾動。又如大地出生種々珍寶伏
藏無有窮盡。含藏一切種子。令不朽敗漸
次滋榮。今此三昧亦如是。能持法界衆生
善根種子。經無量億劫終不敗。已出生資
性功德無有窮盡。眞言訶々々。謂三因也。
謂聲聞緣覺菩薩因也。此中諸眞言。皆自
說本尊之德行。此總持地藏菩薩之德也。
蘇多努謂妙身也。由身極淨故名妙身。妙

身法身也。又如金剛。以是地之實性。是故
不可破傷也。今此堅固菩提心。亦是第一實
際。乃至常在無間地獄爲一切衆生備受
衆苦。不亦爲煩惱所傷。故以爲喩也。初云
賀字。是因義。如世間種子雖有上中下性。
無不因地而生。上一切衆生萬善種子。雖
有三乘種々差別。無不因此金剛地生。故
三轉言之。即是三乘種々因義也。復次如
世間種子雖復從緣增長有種々類形。至
論地界無生無滅。今此三乘種子亦復如
是。以所生法不可得故。當知因即非因。至
論實體。但一金剛界耳。次云蘇多努者。是
善子義。以此堅固菩提心荷負世間不可
傾動。是則能紹如來大悲字業故。以爲名。
復次種性眞正故名爲善子。觀一切衆生
一毫之善。皆從實生如來種性生。此是地
藏菩薩最眞實語。正以賀字爲此眞言體
也 文
疏十三云。訶々々（離三因也。謂聲聞緣覺菩薩三因也。此中諸眞言皆自說本尊之德行。此總持地藏菩薩之德也）蘇多努（妙身也。肉身極淨故名妙身。即法身也云々）
𑖮𑖮𑖮初𑖮者。本尊本淨菩提心也。次𑖮
者。行者本淨菩提心。第三𑖮者。行者與本
尊菩提心顯不二義也
根本印
二縛。二火直竪不相著。二空竝押風
口云。二火表二幢。地獄有二人頭幢。一出
白蓮華表衆生善。一出炎表惡業衆生云々
眞言
大日經曰。名地藏旗眞言。不說功德

曩莫三曼多沒馱南訶〻〻尾沙麼（二合）曳娑婆賀（出胎藏梵本軌。出胎青龍軌幷大日經）

已上師傳花藏院同之

又印言

內縛地水空合立（成就院或云。地水火立云〻）

尾薩嚩（引）鉢里布羅迦

又八葉印（常喜院說）

唵閻魔他閻魔儞俱茲三曼多莎訶（出地藏軌）

幢菩薩三昧耶印　羯磨言

外縛二頭如寶形二大竝立中指入縛餘四指集立如幢

[梵字]（已上聖師）

又印言

集經有二印明內縛交二火竪散開二大持風側

唵一波羅（二合）末馱儞二莎訶

或云根本印定慧爲拳開竪二中指云〻

呪八葉言

仁濟云印胎地藏院印也此印二中指放立定慧幢也佛界衆生界生死涅槃也金界幢菩薩胎地藏兩部合身也次二中指合立上寶觀也定慧和合也卽三昧耶形也眞言地藏院言地藏胎大日也又幢菩薩也云〻

或說云種[梵字]三鉢印言胎藏觀音院印言也（鉢印爲祕印云〻）

鉢印

靑龍軌云地藏圓滿合二空風輪側如是應器成

攝軌云地藏同馬頭申水風餘拳文

對授記云海大德說是第三院九菩薩中第五菩薩也內縛地水空密竝合竪也（此印與釋不同）意大德說同權僧正大和上說惠和上說同海說也珍和上用鉢印二空持二地下節別說云內縛二空二水地竝竪理界記云地水火三指頭相合蹉之以二風押火甲以二空加風側如鉢文以上觀音會地藏印明了文

大日經四云（密印品）同前印申二水輪風輪餘如拳是地藏菩薩印（私云眞言同藏品）

義釋云仰向內相叉作拳合掌申地水指令頭相合（如拳又也）二空竝而竪之眞言訶〻〻（離三因也謂聲聞縁覺菩薩云〻。因也○私云。上引疏十三釋也）

胎軌云地藏內爲縛地水空竝合文

或云胎界中臺八葉九尊中天鼓音佛釋迦如來釋迦如來付屬弟子地藏菩薩是也釋迦鉢印者是地藏菩薩圓滿合印也此鉢印自中臺九尊十三大院五百餘尊諸尊聖衆備福智二嚴之德悉地圓滿〻云

眞言曰歸命[梵字]云〻右以祕印言釋迦地藏和合釋迦金剛手地藏大日祕申也穴賢〻〻不可他見者也〻云

常云口傳加[梵字]印習樣左大指除自餘九指地藏院九尊也右大指地藏左大指行者也又九指胎八葉九尊左大指地藏也此本地八葉上垂迹八葉也八指四智四行也右大指末[梵字]字觀本[梵字]觀左大指末[梵字]想本[梵字]想云〻此尊最極祕事也穴賢〻〻

鉢印結法生〻世〻四重五逆所犯懺悔盡印虛心合掌以爾智入掌中眞言唵薩底曳那三摩耶吽〻〻

[図]私云鉢印（是飲食印也）但二大竝入鉢中也八指八葉二大不二大日今尊也地藏院九尊此一印結顯也

又云觀音院中在地藏事此印顯所以八指八葉蓮花部常住妙法蓮花胎藏二大內入此尊[梵字]字因業本有自性薩埵住蓮花胎藏義也一切衆生自然成道義顯然也蓮花部二十一尊中在此尊甚深義也一切衆生誰非入此三昧哉能〻可思之

明訶〻〻ソタト等云〻

廣云此鉢印禪林僧正傳也云〻

山王院大師在唐記云凡胎藏者此法界理體所以諸尊無有次第亦無定混將來置一處也得大地藏在觀音部其義如此又或有印無眞言或有眞言無印或上無名印相如是等類皆互相類應得意耳文

常云塔印明口傳在之又云內縛地水空合立[梵字]ソハカ

部母

本軌云爾時地藏菩薩騰虛空讚歎歸命世尊有空中示現無量神通以神口說呪曰唵閻摩儞俱茲三曼多莎訶次說心呪曰唵炎曼他著者莎訶次說心中心呪唵呢𠼝（二合）次說身呪曰二羽三補吒戒方內

掌來去。呪曰。唵炎摩智利涉呵
地藏軌樣ゝ。未知誰請來。可求證本
陀羅尼集經六云。地藏菩薩法身印。仰兩
手。二頭指二無名指各相鈎。右押左。二大
指各屈在掌中。以二中指各屈握二大指
甲上。二小指叉各屈在掌中。大指來去。呪
曰。唵一波羅合二末音平馱儞二涉訶三是法
印。若有人。每以白月十四日黑月十四日。
香湯洗浴。立地端身。竝兩脚已而作此印。
誦呪護身。滅罪療病大好有驗 文 此經文誠可信用之
大佛頂儀軌云。嗅地藏菩薩印呪曰。唵嚕
ゝゝ呵ゝゝゝソハカ。以左手中指已下屈
在掌中。二指直竪。左手五指急拳。兩腕相
向 文 若人每日作此印供養。滅千劫之罪
文 印。外縛。二風寶形。二空竝立。地水四散
立。眞言。歸命。〔梵〕ゝゝ〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕
私云。此尊祕印明。智拳印。無句〔梵〕字也。是
幢上寶珠。右火風空三指イカラカセ是
三瓣寶珠也。此不二大日。習至極也。疏〔梵〕
字是寶珠也。見祕藏記亦爾也

六地藏形像

世流布白色聲聞形
第一地獄大定智悲地藏 左持寶珠右持錫杖
義釋云。地藏菩薩 於金剛輪中化 寶莊嚴地。地上畫
蓮花。花上作幢。幢頭安寶云ゝ
第二餓鬼大德淸淨地藏 左寶右與願
義釋云。寶掌菩薩 作一鈷金剛在寶上也
私云。寶手菩薩。慧拳舒水輪
經云。慧手舒水

疏云。右手作拳。以空賑諸指直水立之
玄法云。寶掌於寶上一股金剛印。慧拳舒
風輪
青軌云。寶手菩薩眞言。囉怛曩合二播抳 從手
出言聖者從寶而生。從何寶而生。謂從菩提心寶而生
曩〇南 引 衫 種子 囉怛怒合二留娑嚩娑嚩
合二賀
第三畜生大光明地藏 左持寶珠右持如意
義釋云。寶處菩薩 三鈷金剛 右於寶珠
軌云。又觀寶尊慧拳舒三輪。寶上三貼印
青軌云。又觀寶處尊慧散空風。寶ゝ上三
股印
青軌云。寶處菩薩羅怛曩合二加羅曩〇南 大中大寶處者。如寶生於
引 難髻子二種 保摩賀摩賀ゝゝ 大海中。從寶處生故寶處也 娑婆賀
第四修羅淸淨無垢地藏 左持寶珠右持梵篋 釋天 左持 杵右拳安腰
義釋云。寶印手菩薩 作五鈷金剛置寶上。卽是五佛金剛
軌云。寶印手。寶上五股金剛印 此印謂之可也
經云。如前作五股金剛戟形
疏云。內縛
青軌云。寶印手菩薩眞言曰。羅怛曩二合
諵捺羅合二賀薩多曩〇南 引 含 種子 囉怛
曩寶二合儞入唎爾多 生諸佛寶生 娑縛合二賀
第五人道大淸淨地藏 左持寶珠右施無畏
義釋云。持地菩薩 五鈷金剛置寶上
軌云。持地右寶上二手金剛印
經云。以定慧手。作反相叉合掌。定手空輪。
慧手地輪相交〇餘如拔折羅狀

青軌云。持地菩薩眞言曰
馱羅抳馱羅髻曩莫〇南 引 唅 種子 達羅尼
尼仁反。地也。以地能持一切物故。以爲名也 達羅 持也。諸佛荷負衆生故。名持也。亦令衆生同得
此也 娑縛合二賀
第六天道大堅固地藏 左持寶珠右持經 琰魔天 左持 檀拳幢。右仰展五指
義釋云。堅固意菩薩作十字羯磨置寶上
也
軌云。堅固意。右寶羯磨金剛印。前印諸輪
合
青軌云。堅固意。右寶羯磨金剛印。定惠蓮
花合竝空微擧開。眞言曰
怛里合二奈地也合二捨也曩莫〇南 引 赦 種子
嚩日羅合二三娑嚩 從金剛不壞智印而生故。以爲之名也 娑嚩賀
私云。今儀軌中列九菩薩。地藏 一日光明
二堅固心 三持地 四寶手 五寶光明 六寶
印手 七不空見 八除一切憂冥 九
印相眞言唯說六種。地藏 一寶處 二寶
手 三持地 四寶印手 五堅固心 六無印
明。尊可用通法
成菩提抄文。覺禪抄文。覺禪抄文云。加 而成菩提抄云。已上。對受記文云ゝ

六地藏

蓮花三昧經云。光味地藏。牟尼地藏。諸龍
ゝゝ。救勝ゝゝ。護讚ゝゝ。不休息ゝゝ
又云。檀陀地藏。寶珠ゝゝ。寶印手ゝゝ。持
地ゝゝ。除蓋障ゝゝ。日光ゝゝ 已上顯宗說六地藏也
胎藏地藏院地藏〔梵〕寶處〔梵〕寶手〔梵〕持地
〔梵〕寶印手〔梵〕堅固意〔梵〕六地藏 歟
讃曰

嚩日羅合二計都蘇婆怛嚩合二羅他合二嚩日
羅合二持嚩合二惹蘇覩灑迦合二羅怛那合二計
都摩訶嚩日羅合二嚩日羅野瑟蘇ソシソ
テイ

諸如諸眞言 [梵字]六
諸天諸妙香 [梵字]五
出生諸佛性 [梵字]一
諸怨諸對敵 [梵字]七
諸因諸緣業 [梵字]二
諸成諸說泰 [梵字]四
諸賀諸悅預 [梵字]五

常云。琰魔王印。左右合掌。地風屈入掌中。合。二空。屯二頭指屈上。越二火中節。押。明
曰。唵琰魔耶[梵字]ソハカ
又外五鈷印。同明
師傳云。本尊加持處可加之云々
地藏菩薩說呪曰。唵閻魔他閻魔儞倶苾
ミミ三斐多ソハカ　內縛立合地水火
又八葉印　幢菩薩或法持明利因諸觀文地
勒巳上
六地藏總印　二手外縛。二無名指二小
指。各別立二大指二頭指。共寶形。是則六
地藏也
眞言　歸命訶ミミ尾三摩曳ソハカ
又寶瓶印。合掌。二中指小開
眞言　歸命訶ミミ蘇多拏ソハカ

是則愛染王寶瓶印地藏菩薩云々　地藏
與愛染王一體云々
大日地藏不二法。如意寶珠印。種[梵字]。三形
如意珠寶。尊形白肉色。印金剛合掌。[梵字]
[梵字]智拳印左拳頭指幢也。餘四指蓮
華座也。右拳寶珠也。眞言曰。唵訶ミミ尾
三摩曳ソハカ
又內縛。地水立合幢也。左右火風四指四
智也。二大指竝立。右大指地藏。左大指行
者。行者本尊不二也。南方幢菩薩。卽地藏
菩薩持寶幢也
大日寶生不二地藏印。智拳印。種[梵字]。三幢。
明[梵字]
六地藏持物事
常云。右手執淨菩提心寶珠。左手持六度
圓滿錫杖。承釋尊慇懃附囑。化强剛難化
衆生。留影於迦羅陀山。遍益于六道苦器
云々
地藏驗記云 惟高 實睿撰 一人持香呂。一人合掌
相。一人持寶珠。一人持錫杖。一人持花莒。
一人持念珠。其中香呂陳云々　地藏爲六
道衆生。爲六身相也云々
私云○高野奧院二十五町率都婆。東六
本笠ソトハ內[梵字]字。書其下一本一尊。如
此書。南無廣天地藏。南無摧讚地藏。南無
諸龍ミミ。南無救勝ミミ。南無光味ミミ。
南無尒尼ミミ　此六地藏名字歟
功能文
本軌云。復說成就○若念滅罪生善。生身

後生極樂。以迦草護摩三萬反○若念化
度一切衆生。以白芥子護摩三萬反。若念
化度無佛世界衆生。以尸迦草護摩三萬
反文
經云。誦念此呪。五逆十惡四重八禁。若不
除滅。無有是處。除不至心。謗方等經。偷僧
祇物。至一比丘物。此經不攝。若有受持讀
誦此タラ尼呪。有飛尸伏住鳥百恠一切
諸惡悉皆消滅文
又云。我從本來捨身身。令爲利衆生無貪情。
常爲法故而捨身。皮骨肉血施衆生文
本願經云。但於法中所爲善事。一毛一渧
一沙一粒或毫髮計。我漸度脫。使獲大利。
唯願世尊。不以後世惡業衆生爲慮文
十卷義釋五云。蘇多努者。是善子義○視
一切衆生一毫之善。皆從寶生如來種性
生文
金剛頂地藏念誦法云。若有一切衆生誦
持此心呪。墮三途。我誓不得大日普賢文
又云。若有人。每日誦此心呪三百五遍。其
人臨命終時。見地藏菩薩。往生安樂國文
又云。若纔誦是心呪者。能滅無量罪。何況
日々誦持者。福德不可思議。於來世佛法
滅時。一切速成就文
地藏本願經云。若有善男子善女人。聞是
地藏菩薩摩訶薩名者。或合掌者。讚歎者
作禮者。戀慕者。是人超越三十劫罪。普廣
利有情。若有善男子善女人。或彩畫形像
○一瞻一禮者。是人百反生於三十三天。

永不墮於惡道文
又云即得十種利益何等爲十一者土地
豐穰二者家宅永安三者先亡生天四者
現在益壽五者所求遂意六者無水火災
七者虛耗辟除八者杜絶惡夢九者出入
神護十者多遇聖因文
十輪經云此大菩薩是諸微妙功德伏藏
是諸解脱珍寶出處〇如如意珠雨衆財
寶隨所希求皆令滿足〇與熱濁者作淸
冬冷爲飢乏者化諸甘菓爲露形者作諸
衣服〇爲貧匱者作如意寶爲諸稼穡作
甘澤雨爲諸濁水作月愛珠本願攝穢土
成就惡衆生起堅固正勤久修諸苦行文
大乘大集地藏十輪經第一云佛言善男
子假使有人於彌勒及妙吉祥并觀自在
普賢之類而上首殑河沙等大菩薩摩訶
薩所於有劫中至心歸依稱名念誦禮拜
供養求諸所願不如有人於一念頃至
心歸依稱名念誦禮拜供養地藏菩薩求
諸所願速得滿足所以何地藏菩薩利益
安樂一切有情令諸有情所願滿足如如
意寶亦伏藏如是大士爲欲成就諸有情
故久修堅固大願大悲勇猛精進過諸菩
薩是汝等應當供養〇說偈

地藏眞大士　具足多功德
現聲聞色相　來稽首大師
一日稱地藏　功德大名聞
勝俱胝劫中　稱餘智者德
衆生宿惡業　刀兵病飢饉
隨所在惱害　皆能令解脱
衆生五趣身　諸苦所逼切
歸依地藏者　有苦悉皆除文

占察善惡業報經下云爾時佛告諸大衆
言〇若人得聞彼地藏菩薩〇名號及信
其所說者當知是人速能得離一所有諸
障礙事疾至無上道文
須彌四域經云地藏菩薩爲神農文
仁王經疏云道液地藏恒居無間豈不深
恩文

地藏菩薩偈
現在未來天人衆　我今慇懃附屬汝
以大神通方便力　莫令墮在三惡趣

覺嚴經云一一地獄中經於無量劫爲度
衆生故而能忍是苦文
或文云每日晨朝入諸定入諸地獄令離
苦無佛世界度衆生今世後世能引導
或云十輪經小也　私云彼經雖有其文言不似之歟
十輪經云〇汝等當知有菩薩摩訶薩名
曰地藏已於無量無數大悲五濁惡世時
無佛世界成就有情文
地藏菩薩本願經上云五累劫勤苦度如
是等難化剛强罪苦衆生未調伏者隨業
報應若墮惡趣受大苦時汝當憶念吾在
忉利天宮慇懃付屬汝今娑婆世界至彌
勒出世已來悉使解脱永離諸苦遇授記
〇地藏菩薩〇涕淚哀戀白佛言我從久
遠劫來蒙佛引接使獲神力具大智慧〇
唯願世尊不以後世惡業衆生爲慮如是
三白佛抄
又下云志心瞻禮地藏像一切惡事皆消
滅至於夢中盡得安衣食豐饒神鬼護欲
入山林及渡海盡惡禽獸及惡人惡神惡
鬼并惡風應是諸惡皆消滅地藏名字人
若聞乃至見像瞻禮供養者百生受妙樂
若能以此迴法界畢竟成佛趣生死是故
觀音汝當知普告恒沙諸國土
十輪經云作焰摩王身或作獄卒身或作
地獄諸有情身爲苦衆生如應說法云云
藥師經疏云閻魔使者是四天王所領眷
屬故大集經云地藏菩薩爲閻魔王也使
者是五官神也是閻魔王所領神爲人也
引其神識者引病人第六意識爲神識也
引導斯識令現如夢境故言引其神識文

釋尊付屬
地藏本願經云佛告地藏菩薩言我無量
劫來度脱如是難度衆生其未調伏者墮
惡趣多受大苦慇懃付屬汝今娑婆出彌
勒出世悉解脱永離諸苦文

右所集記者自二毛之齡迄六旬之年
隨分稽古所傳師說或私勘載經軌要
文或又雜記古賢口決定有訛謬歟深
納緗底輙不可及外見

于時弘安三年庚辰九月二十二日於河洲古
市郡譽田龍王堂記之了
金剛佛子澄圓三六十

正應四年五月十六日於釋迦文院書

寫了
正安二年四月二十七日
延慶二年庚戌卯月九於菩提院書了
金剛佛子實遍

覺禪鈔　普賢

普賢菩薩法

得名

名普賢事

大日經疏第一云。普賢菩薩者。普是遍一切處義。賢是最妙善義。謂菩提心所起願行。及身口意。悉皆平等遍一切處。純一妙善。備具衆德。故以爲名云々。同十三云。名普賢者。以此菩薩所有三業普皆是善。諸佛菩薩之所讃歎故也云々

靑龍軌上云。此菩薩所有三業普遍賢善。諸佛菩薩之所敬歎也云々　眞言注也

名遍吉事　（裏書五六四）

法花文句十云。大輪觀經。同名遍吉。此經稱普賢。皆漢語。梵語音邲輪颰陀。此云普賢。悲花經云。我誓於穢惡世界。行菩薩道。使得嚴淨。我行要當勝諸菩薩。寶藏佛言。以是因緣。今改汝字。名爲普賢云々

菩提場經義釋第一文全同也。仍略之

又云。今論等覺之位。居衆伏之頂。伏道周遍故名爲普。斷道幾盡。所較無幾。隣終際極故名爲賢云々

法花義疏十二云。普賢者。外國名三曼多跋陀羅。三曼荼此云普。跋陀羅云賢也。此土亦名遍吉。遍猶是普。吉亦是賢也○普有二義。一者法身普遍一切處故。總攝三世佛法身。皆是普賢法身。如花嚴云。普賢身相猶若虛空。依於如々不依佛國也。二應身普賢。應十方作一切方便。故十方三世佛應身。皆是普賢應用。故智度論云。普賢不可說其所住處。若欲說者。應在一世界中住。卽其證也。注解云。化無不周曰普。隣極亞聖稱賢

一切義成就菩薩事

理趣釋云。一切義成就者。普賢菩薩異名也云々

金剛頂經疏二云。經爾時一切如來雲集於一切義成就菩薩者。金剛薩埵是也。故理趣釋曰。時薄伽梵。一切如來現證三昧耶。一切荼羅持金剛勝薩埵。於一切界中調伏無餘。一切義成就金剛手菩薩○也。於諸如來祕密法中。事理義趣無不圓解。故云一切義成就。今坐金剛界大道場。方爲理證。故一切如來現來加持也云々

大原抄二十云。一切義成就菩薩者普賢是也。一切諸佛將登正覺最後之身皆名一切義成就太子也。卽薩縛悉達也云々

或云。釋迦因位也

因果經云。薩縛一切也悉馱成就也是悉馱太子梵號云々可考見經

建立如來事

理趣經釋云。一切平等建立如來者。是普賢菩薩之異名也云々

本迹事　付四種身

花嚴經三云普賢悉住一切佛刹普入無量無邊諸行〇受化充滿十方世界〇普賢身相猶如虚空依如〻不依佛國文是法身也

菩提心義三云（安ー）花嚴云普賢唯依如〻不依國土是自性身

又云普賢一〻毛孔中有不可説微塵佛刹（是自受用）

金剛頂經云一切如來大菩提心普賢菩薩（是自受用身也）

理趣釋云普賢於色究竟成受用身爲伏十五種外道下南閻浮提八相成道（是他受用）

十八會指歸云示現釋迦牟尼佛降於閻浮提變化身八相成道皆是普賢菩薩幻化文（是他受用也）

法花經云從東方來云〻

普賢觀經云現在東方淨妙國土其國土相如雜花經已説（是變化身）

倶舍云須彌山堅手神（是花嚴經等流身也）云〻

已上　心覺抄

或抄云須彌山頂金剛手所住即普賢宮也

第二導師事

花嚴經十四云當知普賢色像第一一一切行願皆歸具足於一切法無不自在而爲衆生第二導師文

又云手出供具難思議如是供養一導師一切佛所皆如是大士三昧神通力文

世界成立事

又云

若見世界始成立　衆生未有資身具
是時菩薩爲工匠　爲之示現種〻業
不作逼惱衆生物　但説利益世間事
呪執藥草等衆病　如是所有皆能説

遍衆生身事　（裏書五六五）

大般若經云一切衆生皆如來藏普賢菩薩自體遍故以眞如法常薫習故妄心即滅法身顯現文

行者見普賢事

大佛頂經五云普賢菩薩〇白佛言我已曾與恒沙如來爲法王子十方如來教其弟子菩薩根者於普賢行從我立名世尊〇若於他方恒沙界外有一衆生心中發時普賢行者我於爾時乘六牙象分身百千皆至其處縱彼障深未得見我我與其人暗中摩頂擁護安慰令其成就佛問圓通文

普賢經云專心修習心〻相次不離大乘一日至三七日得見普賢有重障者七〻日後得見復有重障者一生得見復有重者二生得見復有重者三生得見如是種〻業報文

深廣功德事　（裏書五六六）

花嚴經二十四云一切衆生當可知數一切三世心猶可知普賢菩薩功德深廣無量無邊不可了知文

諸佛供養普賢事

大日經疏云諸菩薩等供養於佛佛轉供養普賢猶普賢身與三世佛等故文

又云普賢即如來功德也云〻

身相事

普賢經云普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊欲來此國入自在神通促身令小國閻浮提人三障重故文

智論十云遍吉菩薩一〻毛孔常出諸佛國土及諸佛菩薩遍滿十方以化衆生無邊住處云〻

形像

法華軌云普賢大菩薩身光明映潔猶如月彼戴五佛冠天衣瓔珞自莊嚴身背月輪白蓮華王以爲其座右手持菩提心五鈷金剛杵按於心上左手持般若波羅蜜金剛鈴用按於胯一切相好具足圓滿文

普賢金剛薩埵法云普賢菩薩戴五佛冠身如水精月色右手持五鈷金剛杵左手持金剛鈴身處在滿月輪中云〻

（裏書五六七）

圖像　二四〇

又像

白蓮華經云身相淺紫色左定蓮上劍右慧拳抑膝（取心）

攝無礙經幷形色經全同也

胎藏八葉院肉色左手持蓮華上有劍右手如三鈷印云〻

已上左持劍

一三七

圖像 No. 240. 普　賢（其一）

圖像 二四一

祕藏記云 八葉院 東南普賢菩薩。白肉色。右手持蓮華。上有利劍。圍焰云〻
不空羂索經九云。普賢菩薩。左手揚掌。左手執劍。結跏趺坐云〻

又像

不空羂索經云 無詔字 應作普賢菩薩。身相端嚴。如蓮華色。戴寶天冠。紺髮垂下。一切嚴具莊嚴其身。而有兩臂。歡喜顏狀。偏袒右肩。合掌云〻

圖像 二四二

又像

集經六云。畫普賢菩薩像。其身金色。瓔珞衣服莊嚴身分。極令華飾。蓮花上結跏趺坐。右手執白拂云〻
菩提場一字頂輪王經二云。佛右邊應畫普賢菩薩。手持白猫拂云〻

圖像 二四三

胎界文殊院普賢。肉色。右手蓮華。上在三鈷。轉日羅云〻 金界十六尊中菩薩。右拳安腰。右持劍云〻 心覺
結護法云。若念普賢菩薩者。於蓮華臺中。觀蘇囀字。變爲金刀。成普賢菩薩身。白月色。頂有五佛。威光赫奕。出如日輪。菩薩於中乘千葉蓮華。放雜色光。坐月輪中。三鈷跋折羅周圍繞云〻 有十卷抄

乘白象事

普賢經疏云。以智慧力。化乘白象。嘉祥疏云。乘白象者。一明菩薩儀則。二欲以靈獸伏諸魔毒。今案。象王有三德。一降怨德。能斷障故。二端嚴德。衆德莊嚴故。三運載德。濟度自他故。普賢菩薩乘白象也。白者是衆色之本。表萬德主故。或順輪王之淺事。緇法王之深理。所以普賢化乘白象。所以著何薩遮尼乾子經云。轉輪聖王寶德者。彼大象寶女即調伏弟子。軟隨自在用。降伏他國七支善柱。彼象能於三處有用。所謂虛空水陸地。彼象能速疾行。一日三匝行閻浮提。輪王乘象。象同王心。隨王念處。即從而去。行步正猶如鵝王。不疾不遲。不曲不虛。凡人中行不令驚怖。至鬪戰時。極能離害之相。不可侵近文

行法

道場觀 石山

壇上有[illegible]字。字變成劍。劍變成普賢菩薩。著五佛寶冠。身如精月色。右手持五智金剛杵。左手持金剛鈴。處滿月輪之中。乘白象王之上。有八金剛妃。繞方圍繞。恒沙眷屬自然具足云〻

根本印 二羽外縛。竪二中指

真言曰

[illegible]

三摩耶薩怛鑁 金界三昧耶薩埵言也

根本呪

[illegible]

唵摩訶蘇迦轉日羅二合薩怛縛弱吽鑁斛

[illegible]

蘇羅多薩埵鑁

五祕密軌云。金剛薩埵根本真言云〻

已上石山

又說 成就院

觀想。清淨法界宮大曼荼羅中有[illegible]字。變成滿月輪〻〻中有[illegible]字。變成八葉蓮花。花臺上有[illegible]字。變成五股金剛杵。或劍。或賢瓶。金剛杵變成普賢菩薩。首戴五佛寶冠。身色如水精。右手持五鈷杵。左手執般若鈴。乘白象王。住大菩提心。及八金剛等無量眷屬前後圍繞云〻
或云。欲觸愛慢等眷屬圍繞。印言次第石山全同也

種子 [illegible] 三形 五古 已上諸家
[illegible] 劍 花藏院
[illegible] 胎 蓮花上賢瓶 胎八葉院成就院同小野說

印 根本印 如石山

真言 小野不審鐵塔云

[illegible]

曩莫三曼荼沒馱南三曼多跋捺羅二合野

[illegible]

娑婆賀

出梵本十六菩薩真言中。出于賢劫十六尊 真言法不說功能。小野除歸命加唵

圖像 No. 241. 普　賢（其二）

一四〇

圖像 No. 242. 普　賢（其三）

圖像 No. 243. 普　賢（其四）

八十花嚴經第六十云、普賢菩薩言、若有衆生、未種善根、及不種小善、聲聞菩薩猶尚不得聞我名、況見我身、若有衆生、後聞我名、於阿耨菩提不復退轉、乃至夢中見聞我者、亦復如是（略抄 梵）

（今案、此眞言者普賢號也、仍注名字功德）

已上勸修寺奉授鳥羽院印呪也

法花經云（普賢）、爾時釋迦牟尼佛讃言、善哉〻〻、我當以神力通力守護能受持普賢菩薩名者（文加私）

[梵字]

唵縛日羅薩怛嚩阿（用外縛印）

金界羯磨會薩埵言也

二羽作金剛拳、左置於腰、右手調擲金剛杵、置心上、右脚押左、用摩訶素佉呪（有錦石山）

又呪

娜麼三曼多拔折羅吽（出護結）

已上十卷抄

普賢菩薩法身印呪（要訣五六八）

集經六云、准前佛品帝殊羅施頂印、上唯改開二中指、頭指來去

呪曰

唵一 跋提禮（同二）二 跋提禮三 蘇跋提禮四 跋陀羅（二合）跋智（同二）五（二合）蓋陀囉六 毘摩（去音）禮七 涉訶八

是法印呪、若有人能於白月八日十三日十五日、香湯洗浴、獨自房內、不聽他人、面向東、䠒跪、當作此印、至心誦呪二十一遍、發露懺悔、得滅衆罪、若以此呪呪一切藥二十一返、用而服之、常無病、若常誦此呪、在〻處〻一切歡喜

見普賢菩薩呪

那謨阿䦧耶三曼陀跋達囉（二去）夜一菩提薩埵（去音）耶二摩訶薩埵（去音）耶（三合）路姪他四頞囉（上音）茶（徒皆反）五羯囉（上音）茶六阿羅（上音）茶七羯羅（上音）茶八莎訶九

此陀羅尼、晝三夜三、六時至心誦念不忘、悉皆消滅五逆重罪、又法、從白月八日起首、專心誦呪、至十五日、日三時誦呪、三種白食杭米乳粥餠乳酪等、其十五日一日一夜、總不須食、日〻香湯淸淨洗浴、著新淨衣、在閑靜處、作壇場十二肘、或作九肘〇除酒肉五辛葱蒜、自餘上妙餠食及菓子等、設供養、竪幡竿子、懸五色幡蓋、又以種〻時非時華、遍散壇中、燒沈水香薰陸旃檀香、供養呪師、面向東坐、駿駿誦呪、至夜半時、樂者、普賢菩薩若來現身、爾時得禪定三昧、寂靜山居、得聞持不忘、身體輕便、亦見伏藏、所求修道方便疾得開悟

普賢菩薩滅罪呪

心覺云、固實合當心（經無印）

支波啄一（決定）毘尼波啄二（斷結）烏蘇波啄三（生盡）

此呪平旦七返、夜七返誦、去厭魅野道蠱毒、能得身心慧三解脫、後生不受生死身、得法身常身、境內外國怨賊、一切惡人、一切惡鬼神、一切盜賊虎狼獅子惡毒蟲惡獸、聞此呪聲、皆口噤不相惱亂、惡夢災殃鳥鳴百怪、自然消滅、此呪功能說不可盡文

已上集經六出之

穰鼠孔陀羅尼

[梵字]ソハカ

失物陀羅尼

怛姪他[梵字]多利〻〻咄多利〻〻〻ソハカ

若失物、於佛前燒香、誦七返、即臥不與人語、夢中神來導姓名、見其狀、置物處示之

已上心覺口傳有之、初呪事可尋也

讚曰

用金剛薩埵讚（石山）

又有別讚（出儀軌、心覺云、東方諸）

梵號

[梵字]

阿里也三曼多跛娜羅菩地薩怛嚩

大師請來胎藏曼荼羅梵名也

八葉普賢

又云

[梵字]

阿里也三滿多跛捺囉（文殊普賢院）

密號　普賢金剛

胎藏云、眞如金剛（石山）

字輪觀（石山）

本身事

自在王呪經中云、〇其時聖觀自在菩薩、復變自身、現作普賢菩薩形像、無量眷屬前後圍遶云〻

大日名普賢事

瑜祇經云、普賢如來云々金剛大日歟
石山別院、普賢院心金剛界大日奉居
也
或抄云、行胎藏時、大日坐普賢地、々々
々者虚空也

〔裏書〕五六四
大論觀經同名遍吉論義也、件經論遍吉ト云事無也、悲花經歟

〔裏書〕五六五
遍佛衆生身事付自佛心造惡業事
金剛頂經疏三云、普賢菩薩現住佛
心者、有二意、一表如普賢、即是毘盧
遮那、二令諸有情覺智身、不離佛心、
如是覺已、當有此念、云何我等於佛
心中造種々惡業、是故一切衆生、皆
是一切如來普賢神力、而住攝之、乃
至如經說云々

〔裏書〕五六六
四十花嚴第十四云、往昔由無智慧
力所造極惡五無間、誦此普賢大願
王一念、速疾皆消滅文

〔裏書〕五六七
月輪座事
金剛頂經疏三云、普賢菩薩、住佛心
中、得佛加持、得加持故、從心出現、住
月輪中、月輪菩提心相也、表以菩提
心即爲法界、故一切有情普賢菩提
心之所攝持、爲諸有情、諸佛敎示也

〔裏書〕五六八
胎八葉中普賢
種子 [illegible]
不同記云、[illegible]一切諸法、邊際不可
得故同七葉之
廣軌云、東南葉花座觀暗字光輪、
轉成普賢身云々
三形 賢瓶 又蓮上劍
曼荼羅

經五云、其曼荼羅、如迦羅瓶名也捨滿月之
形、金剛圍之
疏十七云、其曼荼羅如瓶形者、意取
瓶腹、即是用圓也、以四金剛圓之云々
餘如前也
印
經五云、以定慧手、作未開敷花合掌。
建立二虚空輪、稍屈之、是如來一切
支分生印〇
眞言曰
歸命暗噁莎訶
疏十七云、三補吒合掌〇同前開掌心
如掬水像也、名從佛支分生印也云々

梵號
[illegible]
阿里也三曼多跋娜囉菩地薩怛縛
已上義操
如來身會普賢
種子 [illegible]
廣軌上云、普賢住佛境界莊嚴三
昧、觀阿字爲體、即同普賢行云々
三形 如意寶珠師口傳也
普賢如意珠ト云故也
印
經四云、以定慧手合爲一、以二風輪
加火輪上、餘如前
普賢如意珠印 自餘多略之

覺禪鈔　金剛薩埵法

祕法流傳事

付法傳云。第二傳法祖。名曰嚩日囉薩怛嚩摩訶薩怛縛（唐云金剛薩埵大菩薩）金剛頂經說。是金剛薩埵。親對法身如來海會。受灌頂職位。則說自證三密門。以獻毘盧舍那及一切如來。便請加持教勅。毘盧遮那如來言。汝等將來於無量世界。爲最上乘者。令得現生世出世間悉地成就。是故如經說。故持五智之金剛。振般若之鈴鐸。驚長眠三有。受法樂十方。遂乃釋迦如來掩化之後。八百年中。灌頂龍猛傳授祕法。其後印度支那及與日本。三密之教師々傳授。拔濟群生 文

金剛手普賢同體事 （裏書五六九）

大日經疏第九云。以見如是金剛界故。名爲金剛手。以見如是法界故。名爲普賢 文

同十云。執金剛中。金剛手爲首。菩薩中普賢等爲上首 文

口云。東方菩提心門四菩薩第一薩埵卽金剛部主也云々

金剛薩埵事 （裏書五七〇）

略出經第四云。普賢法身遍一切。能爲世間自在主。無始無終無生滅。性相常住等虛空。一切衆生所有心堅固菩薩名薩埵。心住不動三摩地精勤決定名金剛 文

理趣釋云。金剛手菩薩。在前月輪。表一切如來菩提心。初發菩提心。由金剛薩埵加持。修證普賢行願。證如來地

又云。金剛勝薩埵者。金剛義菩提心是也。勝謂最勝。薩埵名勇猛云々

金剛手事

又云。金剛手菩薩者。此菩薩本名是普賢。從毘盧遮那佛二手掌。親受五智金剛杵。卽與灌頂。名之爲金剛手 文（鳥羽沙執意同歟） （裏書五七二）

七卷理趣經第五云。杵表眞言理。振鈴爲法音。三昧是大印。安住誦心明。持此鈴杵者。卽成金剛手。是大阿闍梨。金剛手無異云々

薩羅多事

理趣釋云。經云。妙適淸淨句。是菩薩位者。妙適者。梵音蘇羅多○金剛薩埵以無緣大悲緣無盡衆生。得利益心無休息。自他平等無二故。名蘇羅多。由修薩埵三摩地。得妙適淸淨。獲得普賢菩薩位云々

大身事

攝眞實經下云。諦觀毘盧遮那如來。想我卽是金剛薩埵云々

敎造紙云。金剛薩埵。大日如來應化身也云々

如來師幷長子事

瞿醯經中云。金剛薩埵。佛長子菩薩（云々取意）

五祕密軌云。金剛薩埵者。是普賢菩薩。卽一切如來長子。是一切如來菩提心。是一切如來祖師。是故一切如來禮敬金剛薩埵。如經所說。金剛薩埵三摩地。名爲一切諸佛法。此法能成就諸佛道。離此更別無有佛云々

五祕密口決云。金剛薩埵者。卽是普賢菩薩異名也。亦名一切如來長子。亦名大阿闍梨云々

生諸佛事 （裏書五七二）

三十卷敎王經二十九云。一切世界微塵數。如是一切佛性尊。彼等所有諸佛身。皆從金剛薩埵生 文

眞興金剛界記云。六道四生衆生。如金剛薩埵云々

形像 （裏書五七三）

理趣釋云。金剛手菩薩。首戴五佛寶冠。熈怡微咲○左手慢印。爲降伏左道左行有情。令歸順道。右抽擲金剛。令自他甚深三摩地順佛道。念々昇進。獲得普賢菩薩地云々

圖像　二四四

又像

又云。金剛薩埵菩薩。背月輪。戴五佛冠。右手持金剛杵。左手持鈴。半跏而坐

正觀音軌云。金剛薩埵菩薩。左手執金剛鈴。置左胯上。右手持五股杵當心。作跳擲勢。身如白月色。頂戴五佛冠。坐月輪中云々觀念也

一四六

圖像 No.244. 金剛薩埵（其一）

圖像 二四五

又像

除災教令輪法云。金剛手。身貌白紅色。右持仰蓮花。花上立五智。左手執鈴契。半跏坐蓮上云々

圖像 二四六

又像

最勝明王心經云。畫金剛手菩薩。身赤白。著種々寶瓔珞。手持白拂。作拂如來勢云々

絹索經八云。執金剛祕密主菩薩。左手執獨股金剛杵。右手把白拂。結跏趺坐云々

同經十五云。金剛祕密主菩薩。身狀青色。一手把白拂。一手掌金剛杵云々

圖像 二四七

曼荼羅

理趣釋云。成羯磨曼荼羅○中央九位。外院加一重。中央安金剛薩埵○前安慾金剛。右安金剛悅喜。後安愛樂金剛。左安金剛髻。右前隅安意生金剛。右後隅安警離喜羅。左後隅安愛金剛。左前隅安傲金剛。外院四隅。初安春金剛。次安雲金剛。次安秋金剛。次安冬金剛。外院前色金剛。右聲金剛。後香金剛。左味金剛云々 已上內供 已上外供

口云。薩埵之四親近者。他化自在天軌見四佛云々可勘

行法 付金剛界

五相觀 在別

勸請 金剛薩埵慈悲尊 四種明妃諸眷屬

發願 本尊聖者 金剛薩埵 四種明妃 諸大眷屬 兩部等

道場觀

壇上有[梵字]字。變成寶樓閣。々々中有[梵字]字。成蓮花。々々上有曼荼羅。々々上有[梵字]字。成蓮花。花上有[梵字]字。變成五股金剛杵。々々變成金剛薩埵。身如水精月色。右手持五鈷金剛杵。左手持鈴。慾金剛。計里計羅金剛。愛金剛。慢金剛等十七尊。無量眷屬前後圍繞云々

種子 [梵字] 瑜祇經吽云々

經五云。金剛印○持以件字聲。勝妙種子字云々

疏十六云。蓮上畫本尊形。或吽字也。若畫形者。心上安吽字云々

同十云。件。眞言體。無怖畏義也○金剛三昧異名也云々

理趣釋云。吽。因義○菩提心爲因。卽一切如來菩提心。亦一切如來不共眞如妙體。恒沙功德皆從此生。一字具四字。[梵字]爲本體。賀從[梵字]生○其字中有[梵字]聲。[梵字]一切法我々。人我法我云々

[梵字] 師說

祕藏記云。毗盧舍那經。阿字爲毗盧舍那種子。吽字爲金剛薩埵種子。金剛頂經吽字爲毗盧舍那種子。阿字爲金剛薩埵種子。金剛界儀軌如是。每會此二字相代。當知是互作主伴之義也文

[梵字] 經三云。持金剛祕密主。幷眷屬。或云[梵字]嚩字。廣者軌同之

疏十云。嚩（金剛手也）。嚩義。傍有二點。卽是除諸縛也。此是金剛種子云々

[梵字] 經七云。種子心鑁字云々

[梵字] 理趣釋云。種子唵云々。諸家用之

三形 五貼 疏十六云。蓮上畫金剛。謂畫五古印云々

或三貼

胎金二薩埵可有。胎三貼也

疏十三云。南方金剛手等○謂七集三貼也

高雄像持三貼也

三貼拔折羅云々。護摩軌同

略出經三云。又於金剛部本位。畫金剛薩埵印。畫二拔折囉。竪而相鉤交。上下一貼互相鉤交

圖像 No.245. 金剛薩埵（其二）

圖像 No. 246. 金剛薩埵（其三）

圖像 No. 247. 金剛薩埵（其四）

五古印 實任云內云〻
大日經二云。印相先以三補吒。火輪爲中
鋒端鋭。自相合風輪以爲鈎。舒屈置其傍。
水輪互相叉在掌內
供養法疏下云。作半金剛印。右手無敝
半作亦得云〻若半五鈷印歟
經云。三昧手。作半金剛印
金剛薩埵眞言曰 但呪他軌說出之
[梵字]
嚢莫三曼多嚩日囉二合赧嚩種子戰拏極惡極惡中
[梵字]
摩賀嚕灑拏大忿怒也吽
大日經二云。金剛手住大金剛無勝三昧說自心及眷屬眞言云〻總眞言異付也
三解脫 出胎青軌。亦有熾盛火軌。但
無句義

五鈷印異說事 （裏書五七四）
略出經云。金剛薩埵等契。結金剛嚩。想二
掌爲月輪。合中忍願。豎檀惠智定○不合
爲五股形。名薩埵金剛契。密語曰
[梵字]
唵三摩耶薩埵

一鈷印
教王經三云。二手如月形。中指如金剛。餘
指面不著。金剛薩埵印
三昧耶薩怛鑁二合 三摩會薩埵言
又印言
或云。內中求佛果印也。傾面觀左果云〻
略出經云。金剛薩埵等契○結二金剛拳。
止羽當心。觀羽如弄跋折羅契。誦密語

次第云左手拳安腰右手取杵。三度抽擲磨會薩埵
嚩日羅[梵字] 但嚩第異也次
唵跋折囉薩埵阿引
大樂軌云。大印 如上 心眞言許
五祕密軌云。大智印。呪在別
[梵字]
嚩日羅二合薩怛舞二合含 出五祕密軌
又印言 獨鈷印
普賢軌云。大誓眞言印
五祕密軌云。金剛薩埵三昧耶印
作金剛縛。屈忍頭入掌。面合如箭。禪智檀
惠各相拄。如獨股金剛杵。眞言曰 五祕密法可見
大樂軌云。三昧耶印。心額喉頂印云〻
素羅多薩怛梵 大樂軌全同也
普賢薩埵軌。初句三摩耶斛四字有之

金剛薩埵心眞言 心覺
嚢莫三曼多縛日羅二合赧引唵縛日羅二合
播抳二合縛日羅薩怛嚩吽
出熾盛光軌。玄法軌同之。但無心眞言
名。唯金剛手菩薩眞言
胎藏梵本軌上云。金剛手眞言
[梵字] 大師請來也
私云。[梵字]字伊點脫落歟。下[梵字]三字。
歸命句末歟
[梵字] 種子也
已上心覺集有之

結界 降三世
次讚 金剛薩埵
禮佛 可見理趣經法

佛母 金剛波羅蜜
字輪觀
正念誦
散念誦
護摩
部主 大日
諸尊 十七尊 私云諸事付理趣經法
已上二尊法。普通不行之。就中薩埵法。
相傳口傳無之

金剛手名執金剛事
不思議疏上云。執金剛者。金剛薩埵是也。
疏十云。次金剛手。入大金剛無勝三昧。更
無等比。名爲無勝。由現覺諸佛金剛體。能
持諸佛智。故名執金剛云〻

祕密主密迹執金剛等同事 （裏書五七五）
疏第一云。十九金剛手祕密主者。梵云播
尼。即是手掌。〻持金剛。與手執義同故。經
中二名互出也。西方謂夜叉爲祕密。以其
身口意速疾隱祕。難可了知。故舊翻或云
密迹。若淺略明義。祕密主即夜叉王也。執
金剛杵。常侍衞佛故曰金剛手。是中深義
言夜叉者。是如來身語意密。唯佛與佛乃
能知之。乃至彌勒菩薩等。猶如是。祕密神
通力所不及。祕中最祕。所謂心密之主故
曰祕密主。能持此印云執金剛也云〻
蘇悉地經疏一菩提場經義釋文全同也。
仍略之
菩提場經釋云。執金剛。此菩薩三部中金

剛主。蘇悉地經爲說教主。於大日及此經。即爲對揚云々

菩提薩埵事（已上便宜載之 可通諸菩薩）

不空羂索經云玄言菩提者。所謂般若。薩埵者。是方便。如是二法於諸有情。能作一切利益安樂云々

同軌上云（闍那崛多譯）言菩提薩埵者。何謂也。菩提名、智。薩埵名悲。普示方便之衆義也。此二門荷濟有情。乃得名爲菩提薩埵云々

尊勝陀羅尼經云玄爲利益一切有情。觀諸衆生有力無力。如應爲說此神呪經。當知是號速證無上正等菩提。隨諸菩薩〇數是則名爲菩提薩埵。言菩薩者。所謂般若。言薩埵者。即方便。如是二法。施諸有情。能作一切利益安樂云々

同疏上云。言菩薩者。依佛地論云。菩者云菩提。薩者薩埵。菩提者是所求果。薩埵者能求人。能所雙擧故云菩薩。又佛地論云。有其三種。一者菩薩。二薩埵。三者菩提薩埵。言菩提者。所謂般若。言薩埵者。即方便。如是二法。施諸有情。能作一切利益安樂云々

同疏上云。言菩薩者。依佛地論云。菩者云菩提。薩者薩埵。菩提者是所求果。薩埵者能求人。能所雙擧故云菩薩。又佛地論云。有其三種。一者菩提。二者薩埵。三者菩提薩埵。言菩提者。漢爲覺。覺者所求果。言薩埵者。漢名有情。是能求菩提人。菩提薩埵者。名勇猛。亦名精進。故言菩提薩埵。若具足梵語者。應言摩訶菩提薩埵。言摩訶者大。言菩提者是覺。薩是一切。埵者是有情也。總攝名大覺一切有情云々

大日疏一云。諸大菩薩者。梵文云摩訶菩提薩埵。釋論（初品第四）云。菩提名諸佛道。薩埵名衆生。或名大勇心。心〇欲得諸佛功德。其心不可斷不可破如金剛山。是名薩埵〇不退不轉大勇心故。起大慈悲。成立大乘。能行大道能說法。破一切衆生大邪見〇諸煩惱。故爲摩訶薩埵〇正當云菩提索多。々々忍樂修行堅持不捨義也〇薩埵略有三種。一者愚童薩埵。六道凡夫戀著三界。堅執不捨故。以爲名。二者有識薩埵。即二乘也。纔覺知生死過患。自求出離。得至涅槃。著保化城滅度想。如來功德未生願樂心。故爲名。三菩提薩埵。無上菩提。出過一切聽度戲論種々過失〇能忍如是成道事。願樂修行堅固不動故。名菩提索多。於如是人中。功業最大。堪能傳授一切衆生。故名爲摩訶薩埵云々　金剛頂經疏第二卷文同之略之

義釋云。正云索多。然聲闕法隨便呼之。故云薩埵云々

又云。索多是著義。謂不著菩提暫捨。故薩埵是有情。謂發求菩提荷負衆生。故云大有情〇薩埵有三種。一愚童薩埵。謂六道也。二有識薩埵。謂二乘也。三菩提薩埵。謂菩薩也云々　菩提心義引之

建仁元年六月晦日撰集書寫了

覺禪 五十九

大日現二薩埵身事

小原抄十五云。大日如來現二種金剛薩埵。一大持金剛（白色也）如金剛頂經說曼荼羅時身是也。一薩菩薩（青色）即東方阿閦前。正爲化現身。處月輪也。他受用也云々

大原云。金剛薩埵持五杵。乃至最後身之終鈴也

私云。金剛薩埵三十七尊合集身也。五鈷并鈴持意也

元文五庚申年九月十六日遂修補令收大經藏之竹目木底了

淨土院權僧正賢賀 五十七

裏書 五六九

疏十二云。此菩薩身是金剛體。十方一切佛同。以如來金剛智印授其手中。故名持金剛也云々

大原云。普賢金剛手各々者。普賢者大悲門也。金手者大智門也。暫悲智二門各別故也

裏書 五七〇

菩提心義云。一切衆生自性淨心中。本有普賢大菩提心。此心開發名金剛薩埵文

裏書 五七一

略出經云。加持金剛眞言堅牢眞言。次空中一切如來三密金剛以加持。入自心金剛中如薩埵身。次一切如來寶冠灌頂。次誦薩埵加持印明加持四處四字繋鬘等。次指掌令喜。次十六菩薩以本明如前加持己身。卽用四部加持繋鬘等印明。次以一切如來金剛界自契置頂誦灌頂明〇次以四字明引一切如來入己身中。次指掌令喜嚴身誦百字令身堅固。次成正覺明〇次五智已滿八相化他文 又有三十二呪可見經

裏書 五七二

普賢佛母事

或抄云。淸淨金剛云。普賢卽佛菩薩母。賢主所歸云々

裏書 五七三

形像

疏五云。大日左方安置金剛部明王〇其色如如鉢胤遇花。是淡黄色。或如綠寶〇如虛空顯色。以淨法界色與金剛智體和合。其身黄白〇所持密印五鈷金剛。五如來智皆集權實二用。以金剛慧手執持其中。故云左執拔折羅〇首戴三峯寶冠。形如山字。峯間如仰偃初月形云々

私云。山字胎界三部表義歟。大旨金剛界五智冠也

高雄像石山七集三形三鈷也。三部心歟

裏書 五七四

金剛薩埵冒地心品第四 傳受集二云。常持言也

[梵字]

唵嚩日羅句捨冒地止多吽

或眞言集云。金剛薩埵眞言

谷和尚記云。大師直口授之。不給共文。仍以梵字假記之。私云。大師者智證也

[梵字]

曩謨阿利耶帝陛都護莎賀

已上心覺集普賢眞言裏書也

又云。傳聞智證大師授靜觀大師。靜觀授良相公。令免鬼難云々

印言

大日經七云。結金剛智印。止觀手相背。地水火風輪左右互相持。二空各施轉。合於慧掌中。是名爲法輪最勝吉祥印〇金剛薩埵眞言曰

南麼三曼多伐折羅赧一伐折羅引二合直麼二合句痕云々

裏書 五七五

密跡主像

五佛頂經云。畫金剛密跡主菩薩。面目熙怡。身紫赤色。右手把金剛杵。左手把白拂云々

覺禪鈔 普賢延命上

校者曰此卷依高野山寶龜院本補載之

普賢延命法

一說法本意門

金剛壽命陀羅尼經云 不空 毘盧遮那佛受諸如來請已。欲轉法輪時。卽入三摩地。觀見摩醯首羅大自在天。剛强難化。執持邪見。非我寂靜大悲之身堪任調伏。於是世尊入悲怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩提心。流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身。遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛。唯願世尊示敎於我何所作爲。佛告降三世菩薩。汝今降伏彼難調伏諸天等。令悉歸依諸佛法僧發菩提心。尋卽降伏。一切諸天盡皆歸依佛法僧衆。唯大自在天恃大威德而生拒敵。降三世菩薩種々苦治。乃至於死 右踏大天。左踏天后。 於是毘盧遮那如來入大悲愍三摩地已。卽說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三摩耶及結密印。加持摩醯首羅天主還得延重增長壽命。歸依諸佛發菩提心。灌頂受記。證得八地位。金剛壽命眞言

[梵字]

唵嚩日羅二合喩灑莎賀云々

二釋名門是有三

石山內供普賢延命釋云。一者普賢延命〇言普賢延命菩薩者。普是遍一切處義。賢是最妙善義。謂菩提心所起願行身口

意悉皆平等遍一切處純一妙善備具衆德故以爲名。延命梵〔梵字〕嚩日羅者。漢言金剛。卽金剛者。一切如來本有不壞之智。一切衆生自心理所。又有種智。雖沒在生死淤泥。經無數劫而不朽不壞。摧諸煩惱。如金剛雖文埋地中。而不壞摧破諸怨敵固物。故以爲名。諭軀者。漢言壽也。諭者乘義。軀者鈍義。鈍義者。猶如木石無識智無所觸受之義。故大品云。般若無知。自性鈍故。乘彼金剛自性鈍故。離世間之怖畏。以壽命長遠也。譬如不材之木不實之石。寵在幽谷之地。自去人倫之用。故孔子曰。吾與回言終日。不違如愚。則此義也。菩薩義下當釋

又云。二者名大安樂不空三昧耶眞實菩薩者。本曼荼羅義述云○蓋表諸佛普賢之身。周遍器世間及一切有情世間。以其無邊自在理常體寂不妄不壞故。有是名也。三昧耶者。平等本誓之義。此菩薩從普賢身流出大智大悲義。起平等本誓。大利益安樂一切衆生。眞實不空。故得是名矣。梵〔梵字〕依恐深祕不釋義理。大底見

又云。三者名金剛薩埵者。金剛義如前釋之。薩埵者。梵語略也。具足應云摩訶菩提薩埵。釋論。菩提名諸佛道。薩埵名衆生。或名號勇心。是人盡欲得諸佛功德。其心不可斷不可破。如金剛山。是名薩埵。復次此人心能爲大事。不退不轉。大勇心故。多衆生中起大慈悲。成立大乘。能行大道。得最大處。故能說法破一切衆生大邪見大愛大我心等諸煩惱。故名爲摩訶薩埵云々

是勇心之義也。阿闍梨云。索多者。是忍樂修行堅持不捨義也。大日經疏云。就瑜伽宗。薩埵略有三種。一者愚童薩埵。謂六道凡夫。不知實諦因果心行邪道。修習苦因。戀著三界。堅執不捨。故以爲名。二者有識薩埵。卽二乘也。纔覺知生死過患。自求出離。得至涅槃。著保化城。興滅度想。於如來功德未生願樂心。故以爲名。三者菩提薩埵。無上菩提出過一切聽度戲論種々過失。是一向純善白淨微妙。不可譬類之義。卽是衆生本性不思議心也。能忍如是成道事。願樂修行。堅固不動。故名菩提索多矣。如是義理不可窮盡。暫舉一隅以示三方。今云金剛薩埵有三種名。一者金剛薩埵。二者金剛手。三者執金剛。初云金剛薩埵者。灌頂名號。其如上釋。次云金剛手者。是大灌頂號也。理趣釋云。此菩薩本是普賢也。從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。卽與灌頂名之爲金剛手矣。復云執金剛者。掌持金剛。與手執義同。故大日經中此二名互出也。此菩薩執金剛杵常侍衞佛。故爲名。舊翻云。或云金剛密迹。或云金剛力士。是皆一大士差別名號也云々

三形像門是有四事

一二臂像

普賢延命經云。此是命法。先須彩畫普賢菩薩如滿月童子形。五佛頂冠。右手持金剛杵。左手持召集金剛鈴。契鬘繖綏帶。坐千葉寶華。花下有白象王。象有三頭。鼻卷獨股杵。各具六牙。其象四足踏一大金剛輪。下有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶花光。外畫白月輪。衆彩莊嚴云々

大原記云。師口。延命像者。或乘三象。或乘六牙象。各有所表而已。三象者。經所說三頭象身三也。而說此三頭象。可有四頭也。卽表生老病死四苦也。經不說死象也。謂死可畫形無故也。六象表六道利生也

私云。六頭象未見說所。可考云々

二二十臂像

口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊并四攝三摩耶幖幟（右方薩王愛喜寶光幢咲鉤索　左方法利因語業護牙拳鎖鈴）。被殊妙輕衣。髮繼綏帶。坐千葉寶華。々下有四大白象。其各向外方立。象頂上有四大天王。向外方立。誓護世界云々

又云。四象表生老病死四苦云々

三五智聚集成身

又云。金剛壽命薩埵智身者。五智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六大菩薩而爲二十臂。以五分法身而爲寶冠。內四供養而爲禪悅。外四供養而爲法喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以此號三世常住金剛壽命薩埵智身云々

四二十臂異形

攝無礙經云（[illegible]）新渡（奝然）東門延命觀音頂上大寶冠

其中住佛身　身相深黄色
慈悲柔軟相　救世二十臂
引接群生類　兩足輪輻相
化導諸有情　左定承寶珠
左理把寶劍　左定握金輪
左理金剛橛　左定持榜棑
左理金剛鐸　左定金剛鈴
左理大蓮華　左定持數珠
左理結拳印　右慧執戟銷
右智金剛劍　右慧化佛像
右智金剛寶　右慧持寶鏡
右智金剛索　右慧施無畏
右智跋折羅　右慧五鈷杵
右智嚩日羅　百千種瓔珞
妙鬘及天衣　莊嚴上妙身
圓光靡不遍　住頗頭摩花
安住大月輪云々

記者尋云。上二臂二十臂之像。共可用此法本尊歟。又但以二臂像用延命法。以二十臂之像可爲普賢延命本尊歟。爲當如何　答。師口云。一往之義如尋。以二臂像爲延命法之本尊。以二十臂像。可用普賢延命本尊也。通云之者。共互用之。有何失哉。普賢延命經說二臂像故

又尋云。上件二像同異如何　答云。二十臂像者。金剛界十六尊并四攝之三摩耶形悉持之。二臂像者持初後三摩耶形。中間十八尊略之。故五祕密軌云。金剛薩埵住大智印（上文云。金剛薩埵大智印。二羽各作金剛拳。左置於胯。右手調擲金剛杵勢。置於心上。右腳押左云々）者。從金剛界至金剛鈴菩薩。以三十七智成自受用他受用果德身云々。故無生人。此義優義美之

四好月好日門

普賢延命經云。畫普賢延命像。作此方法。於月一日八日十五日建立道場云々

金剛壽命念誦法云。若能於三長齋月或自本生日作是供養。能除災難。增益壽命。國土安泰。無諸災疫。風雨以時。一切賢聖擁護其人

金剛壽命陀羅尼經法云。若能於三長齋月或自生月乃至生日作是供養。能除災難。增益壽命。具大福智。勝願圓滿。行來出入官位高遷。富饒財寶。皆悉稱意云々

五道場莊嚴門。是有二

一幡蓋

口決云。懸諸幡蓋云々

又云。大壇上張白蓋。蓋四角懸幡。各二流。合八流。黄色云々

師云。大壇上有天蓋。蓋四角各懸二流（幡蓋皆黄色云々）

二燃燈

普賢延命經云（不空）建立道場。燃四十燈云々。口決同之

師云。本尊前。大壇之後。立七層輪燈（七長八尺計）。每層燃七燈云々

六修行門。是有六

一修增益

金剛壽命念誦法云。治一淨室。於東邊安金剛壽命菩薩像。懸諸幡蓋云々

二以骨婁草爲乳木

又云。次以一器盛滿融蘇。以骨婁草青者一莖搵蘇。誦金剛壽命陀羅尼一遍。擲於火中。乃至一百八莖。或一千八莖云々

三僧數

普賢菩薩延命經云（不空）於清淨屋舍。或就伽藍。請三七比丘清淨僧云々

口決云。請三七淨行比丘

師云。大阿闍梨一口。助修二十人也

四轉經

延命經云。轉讀此經。各四十九遍云々。口決同之

師云。轉經每日一千卷（口別五十卷）

五書寫經王

又云。書寫此經。受持讀誦云々

師云。書寫經王百五卷（各一卷。復五卷。金剛智譯）

六念誦眞言

又云。別持是陀羅尼滿十萬遍。卽獲壽命云々

口決云。念誦此眞言滿十萬遍。卽獲壽命增長云々

師云。念誦每日三十萬遍（口別每時五千遍）

七悉地門。是有四

一除短命等怖被諸佛護念

普賢延命經云若有比丘比丘尼及四衆轉讀此經而不廢忘離於短命夭横之怖及夜惡夢厭魅呪咀惡形羅刹鳥鳴百怪之屬亦不爲水火兵毒之所傷害一切諸佛及大菩薩攝受護念亦得諸佛之所護念云々

二滅業障增壽命

又云若有善男子善女人受持念誦每日各三時時々別千遍過去所有惡業因緣短命夭壽由持此陀羅尼故信心清淨業障消滅更增壽命云々

三求子

金剛壽命陀羅尼經云（廣智）唵嚩日羅（二合）喩灑莎賀若求男女及聽明當得大陽舒時加持牛蘇服之卽得云々

四天王誓願

普賢延命經云爾時四天王等承佛加持助普賢菩薩延命各立誓言娑婆世界南贍部州但有此經法流行之處我等四王卽爲結護令無夭横如有此經法清淨道場如不降赴願我出此威光損我果報退失菩提心不得解脫云々

軌不審文

金剛壽命陀羅尼念誦法云說三摩地門結跏趺坐端身閉目二手重疊安於臍下虛空中遍想諸佛了了分明卽於自身中當心觀如淨滿月光明瑩徹上有五股金剛杵形漸大如等身變爲降三世菩薩頂有毘盧遮那佛從佛毛孔中出甘露灌頂注自身入於心中復想金剛薩埵菩薩相好云々

問云此文意如何　答大原抄二十五云成身先降三世於頂上虛空觀毘盧遮那從佛毛孔出甘露注頂謂甘露者延命之意也（如瑜伽軌出甘露）卽是不老不死之甘露也故注之也注甘露故其甘露入心中成金剛薩埵延命也此有二說一云於降三世尊心中有金剛薩埵云々一云此降三世尊舉身變卽成金剛薩埵菩薩云々疏十云月天子眞言戰也（不死也）達羅（卽月名也以初字爲體）若不死者則不生不生不死者是名甘露世人以月能除毒熱煩惱同於甘露故以爲名一切甘露之味無過淨月三昧也文

行儀（在別）

長承二年二月二十三日奉爲鳥羽院高野御室（覺法）令修此法給

建久六年八月日中宮御產御祈東寺一長者法務正僧正（覺成）被修此法伴僧十六人無不斷經唯三時之法計也

書本云

元久二年六月二十五日以師御本書之了

此書慈尊院所草云々　末葉貞玄

寬元四年正月十五日於法花山寺興慈院書寫了　賴賢

弘安四年（辛巳）五月二十四日於高野山勸學院書寫了

正應三年九月二十四日於釋迦文院書之了

延慶三年（庚戌）三月三日萬代八幡宮光明院書了

覺禪鈔　普賢延命下（校者曰此卷依高野山寶龜院本補藏之）

天台承保二年十月九日。法性寺座主法印覺尋。蒙綸旨。於高陽院修之（或記云件法未曾有。此時始被修之）大壇。護摩壇。聖天壇。十二天壇。四天王壇（各別）二十一箇壇（結願之時。一度修之）四十九燈輪壇三十燈（結願時）伴僧二十口。增益修之

承曆四年六月十八日。座主覺尋。依宣旨修之

永保三年十月二十八日。座主良眞修之

應德元年十月十七日。同良眞修之

長治二年四月二十三日。長覺僧都（已上白川院御在位御祈也）三井同

二十七日賢暹法印（山）共於尊勝寺觀音堂修之（仙院奉爲主上御除病。造立丈六普賢延命像。被行兩壇法）

已上山作法如承保二年

東寺故御室（覺行）依院宣。於鳥羽殿被行之。大壇。護摩壇。聖天壇。十二天壇。此外天台所行小壇等。不被行之。四十九燈（輪燈）伴僧二十口。時間轉壽命經

建壇處

普賢延命經云。即建立道場於淸淨屋舍。或就伽藍云々

勤修日

同經云。依月一日八日二十五日建立道場云々

壽命經儀軌云。若能於三長齋月或自本生日。作是供養云々

別本軌云。三長齋月或自生月乃至生日。作是供養云々

修僧數事

普賢延命經云。請三七比丘淸淨僧云々

畫像事

又云。我此延命法。須畫普賢菩薩。如滿月童子形。五佛頭冠。右手持金剛杵。左手持召集金剛鈴。契。鬘。纓絡。帶。坐千葉寶花。花下有白象王。象有三頭。鼻卷獨鈷杵。各具六牙。其象四足。踏一大金剛輪。輪下有五千群象。各負其輪。於菩薩身。放百寶光。光外畫日月輪。衆彩莊嚴（文）

滿月童子

本尊事

或私記云（谷）如本經。又有前唐院曼荼羅云々

或祕記云。大原一身三頭象（如常）又前唐院有曼荼羅（但中尊延命像印顏云何云何云々）覺尋兩度共奉懸曼荼羅（載新度佛）良眞修法有曼荼羅。幷三尺普賢延命像（共新佛歎）

或私記云。此像（普賢延命經說）畫三十臂。不用之。若金剛界成身會曼荼羅延命印圖。可用之。

師說曼荼羅有之。未得其意云々

永承元年十一月十日記云。二十臂延命菩薩。口決中有之。即是普賢菩薩也。胎藏宜之曼荼羅故。攝安金界三十七尊也。即是金界尊也。與二臂普賢延命。其義全同之。謂二臂尊亦是三十七尊一聚合身也云々

寬德二年六月記云。胎界大安樂不空即是普賢也。普賢菩薩爲延命故所現身也。此二十臂之尊修法等。發願等時。同云普賢延命大願薩埵。亦三藏口決云。三十七尊一聚合身普賢延命大願薩埵云々 又此二十臂像即此攝金界三十七尊也○故金界三十七尊。胎界。攝安。此二十臂尊。遍知院。安也。謂彼院。一切佛一切菩薩等總位安之處故也。又二臂普賢延命。初杵乃至終鈴持之。即三十七尊攝之云々

四天王像事

天台人。皆載支度。各被圖一様

經事

普賢延命經云。轉讀此經。各四十九遍云々

下文云。但書寫此經。受持讀誦云々

大原祕記云。壽命法。法花仁王等。准孔雀經法。其經不斷可讀之。而近代只於時間轉之云々

或私記云（谷）師云。各以助修晝夜不斷令轉讀之云々 或支度出不斷經時間轉經

兩說

覺尋座主兩支度云。金剛壽命陀羅尼經二千一百卷云々（新寫）

良眞座主支度云。二十一卷云々

或支度云。四十九卷云々

或記云。轉經流布金剛智譯經云々 覺尋

眞言事

普賢延命經云。別持是陀羅尼滿十萬遍

又云。合掌禮拜。高聲讚詠此陀羅尼。及懺

悔往咎云々

後加持呪事

寬德三年二月二十二日記云。延命法後加持。用降三世眞言。其山自顯教令身故也云々

覺尋承保二年御修法。用延命眞言

十六器供養事

普賢延命經云。花香菓藥各置十六器。散於壇上云々

寬德二年二月二十二日記云。普賢延命法花香等。各止十六盞者。一說。大壇四面八盞。護摩壇四面亦如大壇八盞。故云各十六也。又說。是於大壇四面各四盞也。故云十六歟。文不云別護摩壇故。如云建立軌。壇供物皆燒盡云々。今法可准知之云々

四十九燈事

普賢延命經云。燃四十九燈云々

大原私記云。普賢延命經說之。又陀羅尼集經般若卷又金剛卷二處有之。又藥師經有之

承曆四年覺尋支度云。輪燈一本（七層高六七尺）

同四云。七層各燃七燈

或支度云。輪燈一本（高五尺）

承曆支度云。輪燈料油一石二升九合

陀羅尼集經三云（般若法）呪師若欲治病者。自作護身竟。於病人邊。作四肘水壇。莊嚴已竟。種々香花。燃四十九燈。種々飲食布置畢已。手執香爐燒香。右旋供養十方諸佛菩薩金剛諸天及鬼神等意。於壇中心放著香爐。爐正面向東。向北亦得。次燒蘇蜜胡麻稻穀花香供養云々

同經七云（金剛藏菩薩法）於道場中作四肘五色法壇。其壇四角四門。各置一口淸淨水罐。其壇中心作蓮花座。其壇中心亦置一罐。其火爐邊亦置一水罐○迎金剛像安置中心水罐之後。次第安置四十九燈。五十盤中盛種々食云々甚廣

火爐置處在下。若亂脫歟。可見經前後文

相應物事

諸佛集會陀羅尼經云。取黑沈香及龍腦香。共滿一兩。置壇上。又取白壇。或沈水香。或龍腦香。或復丁香迦矩羅香。而置於壇其人誦此陀羅尼呪。呪此諸香。於日々中皆七々遍。滿十七日。至十五日。一日不食。其日中時以鬱金香。於其壇上作二十一小壇。其一處中名如來壇。餘二十壇名金剛王壇。又於壇外作四小壇。名四天王壇。復取麝香龍腦白檀鬱金之香及紫檀末。於如來壇若散若塗而爲供養。自餘諸壇隨取一香而供養之。又取乳酪蘇及沙糖。如其次第。以新瓶四口各別盛之。置四天王壇上云々

覺尋支度云。相應物。沈。龍腦。白檀。丁字。安息香。迦矩羅香。麝香。紫檀。鬱金。乳。酪。沙糖。石蜜（已上集經說。東方不用之）

香藥事

覺尋支度云

五寶　黃金。白銀。眞珠。瑟々。頗梨

五香　沈香。白檀。丁子。鬱金。龍腦

五藥　菖蒲。人參。伏苓。天門冬。赤箭

五穀　大麥。小麥。稻穀。菉豆。白芥子

壽命經軌云（別本）若作息災延壽法○燒沈香。若作增益富饒法者○燒白檀香。若作調伏法者。燒安息香。若作敬愛法者。燒蘇合香等云々

屈婁草骨履草等事

壽命經軌云。以骨履草靑者一莖搵蘇。誦金剛壽命陀羅尼一遍。擲於火中。乃至一百八莖。或一千八莖云々

護摩儀軌云々

護摩諸段

或私記云（谷）

本尊壇儀則如例。但每時一千八十莖屈婁草燒之。本尊燒供之後。恆伽河中召集十方諸佛。三杓供之。眞言在口傳。次執金剛一杓。次四天王各一杓

諸尊段。三部諸尊燒供之後。誦無量壽命決定如來眞言二十遍。投粳米

普世天段。帝釋四天王焰魔天殊供之。太山府君等冥官加供之

大原抄云。問。其護摩更有何作法乎　答。與常無異。但恆伽河側諸佛與金剛等。可加供諸尊壇也。又世天段可加供四天王也。謂各誦壽命經四天王眞言。各可投供也云々

承保二年記云。護摩本尊壇。十方諸佛（眞言）

一五八

用通經眞言成胎藏一切佛眞言 四天王供養法。用十八道之
本尊呪者。用普賢延命經四天王呪也云〻
壇樣　持明房口決上云
　四天王誓事
普賢延命經云。爾時四天門王。乘佛加持。
助普賢菩薩延命。各立誓言。沙婆世界南
贍部州。但有此經法流行之處。我等四王
卽爲結護令無夭横。如有此經法淸淨道
場。如不降赴。願我失此威光。捐我果報。退
失大菩提心。不得解脫云〻
元久二年七月八日於法住寺以師御
本書寫了　末學　貞玄
寛元四年正月二日於法花寺興慈院
書寫了　金剛佛子　賴賢
寫本云
弘安四年辛巳五月二十三日於高野山
勸學寺寫了
正應三年庚寅九月二十八日於釋迦文
院寫了
延慶三年三月二日萬代八幡宮光明
院書了

覺禪鈔　五祕密

五祕密具書等
金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌二帖一イ 不空 大慈
智　始大樂金剛薩埵
惠什云。智證唐決云。五祕密儀軌。其益
已多云〻
私云。廣略二本流布。無譯者本有二眞
言。始唵字有與無也。略本歟
五祕密口決一帖 金剛智
十七尊略釋 不空 禪林
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一帖
不空 大慈 初歸命禮普賢 智 貞
普賢金剛薩埵念誦法一帖
不空 大慈 外題異 初我今說普賢 禪
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩
埵念誦儀軌一帖 不空 大慈 初稽首禮大密 安
大樂金剛薩埵修行成就軌一帖
不空 大慈 初歸命金剛薩埵
惠什云。上三本大途同。長行與偈差別
歟
私云。兩本有祕印。大師錄一所被載軌
文說。五祕密金剛薩埵坐白蓮臺云〻
大樂軌印五祕軌歟
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修
行念誦儀軌一帖 不空 大慈
已上本書
梵字勝初瑜伽軌一帖 大師

五祕密略次第一帖 袷尾
五祕密念誦次第一帖 神田所持本 惠什抄
　曼荼羅事 出祕錄
薦福寺金剛三藏手繪金泥曼荼羅苗一
楨
　仁 會昌滅佛法日。和尚上密屬手工。令圖一本。齎邦 無復其本。惠什抄也。圖以彼本寫云〻。師云。仁和寺有經藏云〻
理趣經十八會曼荼羅十八楨此中五祕
密圖 仁錄外
私云。理趣釋如薦福寺云〻
仍十八會圖。彼寺東南曼荼羅歟。何惠
什抄圖違之乎
五祕密法 敬愛
　未灌頂人不可傳
師云。今法決定業延壽命眞言行者成一切祭法悉地此法力也
勝初瑜伽軌云
　若欲求解脫　於依阿闍梨
求受於灌頂　若得許可已
方依本教修　揀擇得勝處
建立輪壇文
理趣釋云。修行者得阿闍梨灌頂。方可修
此五祕密。所獲福利大廣。不可具說文
　所行處事
五祕密軌云。瑜伽者在閑靜山林。或於精
室。或隨所樂之處。當禮四方如來。以身供
養。誦本眞言○捨三乘有漏體。成受三世
無礙律儀戒文
普賢金剛薩埵軌云。所居山間阿蘭若。或

於精室。或於僧伽藍。或於宅舍。建立道場。面向東方。或西方○端身結跏趺坐。或半跏。或普賢跏。隨意坐 文

四時行法事

五祕軌云。於四時。行住坐臥四威儀之中。無間作意修習。於見聞覺知境界。人法二空執悉皆平等。現生證得初地。漸次昇進。由修五密。於涅槃生死不染不著。於無邊五趣生死。廣作利樂。分身百億。遊諸趣中。成就有情。令證金剛薩埵位 文

又云。大悲爲根。兼住大悲心。二乘境界風。不能内搖 文

大樂金剛薩埵軌云。每日四時誦十萬返 云云

即身成佛義云。金剛頂經說。若有衆生遇此教。晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺 文（非顯教初地自宗初地也）

悉地速疾事

五祕軌云。夫修行菩薩道。證成無上菩提。有利益安樂一切有情以爲妙道。一切有情。沈沒流轉五趣三界。若不入五部五祕曼荼羅。不受三種祕密加持。自有漏三乘身度無邊有情。無有是處。出三界道。別解脫定慧以爲增上緣。其上二界。由定地所攝故。欲界無禪。是散善地○若依毘盧遮那自受用身所說○法。及大普賢金剛薩埵他受用身智。則於現生。遇逢曼荼羅阿闍梨。得入曼荼羅○須臾頃。當證無量三昧耶無量陀羅尼門。佛不思議法。能變易弟子俱生我執種子。應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。則爲生在佛家。其人從一切如來心生。從佛口從佛法生。從法化生。得佛法財 文（法財謂三密菩提心教法）

又云。纔見曼荼羅。能須臾頃淨信。以歡喜心瞻覩故。則於阿賴耶識中種金剛界種子。具受灌頂受職金剛名號。普賢薩埵由修此法。等同金剛薩埵。修行者住勝解行地。會入金剛界大曼荼羅。受菩提心戒 文

諸教劣事

五祕密軌云。二乘之人雖證道果。不能於無邊有情而作利益安樂。若於顯教修行者。久經三大無數劫。然後證成無上菩提。於其中間十進九退。或證七地。以所集福德智慧。迴向聲聞緣覺道果。仍不能證無上菩提 文

曼荼羅異說事

理趣經十八會曼荼羅中圖（禪林錄外）

慈覺曼荼羅異之。在惠什抄

（參考圖像）四三

上曼荼羅。智證圖同之

又範俊僧正本尊此像也。皆肉色

古圖

（參考圖像）四四

五尊名號異（裏書五七六）

五祕密軌并大樂金剛薩埵軌

金剛薩埵　金剛箭（赤色弓箭）　金剛喜悅

金剛愛　金剛欲（青色二拳當胸）　自在（向左傾）

勝初普賢軌　勝初中略出軌

大聖　眼箭（赤色弓箭）　計里計羅尊

愛　慢（青色二拳）

普賢金剛薩埵軌

普賢菩薩　欲金剛（金剛弓慢印）　計里計羅尊（白色二拳安）

愛金剛　金剛慢尊

理趣會自在天軌

意生　觸　愛結　意氣

五尊通體事

金剛薩埵

五祕密軌云。金剛薩埵住大智印者。從金剛界至金剛鈴菩薩。以三十七智成自受用他受用果德身

又云。是自性身不生不滅。量同虛空。則是遍法界身

又毘盧遮那佛身。又彼薄伽梵阿閦如來。又寶生如來。觀自在王如來。不空成就如來也

欲金剛

同軌云。欲金剛者。名爲般若波羅蜜。能通達一切佛法。無滯無礙。猶如金剛。能出生諸佛

又云。持金剛弓箭。射阿賴耶識中一切有漏種子。成大圓鏡智

又云。以菩提心箭。鉤召一切有情安住佛道

觸金剛

同軌云、金剛計里計羅者、是虛空藏三摩地也。與無邊衆生安樂、濟拔○衆生溺貧匱泥者所求世出世間希願皆令滿足

又云、抱金剛薩埵者、表淨第七識妄執第八識爲我擬我見我慢我愛我成平等性智

又云、爲大方便金剛索、令證不染智文

愛金剛

同軌云、愛金剛者、是多羅菩薩、住大悲解脫、愍念無邊受苦有情、常懷濟拔施與安樂

又云、持摩竭幢、能淨意識緣慮於淨染有漏心、成妙觀察智

又以摩竭幢爲大悲金剛鎖、經無量劫處生死、心不移易、度一切衆生、以爲其道文

慢金剛

同軌云、慢金剛者、是大精進波羅蜜、住無礙解脫、於無邊如來廣作佛事、及作衆生利益

又云、以二金剛拳置胯、表淨五識質礙身、起大勤勇、盡無餘有情頓令成佛、能淨五識身、成成所作智、又以大精進爲般若○鈴、令驚悟在無明窟宅

十七尊釋云、令一々衆生皆證毗盧遮那佛體、以表我慢、如天竺人慢於前人、以二手抱腰、以成不敬威儀、便慢二手金剛拳抱腰之時、不同世間我慢法、爲廣度利益一切有情、便成印契文

師云、此菩薩現我慢身、伏衆生慢煩惱文

又云、五尊成五部佛、此中攝三十七尊、四菩薩卽四攝也、古圖持幔菩薩鈴、此意也、或息災增益五種修之云々

請書

某年來之間、殊修五祕密法、運念密嚴、然老耄身不能勤行、自明日於此住房、一七箇日之間、令勤修五祕密之護摩法給乎、和尚者法水淸湛、窮五部之淵源、材花自開至三密之棟梁、頓證菩提、願非貴禪功、難遂之者歟、仍屈請如件

權大僧都某

請文

自明日於其御房、可勤修五祕密法狀、謹承候了、但爲無止之祕法、不肖之身尤其憚候歟、雖然傳聞、今法者、靜觀五智之圓寂、顯衆生佛性、懇致四時之行法、證薩埵妙果文、偏凴佛語、愁所請如件

權律師

五祕密護摩一七箇日支度事（公家ニハ注進ト可書）

合

蘇　蜜　名香白檀

五寶　金、銀、眞珠、琥珀、螺貝

五香　龍腦、鬱金、白檀、丁子、麝香

五藥　赤箭、人參、伏苓、石菖蒲、天門冬

五穀　稻穀、大麥、小麥、大豆、小豆

壇一面 加爐桶　脇机二前

禮盤一脚 加半疊　燈臺四本

壇敷布一段　大幕一帖

壇供三石五斗　御明三升五合

阿闍梨　承仕　駈仕　見丁

淨衣赤色

右注進如件

年　月　日

曼荼羅事　（裏書五七七）

五祕密軌云、觀形色、次說五祕密、金剛薩埵色若素月、具諸嚴飾、首戴五佛寶冠、身佩赤焰、坐白蓮臺、端嚴而處、當住大印、金剛箭赤色、居於前而持弓矢、金剛喜悅白色在右、抱三昧耶體、金剛愛諸事盡青、持摩竭幢、金剛欲自在色黃居左、二拳各當胯、其頭向左少傾

（參考圖像）四五

軌、觸菩薩抱三昧耶體者、抱中尊金剛薩埵、依本誓入五祕密三摩地故文

印相極喜印歟

又云、理趣經初段尊坐別輪、把五鈷杵左右拳交臂、王菩薩印也

行法付金剛界

供養法如常。前方便有表白

夫以信心大法主上綱。殊信三密之教法。祈九品淨土。深憑五尊之悲願。期三明覺位。御。令此法者祕密中最祕密。金剛薩埵處大月輪坐大蓮花。以四智印爲眷屬。處同一月輪。住同一蓮花。三十七尊攝在此中。集四智於一身。表五部於即座。同一蓮花者。爲大悲義。住同一月輪者。爲大智義。由大智故不染生死。由大悲故不住涅槃。以之上綱。早滅重罪。盡生死苦。忽超十地。登遍照位。

種子 [梵字]

三形 五鈷 薩埵欲觸愛慢一合身可觀云々 雖五尊各別本誓一故成一五古

軌云。三密金剛以爲增上緣。能證毗盧遮那清淨三身果位

祕印 三昧耶印 在口傳

大樂金剛薩埵軌云。結大樂金剛不空三昧耶隨心印。印相金剛縛。屈中指入掌。大指小指舒而相合。如獨股金剛。以二中指屈如鉤形。鉤刺於心。便以中指頭相捻。如索深相鉤。以鎖當心搖動。爲聲奉請 中略勝初

出軌有四攝之印。又普賢薩埵軌同之。本印無之

五祕密軌云。出結此印觸心故。金剛薩埵遍入身心。速與成就○諸願皆得 文

（裏書五七八）

又云。神通壽命威力相好。同金剛薩埵

青龍軌云。大誓眞實契 師云。初證遍行眞如故。眞實契云々

同軌云。名爲大悲箭。以射厭離心。極喜三昧耶。驚覺本誓願 文

或云。厭離心爲菩薩敵。其大悲心如射怨

根本眞言 出軌 羯磨言也 （裏書五七九）

[梵字]

唵摩賀素佉嚩日羅 二合 薩怛嚩 二合 弱吽鑁

斛素羅多薩怛鑁 三合 花藏院集出金剛下眞言之處大樂不空身眞言也

五祕軌云。誦根本呪。設作重罪。消滅不難云々

普賢薩埵軌云。今本尊不越大悲。赴其本願○普賢菩薩三昧耶印。用前羯磨密語 文

師云。三摩耶印用羯磨言。見此等軌。又二中指四攝義。努々可祕也。即眞言有四攝句。不可別用四字明。召引入自身。召引縛令喜。是四智方便也。鉤是四攝智。引接有情。索是善巧智。令自他一體。鎖是堅固智。令大悲堅固。鈴是歡樂智。令自他歡樂也。故縛引入令喜。作成就 文 又縛住義。本圓滿故令喜云々

又此四明表四攝事。一布施。金等與他。招入與故鉤義。二愛語。以慎語繫人故索義。三利行。得出世益。護人鎖半閉義。故人令堅固。四同事。共他同事。索鈴歡喜義。如同事悅人。既和光同塵也。故配之 （裏書五八〇）

已上深祕傳。不可他見

又異說 （裏書五八一）

種 [梵字]

三 五鈷

印 金剛薩埵大智印 三昧耶印也

用根本呪 十七言也

口傳智拳印 復必結勝身三摩耶印。印五處。誦[梵字]眞言。是名遮那三字密言云々

又用一切佛部心印密言。印五處

又印

二手金剛縛。忍願立如針

言 [梵字]

已上印言一傳云々出傳受集

又傳

種子 [梵字] 一字言出軌。理趣經種子也

三形 獨鈷 因 五鈷 果

口云。因時者五尊三形皆一鈷。果時合成五古杵。即理趣經初品各別月輪居因也。經畢同一月輪果義也。三形即如因果曼荼羅。可思云々

印 五鈷印 內縛印也

眞言 根本呪 十七言也

極深祕印 摩竭幢印 愛三昧耶印

二手虛心合。二中鉤結入掌。以二頭指各鉤中指。以大指押頭指

[梵字] 五佛即五祕密也

現智身 內縛二大指入內

唵縛日羅 二合 薩怛縛 二合 惡 入

見智身 先印

唵嚩日羅薩怛嚩 二合 涅哩 二合 捨也 二合 弱吽

一六三

鑁解

已上二種印言。或師用本尊印言。又本
尊印言前用之。卽見軌意云。現智用故。
現智身。現三十七智。大悲故。出後得門。
化有情身依義。見智身見智薩埵。一切
智身圓滿位也。卽明智見智用。現智現
智用。見智。見智用故。大悲用具我身

五相成身觀

幻陽觀。通達心。修菩提心等如常

次成金剛心

如教誦眞言。能令心月輪圓滿益明顯。諸
佛復告言。菩提爲堅固。復授心眞言。心月
輪上有[梵字]五字。合成五峰金剛
杵

眞言曰

[梵字]

次證金剛身

應當知自身金剛遍法界。諸佛入自身。如
鏡現萬像

眞言曰

[梵字]

次佛身圓滿

自智是五智金剛。變成金剛薩埵五祕密
五身坐同一月輪同一蓮花。各住本威儀。
執持標記。各戴五佛寶冠

眞言

[梵字]

次諸佛加持

既成本尊五祕密身。諸如來加持。五部聖

[梵字]衆皆圍遶我。如是觀想已。應結印誦眞言

[梵字]

次結總印。誦根本呪 深祕云云

四佛加持等如常

入我々入觀愛染三摩地 云云

已上聖賢傳

道場觀 檜尾 （裏書五八二）

次結如來拳印。觀想身前有[梵字]字。成三角
火輪。燒淨大地世界。其中有[梵字]字。成空輪
其下空有[梵字]字。成風輪。其上有[梵字]字。成水
輪。其上有[梵字]字。成金龜。其上有[梵字]字。成大
海。其上有[梵字]字。成七金山。其中有[梵字]字。成
須彌山。其上有[梵字]字。成寶樓閣。其中有壇
其上有曼荼羅。其中央月輪中有[梵字]字。成
金剛薩埵。前有[梵字]字。成欲金剛。右有[梵字]字。
成計里羅金剛。後有[梵字]字。成愛金剛。左有
[梵字]字。成慢金剛。東南有[梵字]字。成香菩薩。西
南有[梵字]字。成花菩薩。西北有[梵字]字。成燈菩
薩。東北有[梵字]字。成塗菩薩（已上內四供）。四方有[梵字]
[梵字]字。成四攝菩薩（已上四攝）。四隅有[梵字]字。成
嬉鬘歌舞菩薩（已上外四供）。如是了。眞言曰

唵僕欠 云云加持七處

右道場觀在檜尾略次第。以成身會行
時者。除五輪觀。自須彌山句可用也 文

次四祕密羯磨四印讃 檜尾

先欲金剛 神日云。二羽金剛拳。左想執弓。右持箭如射勢

薩嚩努羅識素佉薩怛摩 合二 曩娑怛網

次王印 神日云。二拳交抱胸

嚩日羅 合二 薩怛嚩 合二 跛羅冥素羅多娑嚩

冥 以二風招請召

次幢印

摩訶素佉濕哩 合二 任擊野諾

次嬉印

鉢羅底波韓悉地者羅賓鉢曩多

軌云。結四祕密羯磨印。卽誦金剛歌讃
云云

讃四句。每結一印。當誦一句

神日次第云。普賢菩薩讃云云

源運云。金剛王讃云云

賢覺云。結欲計愛慢羯磨印。誦各眞言。
可爲四句歌讃也

五尊各別印言事 （裏書五八三）

金剛薩埵

五祕軌云。金剛薩埵大智印。又慢印云云
二羽各作金剛拳。左置胯。右手調擲金剛
杵勢置心上。眞言十七字言也

大樂薩埵軌云。以縛日羅喋摩印。及心眞
言。安立之 云云不說印言

勝初瑜伽及勝初中略出軌。同金剛慢印。
心密言吽

金剛薩埵軌密言曰

唵嚩日羅 合二 薩怛嚩 合二 三慕 引 懺

理趣會自在天軌形像幷印言無之

已上薩埵印言。諸軌說不同也。餘四尊
印言。或同或別。又不說印。委細有理抄。
仍不載之

口云。振鈴之後。四菩薩三摩耶幷羯磨

印言用之。但檜尾次第無薩埵印言
師云。振鈴儀式金剛薩埵故 文
欲金剛
二羽金剛拳。左羽想執弓。右羽持箭。如射
勢 羯磨會愛菩薩印也
薩嚩弭羅識素佉薩怛摩鑁娑
觸金剛
二拳交抱胸 羯磨會王菩薩印也
薩怛鑁嚩日羅合二薩怛縛跛羅莫素羅多
愛金剛
左拳承右肘。豎右臂如幢勢 羯磨會幢菩薩印也
薩嚩冥摩訶素佉湿哩住摯野諸
慢金剛
二金剛拳。各安胯。向左少傾頭。如禮勢 羯磨會因菩薩印也
跛穰悉地也。左攞虞鉢羅曩多
已上四菩薩羯磨印言出軌
金剛薩埵
作金剛縛。屈忍願入掌相合如箭。禪智壇
慧各相拄。如獨古金剛杵
唵素羅多薩怛梵合三
欲金剛
准前印。屈進力上節甲背相合。以禪智並
押其上
弱嚩日羅合二湿哩合二悉知合二娑野計麼吒
觸金剛
准前印。右智押左禪相交 王軌云。二金剛拳。右押左交臂抱胸云々

吽嚩日羅合二計里吉麗吽
由此印言故。能拔濟護持一切受苦衆生。
皆獲大安樂三摩地
愛金剛
准前印。進力相拄。忍願進力并合如眼勢。
堅戒方相合。壇慧亦然
鑁嚩日哩合二捉娑摩合二囉々吒
由此印眞言故。獲得大悲解脫。憐愍一切
有情。由如一子。皆起拔濟安樂之心
慢金剛
准前印。觸其二股。先右次左
斛引嚩日曬合二迦冥濕嚩合二哩怛覽
出此印眞言故。獲得大精進波羅蜜。刹那
能於無邊世界一切如來所。作廣大供養
已上五尊三昧耶印言出軌
字輪觀 檜尾 （裏書五八四）
心月輪中觀想。字者以四字成一字也。
字本不生義。即法身。字者執瀑流義。
即報身也。字吾我義。即化身也。字者
邊際義。即大空也。是字變成五智金剛
杵。轉成金剛薩埵。々々々々是毗盧遮那
佛也。欲金剛者是金剛波羅蜜。計里計羅
是寶波羅蜜。愛金剛是法波羅蜜。慢金剛
是羯磨波羅蜜。金剛薩埵是阿閦如來。欲
者是薩。計者即王。愛即愛。慢者即喜金剛
薩埵是寶生如來。欲者即寶。計者即光。愛

者即幢。慢者即笑。金剛薩埵觀自在王。欲
者即法。計者即利。愛者即因。慢者即語。金
剛薩埵不空成就。欲者即業。計者即護。愛
者即牙。慢者即拳。內外八供四攝九會聖
衆。皆是薩埵所作也
神日次第出四種念誦。一者音聲念誦。二
者三摩地念誦。三者金剛念誦。四降摩念
誦云々
私云。件次第正念誦次有之。以音聲念誦。
於淨月輪中想。右旋如鬘。猶如水精珠云々
或師云。字輪觀。三摩地念珠云々
觀要文
菩提心論云。一切衆生本有薩埵。爲貪瞋
癡煩惱之所縛故云々
或云。智薩埵起欲觸愛慢之四種三摩地。
與理薩埵冥合云々
同一蓮花。由大悲故不趣涅槃 押薩埵
同一月輪。爲大智義不染生死 智薩埵也 （裏書五八五）
正念誦
三昧耶薩怛鑁 三合 金剛界三昧耶會薩埵明也
散念誦
佛眼 大日 部主 本尊 上呪
四菩薩 部母 大金剛輪 一字
勸請 （裏書五八六）
五部五智五秘密 八供四攝諸聖衆
發願句
至心發願 唯願大日 本尊聖者
五部五智 五秘密尊 四攝八供

諸大吞屬（自餘如常）
禮佛名號（三十七尊如常）
鑁讃嚩日羅薩怛嚩摩訶薩埵嚩（金剛薩埵）
鑁讃伊左吽囀日羅（欲）
鑁讃髻離吉羅嚩日羅（觸）
鑁讃囉誐尾步底嚩日羅（愛）
鑁讃嚩日羅摩攞（慢）
南無金剛界ゝゝゝゝ
南無大悲ゝゝゝ
已上禮佛神日傳也
或師云鑁讃次[梵字]句加云ゝ
讃　金剛薩埵（梢尾）
金剛百字眞言可用之
部母　佛眼尊
結界　降三世
作僧　御加持可用十七字眞言（集傳說受）
護摩
火天
部主　愛染王（最祕小野）
（般若僧正傳）又阿閦降三世云ゝ
本尊段
諸尊段（理趣會　或四明如）
世天段（準天可供云ゝ）
加持物　[梵字]
卷數
五祕密護摩所
奉供
供養法二十一箇座
護摩供二十一箇座
諸神供二十一箇座
奉念
佛眼眞言二千一百返
大日眞言二千一百返
本尊眞言二萬一千返
同小呪二萬一千返
欲菩薩眞言二千一百返
觸金剛眞言二千一百返
愛金剛眞言二千一百返
慢金剛眞言二千一百返
降三世眞言二千一百返
大金剛輪眞言二千一百返
一字金輪眞言六千三百返
右奉爲法主上綱臨終正念往生極樂證
大菩提始自今月日至于今日。二七箇日
夜之間。殊致精誠奉修如右
年　月　日　某
結願作法
先書卷數立壇右方。案文一通置左脇。同
机置佛布施。供養法如常
但前方便無祈願等。後供養燒香之次供
佛布施。次閼伽。次取念珠（金二打）
讀卷數（金一打）巾事巾。餘如常
本云
壽永三年四月八日酉刻於六條坊門
富小路壇所大納言阿闍梨御房今法
奉傳授後以請傳少ゝ事等加記尤可
祕藏同年（改元元曆元年）六月二日中尅書寫
了　　　金剛佛子覺禪
具書　要文　五尊通體　請書
請文　支度　曼荼羅說　壇様
軌曼　表白　種子等　同異說
五相　道場　四句讃　五尊印言
字輪　觀要文　正念誦　護摩
卷數　結願
裏書
惠什圖　作僧請等　八供四攝事
二中指本文　眞言娛樂事　四字明
惠什印　字輪（本此外有少ゝ）
奉圖繪五祕密像一鋪（本軌說也）
文治三年三月十九日於綾小路壇所
爲本尊以行暹闍之（四十五年）
元文五（庚申）年十月二十五日遂修復補
缺闕了
淨土院末資權僧正賢賀（五十七）
裏書　五七六
惠抄云
愛金剛。悲愍金剛。釋云。愛樂金
金剛護。義述云。金剛護
裏書　五七七
諸軌皆八供四攝在之。梢尾次第道
場觀同之。仍衍曼荼羅圖之。雖然多
分不圖。智證像。內四供三形計書。五

祕密軌無之

裏書 五七八

或抄云。想由持大智印誦根本呪。設作重罪。消滅不難 文

○

普賢金剛薩埵軌云。結三昧耶印。二手金剛縛。以二中指入掌交合。二小指二大指各竪。頭相拄如獨鈷杵形

私云。二中指交可受口傳

對記云。印中二空是弓。二火是箭 云云

裏書 五七九

勝初瑜伽中略出軌云。大樂隨心印

○前印箭頭心○驚覺三昧耶。弱忍隨如鉤相拄如索。咋極縛鎖。搗上下動搖稱解

石山普賢延命釋云。[梵字]者。是娛樂義也。此大士。一切衆生授與世出世娛樂。故眞言中有此句。以梵音釋義理。歷劫不可思議 文

○

五祕口決

若眞言行菩薩。欲速疾成就大樂金剛薩埵身者。以菩提心住大智印。密誦四字明。以羯磨印誦四眞言。成大菩薩身。後以四三摩耶印與四尊印。堅住和合爲一體。不相離身故。由堅住大印故。三無時方。亦無染淨。速得成就

裏書 五八〇

私問云。教相布施愛語利行同事四攝。與[梵字]之呪四攝。同異如何

或人答云。同事也

難云。眞言。如來。鉤召。布施等利益衆生也。相違如何

答云。依鉤召如來。來臨衆生。利益也。全無差異。委小島記可見。佛濟說也

裏書 五八一

種 [梵字]

寳住云。三形 寳瓶。又劍 不動心

○

信運云。又印。外縛入大指。又外縛右大指入左虎口出入 文

○

大樂軌云。結金剛祕密三昧耶印。印相。金剛縛。大指頭指爲鉤。右大指妙適加持心額咽頂。眞言曰

素羅多薩怛梵 三合

○

大樂金剛薩埵軌云。次作書身心愛染印。相爲發。如是意。我今盡身心。愛染奉事理者。金剛薩埵。由此印。能住一切眞實。能通達智自性。故金剛薩埵能作法界體性智。我今亦以此印方便故。決定證 文

裏書 五八二

理趣會自在天軌云。證金剛身如盛夏日輪赫明晃曜。復於日輪中觀自蓮花。置本尊心字。素白光色成本尊契。則誦金剛智眞言曰

唵底瑟吒 二合 囀日羅 二合

普賢薩埵軌云。坐滿月中 文

勝初瑜伽軌觀滿月 文

裏書 五八三

大樂金剛薩埵軌云。以前十六尊三昧耶印。皆誦前羯磨眞言 文

作印密義 惠什說

十七尊義述云。次作大適悅不空適悅驚悟印。大適悅隱喉容由此印。故現能召諸尊入己體中。當得本尊加護。速證金剛薩埵之體。應證成無盡無餘一切殊勝事法。能生成不老不死之身。誦前讚已

次作大適悅金剛不空以箭印。其目半開。并咲面觀。由此印加持故。能住本智 法界智爲自性本性 無妄 亦令衆所貴敬。速成一切殊勝等事

次作大適悅聆視印。大適悅眼觀視。目微數。由此適悅聆視故。薄福者亦得成就。若決定愛報及一切惡業。皆得清淨。得金剛甘露及長生等藥。設命將終亦得延壽。妙色殊形威德精爽。色力對功。吉祥福德。究竟安樂勝息成就

次作大適悅金剛轉喻印。揚目速觀。由此印故。速得成就。隨現證超殊一切外道。又能摧調之利那成就

次作覩印。揚曰徐顧覩。由此印故。一切世間禮敬是人。幷供養之。福祐榮盛。昌名位昇遷進妙。前顧印亦可皆以羯磨印及眞言助之也文

已上文。無恒本大師御筆本在四合手箱。其本奧有此文云々

御室中請院。令給寫之。予本又有之

顯云。唐青龍寺塔院經本文

作五祕密印。次第任此文令眼覩之。極祕說也。此法者除決定業文

已上惠什說。法務御記在之

裏書 五八四

裏書 五八五

實心。正念誦用十七眞言文

裏書 五八六

乘意

金剛薩埵五祕密

四種明妃諸薩埵

一六七

一六八

覺禪鈔 不動法 上

不動明王法

具書 （裏書五八七）

金剛手大光明灌頂經一卷

内云。最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌。不空譯。貞元。智列外題。大師列内題。安同之。但無品字。慈。

平救云。軌有多種。付立印軌云々

不動尊儀軌一卷 大

底里三昧耶經一卷

内云。底里三昧耶不動使者念誦法。不空。貞。大。智。慈。

外題云。底里三昧耶法。圓此有二本。大路。慈。廣

底里三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷 不空。運。略。事業品

底里三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷 不空。廣。仁。事業品文

底里三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三卷 安。祥

不動使者陀羅尼祕密法一卷

金剛智譯 貞。慈。安。智

大師云。不動使者祕密法一卷(朱)二帖持之

不動明王安鎭家國等法一卷

金剛三藏付王光。海録外。慈。(朱)二帖持之

不動使者法中略出印契法次第一卷 慈

梵字不動尊儀軌一卷 大師

梵字不動尊眞言一本 慈

梵字不動鎭宅眞言一本

不動鎭宅眞言一紙 慈録外

廣攝不動祕密法要訣六卷 安然集

已上祕録

不動明王摧怨他敵法一卷 禪林

不動明王五枝要略法一卷 禪林

憂丘滿願法一卷 安。祥

已上三卷祕録無之

勝軍不動儀軌一卷 私軌文付勝軍自作歟也

(朱)遍照金剛深祕故不載録

(朱)開明抄云。花藏院祕本也

大聖無動明王守護國界法一卷 不空

(朱)深祕故不載録

聖無動尊儀軌一卷 金剛智

(朱)已上二卷奧題共立印記云々

聖無動尊八大童子法一卷 不空

不動尊二童子法一卷

俱力迦羅儀軌一卷 金剛智

已上六卷諸録外。眞僞可尋

名號等 (朱)疏九曰。大力不動明王云々

梵號

建立私記云。阿哩耶 聖者 阿奢羅那多 不動 摩訶毘地耶羅惹 大明王 云々

不動尊

底哩經上云。祕密曰。不動者是菩提心大寂定義也。又云。調伏諸衆生故。號不動尊云々

疏九云。不動者卽是眞淨菩提之心。爲表是義故。因事立名也

無動明王

底哩經上云。無動明王。此是如來法身。以大願故。無相之中而現是相。護一切眞言行者。若能常念。能離一切障也。所謂無動者卽是眞淨菩提之心。爲表是義故。因事立名也

不動使者

疏九云。不動使者卽大日如來。如世間王勅教命令。使一人火急追投。使人至已。上至王公。下及凡庶。無問貴賤。更不能槌逆。皆隨使往至彼土所。無問善惡。一依教命。無動使義如是。能令眞言行者親見佛故。發廣大心。灌頂位中爲佛長子。佛使顯淨佛國土。遊戲神通云々

大根本

教王經上云。大根本云々 同疏二云。釋曰。從大根本以下三句。十一更別明諸明王等。不動明王是中方忿怒。故爲大根本。中央卽爲諸方本也云々

本身事

大日所變

底哩經上云。不動卽大日如來云々

又云。無動明王如來法身云々

安鎭軌云。我大日如來。安鎭家國法。現威德自在。號不動明王云々

釋迦變

使者法。先於中心畫釋迦牟尼佛○作美笑容○底下畫不動使者云々 底哩經等同之。或三井寺

我三尊。智事有云々

金剛手變

軌云。金剛手菩薩。入三摩地。名金剛等至

熾盛光焰其光普照一切佛土周遍焚燒三界云々
又云時金剛手菩薩復告文殊師利云有大威怒王名聖者無動尊我今說是心及立印

除蓋障變

八大菩薩曼荼羅經云爾時除蓋障菩薩現作不動尊金剛明王云々（甘露經同之）

形像　立像

疏九云（息障品）佛初成正覺大集會中一切曼荼羅所攝三界之衆有摩醯首羅者即是三千世界之主住三千界中心慢心故不肯從所召命而作是念我是三界主有誰尊而召我耶○爾時不動明王白佛言世尊此有情何故犯三世諸佛三昧耶法當以何事治之佛言即當斷彼也（底哩經上同之大有）（不淨金剛事）
又云不動即持彼以左足踏其頂半月中右足蹋其妃首半月上爾時大自在天尊使命終即於心絕之中證無量法得授記云々（底哩經上全同也要略念誦經文後日裏書之）

圖像　二四八

私云披覽諸軌立像未見本文仍強出疏文要略念誦經云想於自身如不動尊八字那立作拔刀勢云々
智證大師疑問云瑜伽教中云降三世踏大自在而大日經不動明王降伏首羅云々
或云不動召來降三世踏殺彼云々
或云息障品中喚降三世爲不動尊云々
或人云訓圓寺聖人奉持御筆不動明王伴像立像也踏大天等
惠什云薦福寺[梵字][梵字][梵字]塔前有五大尊立像云々
或云不動許居云々可尋

不動降三世同體

疏四云不動尊則降三世可知此即皆是成辦諸事持明云々
疏十云作護謂以降三世明及不動明而護諸事若理說者此降伏三世不動明王即是大菩提心堪能守護一切衆生令彼善根自在成就也云々
口云不動三德斷時名降三世

不動降三世各別

疏十云爲令行人從初發菩提心○令生成佛果圓終不退失不墮在非道者即不動明王是也爲降伏世間難調衆生故即降三世明王是也（供養法疏下同之）
義釋五云說降三世眞言者亦是成辦諸事忿怒明王此中與不動尊少有差別者不動是大慧火力正以降伏爲用降三世是大慧風力正以攝召爲用云々

尊形　（裏書五八八）

眇（上篇云能視也意曰ヨクミムトヌト讀也衆生ノ心ヲミル也）
軌云於袈裟上畫無動尊左垂一索髮左目而現眇右手操鈚劍左手執羂索安坐寶盤山現叱咤暗嗚作怖三界相其身遍青色袈裟或赤色或乾陀褐色等繒綵是名爲袈裟云々
又云取死人衣服剌取自身血畫無動尊像云々
使者法云於尸陀林中取死人衣裳畫無動使者取行人已身上血云々
大日經一云依涅哩底方不動使持慧刀羂索頂髻垂左肩一目諦觀威怒身猛焰安住在盤石面門水波相充滿童子形（青龍同軌）
疏五云依涅哩底方畫不動明王作童子形右持大慧刀印左持羂索頂有沙髻屈髮垂在左肩細閉左目以下齒嚙右邊上脣其左邊下脣稍翻外出額有皺文猶如水波狀坐石上身卑而充滿肥盛作奮怒勢極忿之形云々
一字頂輪王經四云左把羂索右手當胸邪竪把劍（或入劍邪云々。恐案云手邪歟）

圖像　二四九

又像　左持劍坐蓮花　（裏書五八九）

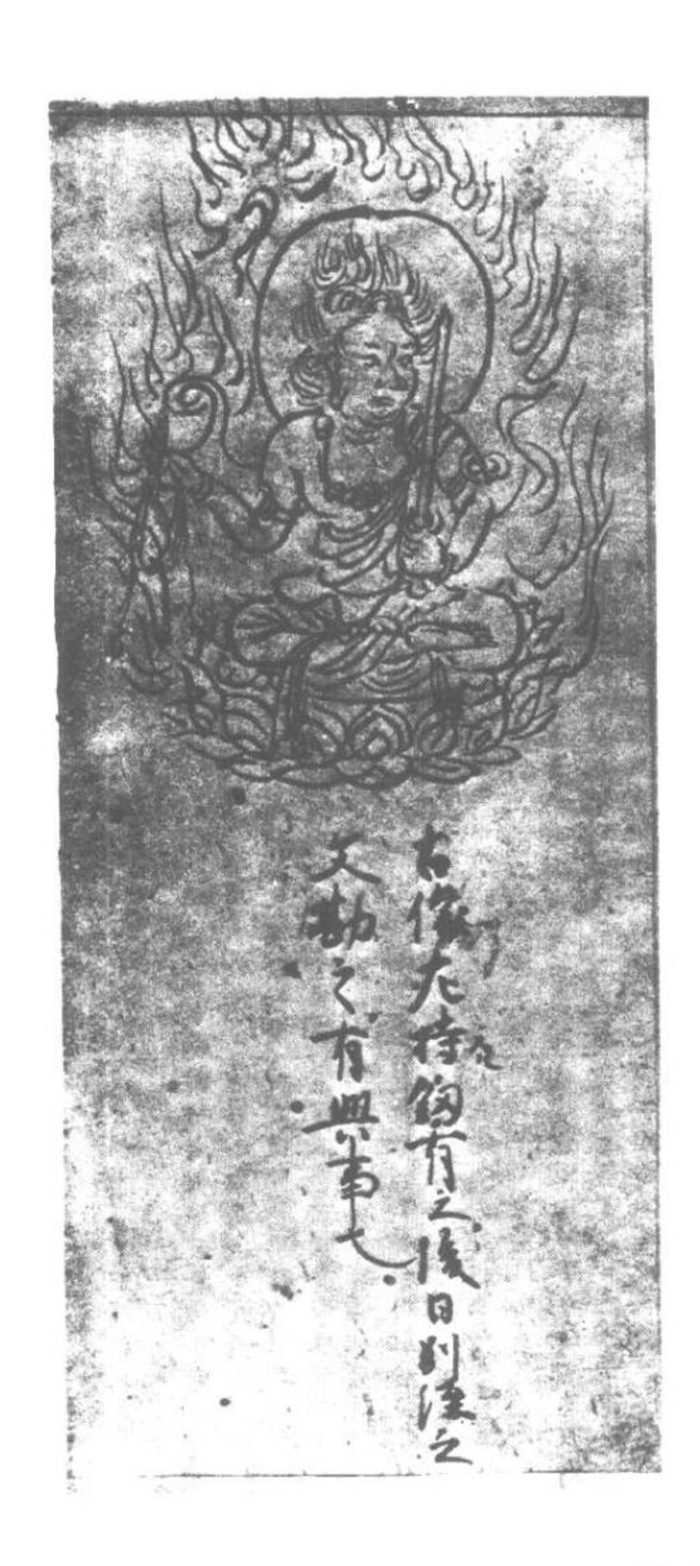
底哩經云畫不動尊著赤土色裙衣左垂辮髮瞻眼斜視手執劍索坐寶蓮蹴眉嗔面作怖三世狀圖注因之也（同經下同之也）
別經云（慈）取好淨疊畫不動尊著赤土色裙左垂辮髮髻眼斜視左手執劍右手執

圖像 No. 248. 不 動 （立像）

圖像 No. 249. 不　　動

圖像 No. 250. 不動（左持劍坐蓮花）

圖像 No. 251. 不動(左持杵右寶棒坐蓮花)

一七五

圖像 No. 252. 不動(右一古左案身赤黃)

圖像 No. 253. 不動(右鑠訖底左不分明)

圖像 No. 254. 不動(一面四臂像)

一七八

圖像 No. 255. 不動（四面四臂二足像）

圖像 No. 256. 不 動 （黄色）

圖像 二五七

底哩經云。畫釋迦牟尼佛像。左畫曼殊童子像。右畫執金剛菩薩。手執金剛杵。於執金剛下畫不動尊。種々莊嚴云々 此文二菩薩左右違軌文也

別本經下云。畫釋迦像。傍畫文殊○畫執金剛々々々下畫無動聖者云々 二菩薩左右不分明

大原抄二十五云 同二十七 或說。上畫三尊。下不動。意者釋迦即不動尊也。文殊即古利劍也。金剛手索也云々

口傳云。釋迦不動表佛部。文殊制多迦也。表蓮花部。執金剛矜迦羅表金剛部云々 或云。不動彼三尊之事有云々

已下形像眞僞可尋

或像 四面四臂四足

或抄云 運 於三昧中證成應身金剛明王聖者。名無動明王○於屍陀林中現可畏之相。青色有四面四臂四足。䄌阿修羅皮爲衣服。瓔珞鐶釧用髑髏。髮左垂。目赤牙直竪。大張口作吸啥呑啖之勢。上二臂左於左歸下。右右上脣上二手舒展上下。如大張口勢。下二手右執劍。左執索。屈二右足展二左足。倚坐盤石。於毛孔中放百千萬億金剛光明焰。照十方世界。於焰中現種々相。或作迦婁羅形。師子形。傴龍摩竭魚須彌山形。鎭壓三界。或萬字螺形。金剛杵。金剛輪。諸器杖。諸天宮殿。梵王形。帝釋形。爲佛菩薩形。於光焰中出種々聲。音樂說法讚歎等聲也。從阿闍梨御房得此文。尊像自本坐之云々

圖像 二五八

又像 一面六臂六足

聖無動尊軌云。取白氎或淨衣畫本尊。一面忿怒。身色如黑雲。具足六手足。有頭上七髮。一髮垂左肩。右手執利劍。左把索。次右持寶棒。左執金剛箭。次右持鉞斧。左錫杖。安坐盤石。左右恭敬息災等使者 四角四大明王 云々

開明房口傳所載像。大略同之也。但三面。左第二手持輪。此圖箭手也。注云。金剛智譯祕軌文。花藏院本云々

圖像 二五九

又像 四面六臂

守護國界法云。取白疊或淨衣畫聖尊。四面忿怒。身色如日輪火髮聳上。六臂各執器杖。右手持利劍。左把索。次右手持金剛箭。左執寶弓。次右手持金輪。左手執金剛杵。乘金色師子王爲座。左右八大童子使者侍立圍繞本尊云々

圖像 二六〇

八大童子

名號

童子法云。一慧光菩薩 金剛云迴光。即慧如照一切故 以二惠喜菩薩 金剛云迴喜。即迴惠爲喜 三阿耨達菩薩。四指德。五烏俱婆誐。六清淨比丘。七矜羯羅。八制吒迦

憂丘滿願法云。迴光菩薩。迴喜菩薩。阿耨大夫。志德菩薩。憂丘。婆丘。清淨比丘云々

出生義

童子法云。出意生相不同。或順或逆。是故如來○以順勸以逆制也。一佛住忿怒三昧時。十方諸佛共入忿怒瞋三昧○有不動明一字心密語。即以八字嚴一字。其八字者。即歸命句也。以[梵字]字爲本尊。[梵字][梵字]等八字。一々歸敬於[梵字]之一字。故從其八字出生歸敬使者。圍繞於[梵字]之本尊。所以有八大童子云々

圖寫

童子法云。行者照取一清淨處。勿令見人及與非人。即行者與工人共清淨。著新淨衣。取白氎。或淨板。或淨衣。令畫本尊與八童子云々

形像

惠光童子菩薩

東方金剛部菩提心門。以日光爲喩。所以名惠光

口云。不動大日教令輪身故。以四智四波羅蜜爲眷屬

形少忿怒。著天冠。身白黃色。右持五智

圖像 No. 257. 不動(三尊下像)

一八二

圖像 NO.258. 不動(四面四臂四足像)

一八三

圖像 No. 259. 不動(一面六臂六足像)

圖像 No. 260. 不動（四面六臂像）

杵。左蓮上置日輪。袈裟瓔珞莊嚴云々

圖像 二六一

印　金剛合掌。忍願合如針

眞言

唵 嚩日囉 二合 摩帝入嚩羅 二 地質多 三㜲 歸命本尊

惠喜菩薩

南方寶部福德門。所以名惠喜。以福智二嚴爲喜故

形似慈而現微笑相。色如紅蓮。左持摩尼右持三鈷鈎

圖像 二六二

印　金合。忍願如寶形

眞言

唵 羅怛㜲 二合 摩帝娑度 二 摩訶摩尼 三 莫 歸命本尊

阿耨達菩薩

西方蓮花部。卽智慧門。名阿耨達。此云無熱。蓮花生池水。清淨無垢故

形如梵王。色如眞金。頂戴金翅鳥。左執蓮花。右持獨鈷。乘龍王

圖像 二六三

印　金合。忍願如蓮葉

眞言

唵 鉢納麼 二合 一 薩嚩娜 引 賀 鉢羅 二合 捨弭㜲 二 摩訶達磨 三 三 歸命本尊

指德童子菩薩

北方羯磨部精進門。名指德。今此部指前三部德。依精進得果。故名指德云々

已上四智

形如夜叉。色如虛空。有三目。著鉀鎧。左持輪。右三鈷鉾

圖像 二六四

印　金合。忍願入掌面相合

眞言

唵 羯羅摩 二合 摩訶吠哩耶 大無長也 鉢哩布羅迦 滿 顯 滿 歸命本尊

烏俱婆誐童子

金剛波羅蜜。卽菩提行。烏倶婆誐。此云超越住世也

戴五鈷冠。現暴惡相。身如金色。左執嚩日羅。右作拳印

圖像 二六五

印　金剛合掌

眞言

唵 嚩日羅 二合 一 薩埵婆 二 烏倶婆誐摩訶爍企耶 四 多 歸命本尊

淸淨比丘使者

寶波羅蜜福智心。名淸淨比丘。々々能守護法寶故

剃除首髮。著法袈裟。於左肩結垂。左執梵夾。右當心持五鈷杵。右肩現露。腰纏赤裳。面貌非若非老。目如靑蓮。其口上牙於下顯出

圖像 二六六

印　梵篋印

眞言

唵 摩尼 一 尾輸馱達摩倶嚕 二 囉乞叉達磨 三 嚩 歸命本尊

矜羯羅童子 （裏書五九一）

此云隨順。法波羅蜜慈悲心行

傳集云。能作云々

形如十五歲童。著蓮花冠。身白肉色。二手合掌。二大指與頭指間。横挾一鈷杵。天衣袈裟嚴飾云々

圖像 二六七

印　蓮花合掌

眞言

唵 二合 歸命本尊 達嚕麼 一 矜羯羅 二 底瑟吒 三 日羅

已上八童子軌說

二童子法云。形如喜見童子。作慈悲貌。頂有蓮花。左持杵。右執蓮花

圖像 No. 261. 惠光童子菩薩

一八七

圖像 No. 262. 惠喜菩薩

一八八

圖像 No. 263. 阿耨達菩薩

一八九

一九〇

圖像 No. 264. 指徳童子菩薩

圖像 No. 265. 烏俱婆誐童子

圖像 No. 266. 清淨比丘使者

圖像 No. 267. 矜羯羅童子(其一)

又云。作瞋形。額現皺文。左執索。右把劍。大體如聖尊。乘獅子王

名號二童子法云。矜羯羅法。唐云卑下者。又云隨順。亦名恭敬者。是不動之智慧莊嚴也云々

圖像 二六八

圖像 二六九

印 劍印

明

唵縛日羅旖陀吽發吒ソワカ

已上傳集說

又呪

曩莫三曼多勃馱南一句唵二句矜羯落三合

戰拏四句阿上戰拏五句妹怛哩也二合六句納

娑嚩七句ソハカ

忿怒眞言

曩莫三曼多縛日羅赧矜羯落戰拏吽

泮吒

心眞言

唵地里矜ソハカ

已上出二童子軌

制吒迦童子 （裏書五九二）

業波羅蜜方便心行。制多迦此云息災也。菩薩方便現瞋形故也

傳集云福壽勝

如童子色。如紅蓮頭結五髻（一結頂上。一結額上三結頭左右頂）後五方五色 左縛日羅。右執金剛棒。不著袈裟。以天衣纏其頸肩

圖像 二七〇

印 外五鈷印

眞言

唵羯嚕廳一制吒迦二吽々三發吒四

南歸命本尊

已上八大童子法說

二童子法云。其像乘白馬。之作驟勢。頂下懸鈴子。童子頂有五髻。身著緋衣。形如十五歲兒也。現喜怒相執袠枝云々

制吒迦又名扇底迦尊者。不動之福德莊嚴也。故名福德聚勝者已上

圖像 二七一

又印 合掌

小呪

尾路拏可藥又知ハタ曳ソハカ

已上傳集說

又印 密印

二水外相叉。地火竝合豎。二空亦如地風開。五股形。是大祕密標。成就一切事

眞言

曩莫三曼跢一句勃馱南二句唵三句迦蘭迦

羅四句阿契尾嚕上五句制吒迦六句枳惹七句

娑嚩二合訶

從月八日始至十五日。滿誦三十萬遍。若餘時々別一百八遍爲限。所求皆遂

已上出二童子軌

師云。立印軌。祕不出使者名。唯有二眞言。用金剛印者矜羯羅也。用竭識印者制多迦言也。故金智之使者法中。以此二眞言

用二童子眞言見

二童子本身

尊勝悉地法上云。瞿梨迦羅大龍王○變成二人使者。矜迦羅制吒迦此也

又本身不動也。可見十九觀也

二童子變

使者法云。此神作小童子形。有兩種。一名矜羯羅。恭敬小心者是。一名制吒迦。難共語惡性者是。猶如人間惡性在下雖受駈使。常多過失云々

蓮花吉祥事 蓮花童子也 （裏書五九三）

種子

三形 如意寶

已上師傳

形像

無動決祕要云。說蓮花大吉祥天像。天身端正。赤白色。二臂畫作種々瓔珞環釧寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。寶臺上坐云々

圖像 二七二

印

圖像 No. 268．矜羯羅童子（其二）　　圖像 No. 269．矜羯羅童子（其三）

圖像 No. 270. 制吒迦童子(其一)

圖像 No. 271. 制吒迦童子(其二)

圖像 No. 272. 蓮花吉祥天

一九八

俱力迦羅軌云。蓮花吉祥印（蓮花是觀音部主也）
二羽合掌。二水二風內相叉
曩莫參曼多縛日羅赧吽〻腻曳陀羅野
莎訶
祕要義云（摂圓行）舒兩臂。合二手掌相著。竝
二大指相去一寸許。微曲二頭指如鉤。以
餘三指兩手相撥如蓮花作。已誦此眞言。
唵毘盧曬集羅伐底三婆囉吽
作是法時。心所樂者皆得如意〇一切所
務皆悉吉祥。若觀見是天女者。三日夜不
喫食。佛前以都嚕瑟迦香（唐云蘇合香）及散
白花。一百八遍護摩。天女現身。行者所求
一切財寶及一切事皆得稱心云〻

俱力迦羅法

（寬師云。今法壇中心立劍云〻）

名號
決祕要義云（圓行）矩里迦（唐云作劍云〻）（裏書五九四）

本身
尊勝悉地法上云。大日〇身變成憾字。字
變成劍。劍變成不動明王身。明王變成瞿
梨伽羅大龍。現忿怒相。纏利劍

種子 [梵字]
師口。俱力迦羅軌云。不動變成劍〻上
想[梵字]字變成龍云〻
決祕要義云。阿變成龍。使者是菩提種
子〇持誦者皆有此心〇從此生一切
法也〇是字猶如大龍王有大威德。興
雲致雨。一切自在故

三形 劍（師口）

形像（裏書五九五）
底哩經云。於壁上畫劍契。立差叉畫句律
迦大蛇纏劍上。劍周圍有火焰云〻
別經下同之
立印軌云。壁畫劍。以俱哩迦龍纏交於劍
上云〻
使者法云。若欲使古力迦龍王者。於壁上
畫劍。以古力迦龍王繞此劍上。龍王形如
蛇云〻

圖像 二十三

圖像考 四六

又像（成蓮）
決祕要義。若作人相者。面目喜怒。遍甲冑。
猶毘嚕博叉王。左手託腰把索。右臂屈肘
向上執劍。頂上置龍王。蟠立金剛山
又別本云。迦里迦龍王如天神。瀰怡之相。
頭上畫出七頭。胡跪仰見如來。令捧寶蓮
花云〻
已上成蓮傳也
私云。後像祕要決文歟

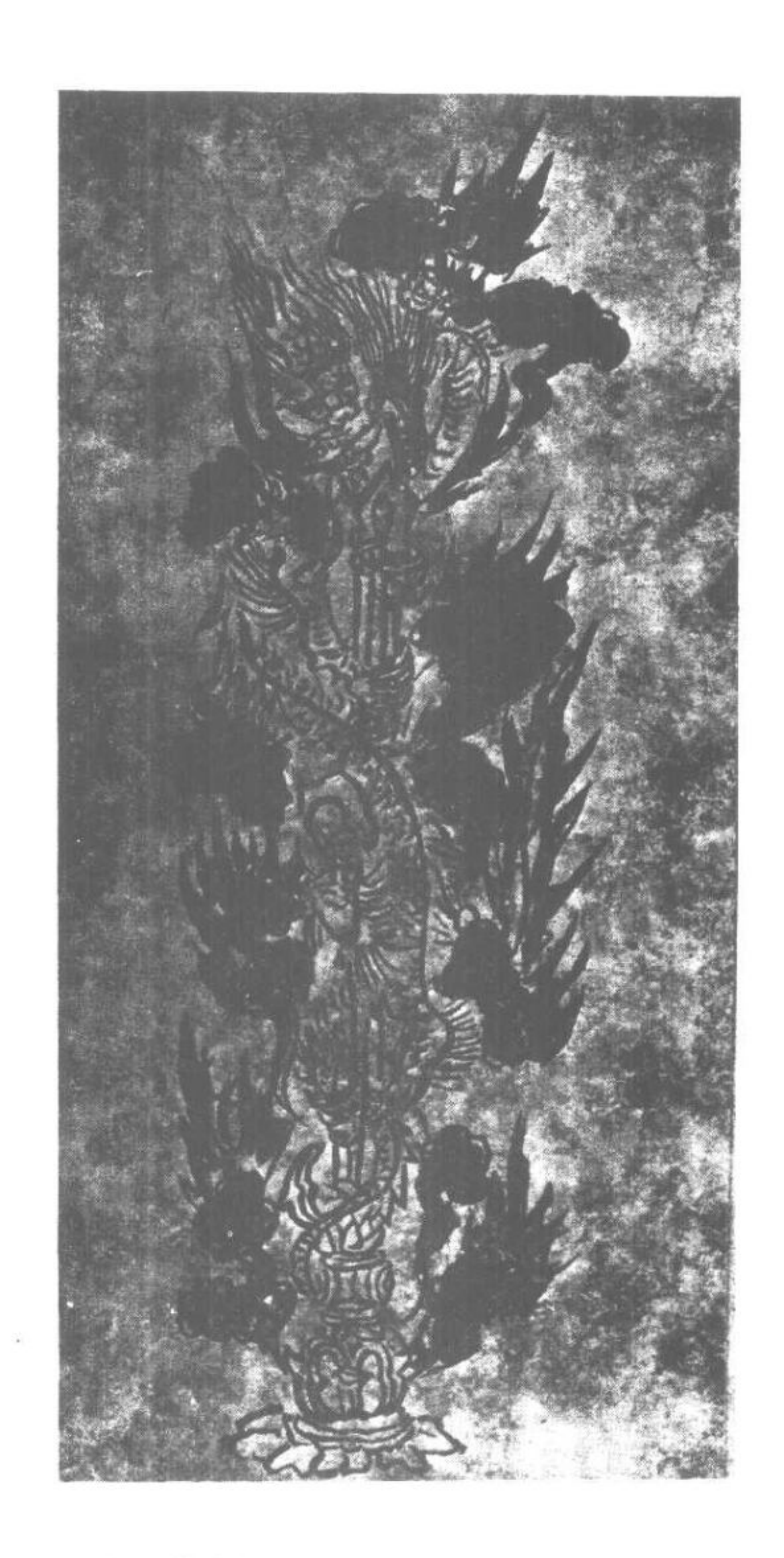
道場觀（成蓮）
壇上有瑟〻座〻上有[梵字]字變成俱哩迦
智龍火劍。其形如蛇。雷電之勢。身金色。繫
如意寶。三昧焰起。四足蹴蹹之形。張竪金
剛利劍。額生一支三角。纏繞劍上。中畫𤚥
字。如此觀行了〻分明

印言
左右無名小指掌內相叉。二中竪。以二食
指跓中指背上節。以二大少曲。各拄二食
指內中節。頭指來去
[梵字]
[梵字]
已上成蓮
現身印言（裏書五九六）
二手作忿怒拳舉二肩
[梵字]
俱力迦龍王不動明王印言
二手金剛合掌。二火二空開散。二小指
入掌中
[梵字]
心中心印言
內縛。二水二火開散
[梵字]
心眞言
[梵字]
誦妙眞言。必現身往生十方淨土。若拜尊
容。至阿耨菩提。終不墮三惡道云〻
已上三印四呪。出俱力迦羅軌。此外印
言多〻也。裏少〻載之

除病患
軌云。有病患者。當結龍王身印。加持卽執
劍〻上運心觀想𤚥字。變成金龍。忿怒光
曜之貌。令視病人。卽得除差云〻
又云。若有驃㗧訶魅鬼之著。識㗧行役病
鬼之時。位在南西方。及瘧病種〻苦惱事。

圖像 No. 273. 倶力迦羅龍王

參考圖像 No. 46. 俱力迦羅龍王(釋迦文院本) cf. No. 273

作一肘水壇〇供具布列〇青龍王安住壇上。禮拜誦眞言。加持一百八返。執刀加被病人。卽得消滅文

此可尋要決文歟

駈使行者

不動使者法云。若欲使古力迦龍王者。於壁上畫一古力迦龍王〇劍中書阿字。心中亦自觀此劍及字。了々分明。心念不動使者。滿誦一百八遍。一日三時滿六箇月。多誦益好。若月滿已後。古力迦龍王自現其身。現作人形狀。恆常相隨。遂任駈使云々

已上五使配五智

倶力迦羅軌云。此四智加不動。成五使者。大日如來五智成身此也云々

壇上置（私云下有不動）般若經 月蝕作法也

底哩經云。塗曼荼羅。種々香花散於壇上。壇上置大般若經於像前云々

立印軌云。塗拭曼荼羅。置大般若經。以諸妙花香。布散於壇上云々

使者法云。以取種々花。安中心著。散以供養。取大般若經。安中心著

私云。御筆大般若一卷置壇中。一七箇日行不動法。似有驗

月蝕蘇 付斷食

底哩經云。於月蝕夜。末著地牛糞塗曼荼羅〇取純色犢子牸牛蘇一兩。置熟銅椀中。取佉陀羅木爲齒木攪之。誦不限遍數。令三種成云々

立印軌云。候月蝕之時。斷食一日夜。應以未至地黃牛瞿摩夷。塗拭曼荼羅〇應取黃牛蘇犢母同色者。蘇數滿一兩。置於赤銅器。以佉陀羅木攪蘇。作加持。令現三種相。煖能成敬愛。烟相變顏色。令壽命增長。火光相出現。足蹉於虛空。得成就大仙云々

使者法云。候月欲蝕時。令誦呪滿數。先蝕一日一夜不食。取新牛糞未落地者。作方壇二肘。未落地者有二種義。一者以器承取。莫令至地。二者亦落地〇時塵土未汚。卽〇上分不著地者。將泥壇訖。取蘇一兩。熟銅椀盛。以可里羅木作篦〇取同色老犢子牸牛乳作酪。旋攪蘇。從月初蝕卽念誦。乃至見三種相。煖服之差一切疾病。烟塗己身。隱蔽惡人。火焰服之。神通飛行。老犢牛乳者。犢生經年已上。犢大如母而獨食乳者。其犢毛色須與母而同。如是牛乳堪作蘇用云々

立水滿三洛叉

使者法云。復次誦呪數滿已入江海大河深至頸所。面向東立。每日念誦數滿三洛叉〇已心中所愛福田。皆得滿願。其水當令無數龍惡獸之處。恐呪功未成。爲他物所損。當須結界。若常加功持誦不動使者現身力能縛一切鬼神。亦能摧折一切樹木。亦令空中飛鳥隨念而墮。亦能乾竭龍湫。若欲論議及對外道惡人等。皆能降伏云々

獻殘食 （裏書五九七）

軌云。不空聖者無動威怒眞言（諸軌同之裏書之）行者每食訖。以是眞言加持殘食。置淨處奉獻無動尊

又云。若能於每日誦一百八遍。無動尊常遂修眞言菩薩。每食餘者。以置於淨處。奉獻無動使隨心獲悉地云々

底哩經云。取一段殘食〇明誦七遍。加持置一淨所。供養本尊。每日〇不闕。常得本尊擁護。諸魔莫害云々

使者法云。於六箇月中。每日三時念誦不絕。每日淸淨飮食。每食時。先出一分食於淨器中。呪二十一遍。待自食了。將此食寫著淨處。月滿已後。不動滿種々願。三時者。旦時黃昏時午時。時別誦一百八遍云々

又云。每日自食。先出種々飮食一分。於一盞中著。待食了誦呪七遍。呪之瀉淨所著。日別如此。所去處常得擁護追後云々

逐行者不離 （裏書五九八）

軌云。應以戰娜迦其形似畢豆和蘇。作護摩一萬數。爲極無動尊現身。奉事修行者。猶如婆識鑁云々（實勝云。ミミ又ヒトニ書也。ツカフル義也）

使者法云。若世間之人。世習未斷。雖千度觸犯種々世業。使者許其懺悔。不卽捨離云々

又云。一字眞言曰

那謨三曼多伐折羅喃䳌 胡浪反

用前根本印呪之。常誦結印。不斷絕。亦常不離左右也云々

生々加護

使者法云。此不動使者毘盧舍那佛之化

身一持之後。生々加護云々
勝軍軌云。一持祕密呪。生々而加護云々
守護菩提心人　（裏書五九九）
青軌云不動呪法如來謂息一切障故。住火生
三昧。說摧大障者眞言。謂行人從初發菩
提心。守護增長令成佛果。終不退失。不墮
非道中云々
勝軍軌云。見我身者。得菩提心。聞我名者。
斷惑修善。聞我說者得大智慧。知我心者。
卽身成佛云々
往生天宮
使者法云。欲往天宮。使者戴接往。使取天
帝釋妃后婇女等。亦皆能將來云々
私云。叡山無動寺尊登都率宮。可尋
佛菩薩天龍敎示
軌云。如來奉事是不動尊大威怒王。復有
六十萬恒河沙俱胝如來。皆蒙敎示。得成
無上正等菩提。復有無量天龍八部等。恒
常供養恭敬承事云々
祈雨
立印軌云。又法。於忿怒誦吽字眞言。能生
雲雨等云々
底哩經云。行者嗔怒結心印。稱吽字。一切
惡雲退散云々
上風雨　（裏書六〇〇）
底哩經云。取棘刺和羅視迦油。加持燒。能
止大雨云々
軌云。又法以刺木作護摩事業。能止大風
雨。能成衆事云々

使者法云。作師子奮迅印〇眞言誦七返。
伏一切惡魔軍等。以印麾惡雲雨。應時皆
散。散已解印。若風雨不止者。取棘針和白
芥子。燒呪一百八返。更誦根本呪百八返。
非但風雨散止。其龍神等却來擁護行者
云々
得王位
軌云。一護摩法。以密擺嚩菓護摩十萬返。
當獲得惹位
使者法云。若燒密邏縛一落叉。一呪一燒。
得國中第一官位。應所能作者。求之必遂。
密邏縛外國菓子也云々
又云。若燒安息香三時常不斷絕。得國中
上品位云々
底哩經云。加持曼荼羅花。稱彼人名。卽令
橫亂加々橫亂。加持鹽燒。卽得天人來所
使隨意。加持安悉香燒。得羅闍云々
成長者身
軌云。又法。以大麥護摩十萬返。得成大長
者云々
經云。又燒大麥誦眞言。卽得長者云々
得從者
經云。取尾邏嚩二合木燒誦十萬返。卽得無
量僕從云々
別經下云。明柏木燒。卽得無量僕從云々
軌云。又法。以松木護摩十萬返。得衆人歸
敬云々
又法。以牛黃加持一七返。點置於眉間。一
切皆伏從。無復違拒者云々

見伏藏
使者法云。行人誦一落叉已。須卽往深山
高頂之上處。斷穀不食。更誦一落叉。心心
相續莫異緣。天之伏藏自然出現。凡伏藏
者有天有神有人。人所埋藏名人伏藏。鬼
神所守名曰神伏藏。亦名地伏藏。諸天守
護者爲天伏藏。應作者福事隨意受用云々
除一切障難
軌（立印軌）云。若纔憶念是威怒王。能令一切作障
難者皆悉斷壞。一切障者不聽親近。常當
遠離。是修行者所住之處。無有魔事及諸
鬼神等云々
除疫癘　（裏書六〇一）
經云。用乳作火法。誦一千八返。沃火燒。能
除疫病。又取俱屢草和蘇乳密等。沃火中
燒。誦十萬返。能滅大疫病云々
使者法云。作護摩法。杓子盛牛乳。一呪一
燒。滿一千返。能除國中大疫癘也。護摩法
者。堀地作爐。著火令熾。杓子法。以堅木尅
之。頭如杓可受鷄子黃已下。乳其柄端直
長二尺許。別淨器盛乳。以此杓子酌而呪
之。西國疫癘。或一家一村遞相染著皆死
盡。今吳蜀嶺南亦有此事。是法能除云々
避惡毒
使者法云。作劍印〇誦不動使者避一切
惡毒呪。呪作七返訖。移安頂上〇若有人
服毒欲死。此印呪七返。卽可差云々
治蛇毒
使者法云。咬蛇蝎等毒蟲之類。以土作泥。

呪之七返。點瘡痛處。應時得差云〻

經云。又被蛇咬。經六月不差。加持之。卽差云〻

伏佛法怨

使者法云。若値耗國損佛法怨惡人。以鹽上相和作其形像。心上題其姓名。形長一肘。誦呪〻之一返。割取一段燒之。乃至燒盡。彼人若不降伏者畢死云〻

去兵賊

經云。加持旗一千返。執於彼陣前。破他陣也云〻

使者法云。若有兵賊來者。行人手執一幢誦一千返。立著來處。彼冦賊等自然退走。怕懼而散云〻

軌云。打賊用根本印。誦吽字眞言云〻

又加持幢幡一千返滿足。能降伏他軍云〻

降伏怨家

經云。若欲令捨覩嚕絕者。誦明取稻糠燒。當時想使者以索縛捨覩嚕。將向南方悶苦吐血。彼等族類皆不得存云〻

發闘諍

經云。若欲令他相闘。又取老鵄象頸羽。誦明燒。卽相闘云〻

勝論義

使者法云。復次誦呪〈根本呪〉數滿已○若欲論議及對外道惡人等。皆能降伏云〻

元文五〈庚申〉年九月朔日遂修復且補其闕略了

東寺定額僧勸修寺院家淨土院權僧正賢賀〈生年五十七載〉

裏書 五八七

不動功能一卷 大師

教令抄一卷 覺超

次第〈御作一〻納涼房一〻宗叡作也非大 師御作一云〻廣澤一〻小野一〻大〉

二谷一帖已〻。上八千枚

裏書 五八八

坐三角中像

尊勝軌云。三角赤光中畫無動尊。坐盤石山上。半跏趺坐。一目怒出一目。合咬下唇。一邊反出。赤髮交鎖。垂下左邊身後。肥滿如童子形。右手把劍。左手執索云〻

慈氏軌下云。畫三角曼荼羅。於中畫不動頂有七髮垂一髻於左耳輪○開左目。右目稍似。合頭指底。向右半跏坐。七寶金山○右把金剛刀○周旋生三昧火焰。屈於右膝立。左手。屈臂向外。執金剛索。身上周圓。生三昧火焰○以天衣朱裙瓔珞釧白帶莊嚴云〻

廣軌中云。不動如來使。五寶盤石上。觀含字法門。放大火光明。三角現青身。慧力定羂索。頂髮垂左肩。一目而諦觀。威怒身猛焰。面門水波相充滿。童字形。任火生三昧云〻

○

三角可有半月事

疏十六云。不動尊曼荼羅風火俱者。風謂半月。火謂三月。謂於半月壇中畫三角○三角中作不動尊也云〻

裏書 五八九

蓮座事

不動尊瑟〻座下有蓮花。東寺像如此云〻

○

底哩經中云。願力竝竪端。慧方如劍勢。智度捻如環。定羽亦如是。卽以忍進鉤。定掌穿入慧掌中。是名無動劍云〻

念誦結護云。無動金剛撥除障難契。願力竝立。惠方如鉤勢。智度捻如環。定手亦如是。卽以忍進度穿入慧掌中。是名無動劍〈私云。左持劍證文也〉

裏書 五九〇

因位不動果位不動事

納涼房次第云。如常形者是因位不動云〻

開明云。因位不動尊耳云〻。給頂蓮所在之

○

大日不動〈サタ院金剛手伽羅 正觀音蓮花童子云〻〉

大原云。四臂不動是雖類主也。二臂是如來使者也云〻

隨聞記云。又云。不動二童子現慈怒相。矜羯羅恭敬形。制吒迦違逆形云〻

諸佛方便以強血二利衆生。衆生有
逆順。故現正法輪身云〻
○現作人形事
使者軌云○心念不動使誦一百八
返。一日三時滿六箇月。多誦益好善。
月滿已後。古力迦龍王自現其身。現
作人形狀。恒常相隨逐行人。任所駈
使云〻
○浮圖集云 常喜院 尊像多動。右手或執
五鈷。或執一支。或持寶棒。或兩手作
定印持論。或二手當胸。橫把五鈷云〻
○五像事
廣攝不動軌云○此三文中都有五
像。卽是五槙。唯有三像
一者作一切事。皆得成辨。通行之像。
卽灌頂經第四畫像。三昧耶經第三
畫像。使者法第二畫像。中心釋迦佛。
右邊文殊童子。左邊金剛手〻〻〻
下不動明王。同經第一畫像相貌。左
垂索髻。左目現眇。右操銳劍。左執羂
索。坐寶盤山。其身青色 是一像也
二者結一切印。皆得成就通行之像。
卽灌頂經第五畫像。三昧耶經第四
畫像。使者法第三畫像。身青黑色。孩
子相貌。右鑠訖底。或嚩日羅。左把羂
索。坐盤山上 是二像也。使者法云。身黃赤色。三昧耶云。坐蓮花

三者無動尊現身得三摩地。成別行
之像。卽三文中第一畫像 與初像同。使者法云。身赤黃色
四者成就持明仙。得爲仙中王。別行
之像。卽兩經中第二畫像。使者法第
五畫像 與初像同
五者所有戰陣時。令使他歸降。別行
之像。卽灌頂經第二畫像。黃色大身。
四面四手。口出利牙。於三昧耶經使
者法中缺此像 是三像也
三文三像頗有不同。當隨所樂如文
作之云〻
灌頂經三昧耶經。使者法外雖出諸
文。以此三文可爲本。仍書此文也
○或人云。稻荷田中明神。本地不動云〻
其像右手。切手持之。一手刀印云〻
不動[梵字] 舊圖也 四大尊錄外軌在之

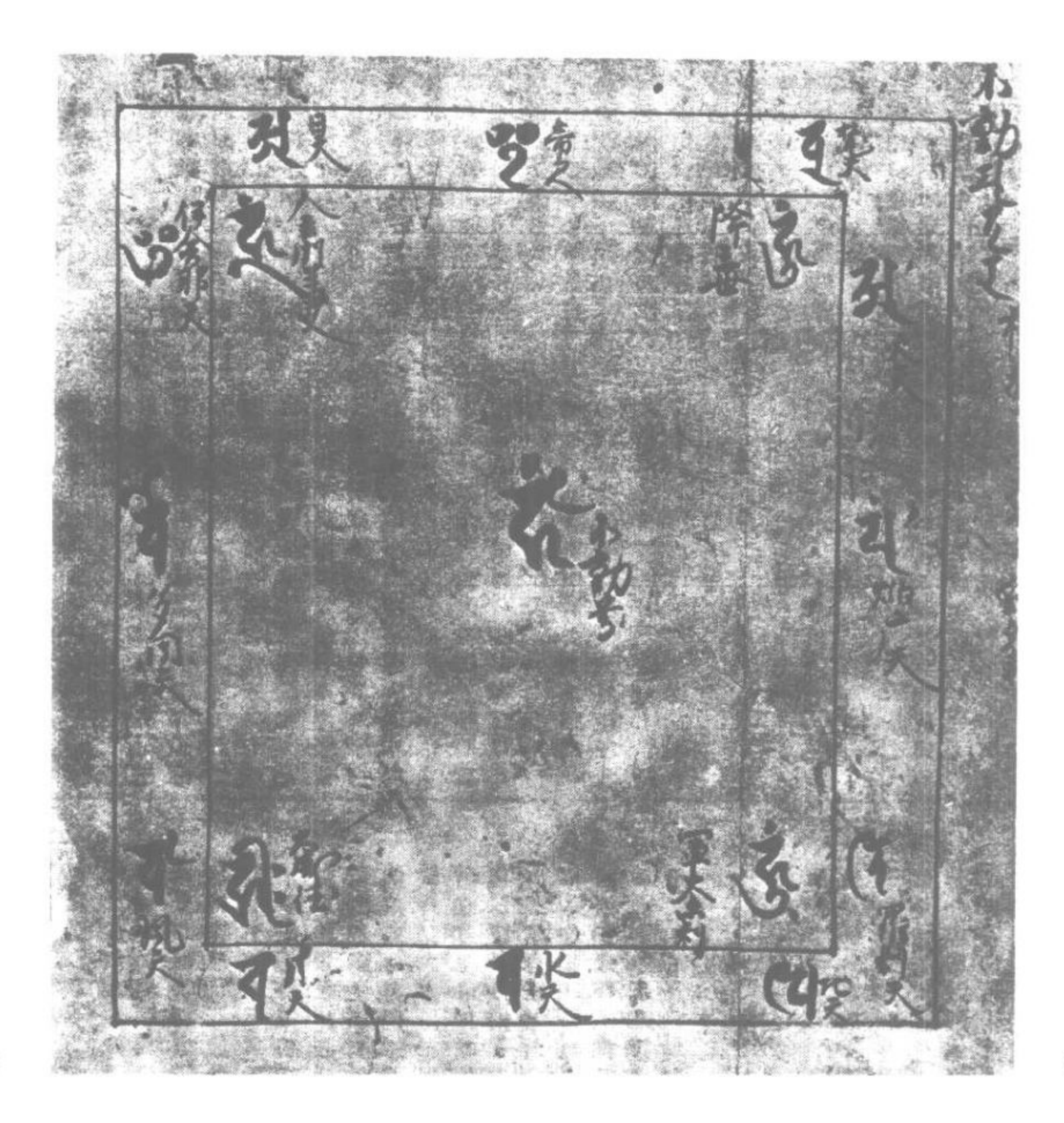
圖像 二七四

圖像 二七五

○藥廁師捉 以古本圖之
或云。藥廁捉。此云藥叉女也。故用廁
捉之女聲。此云威猛神 或云勇健神

圖像 二七六

或不動書。此像明王眷屬。見。仍圖
之
立印軌云。若底花 [illegible] 護摩滿一十萬返。
得藥廁捉來伏從持明者云〻
聖無動尊決祕要義云 圓行撰 次無動
尊藥廁捉 唐云勇健神 使者像。一身四手。左
邊上手把三股叉。下手把棒。右邊上
手掌把一輪。下手把羂索。身靑色。大
張口。狗牙上出。眼赤如血。有三眼。頂
戴髑髏。頭髮聳豎。如火艷色。頂纏大
蛇。二膞各有倒乘一龍。〻頭相向。像
腰纏二大赤蛇。二脚椀上纏大赤蛇。
所把棒上纏大蛇。虎皮縵跨。髑髏瓔
珞。二脚下各安一鬼。像左右各作一
青衣童子。髮髻兩角。手執香爐。其像
右邊作二夜叉。一赤。一黃。執刀執索。
其像左邊作二夜叉。一白。一黑。執鎖
執刀。形狀皆甚可怖畏。手足作夜叉
手足。某爪長利。畫作像已云〻文可
考 後日此文書
裏書 五九一
羚迦羅
駈仕行者
使者法云。若欲得使羚羯羅成就者。
月生一日起首。早晨清淨於畫像前
○以檀香等○作壇。呪一百八遍○
一心念誦○至十五日滿。造種〻飲
食供養○若苦練木取白芥子等○
投火中。至夜半後。羚迦現形常相隨

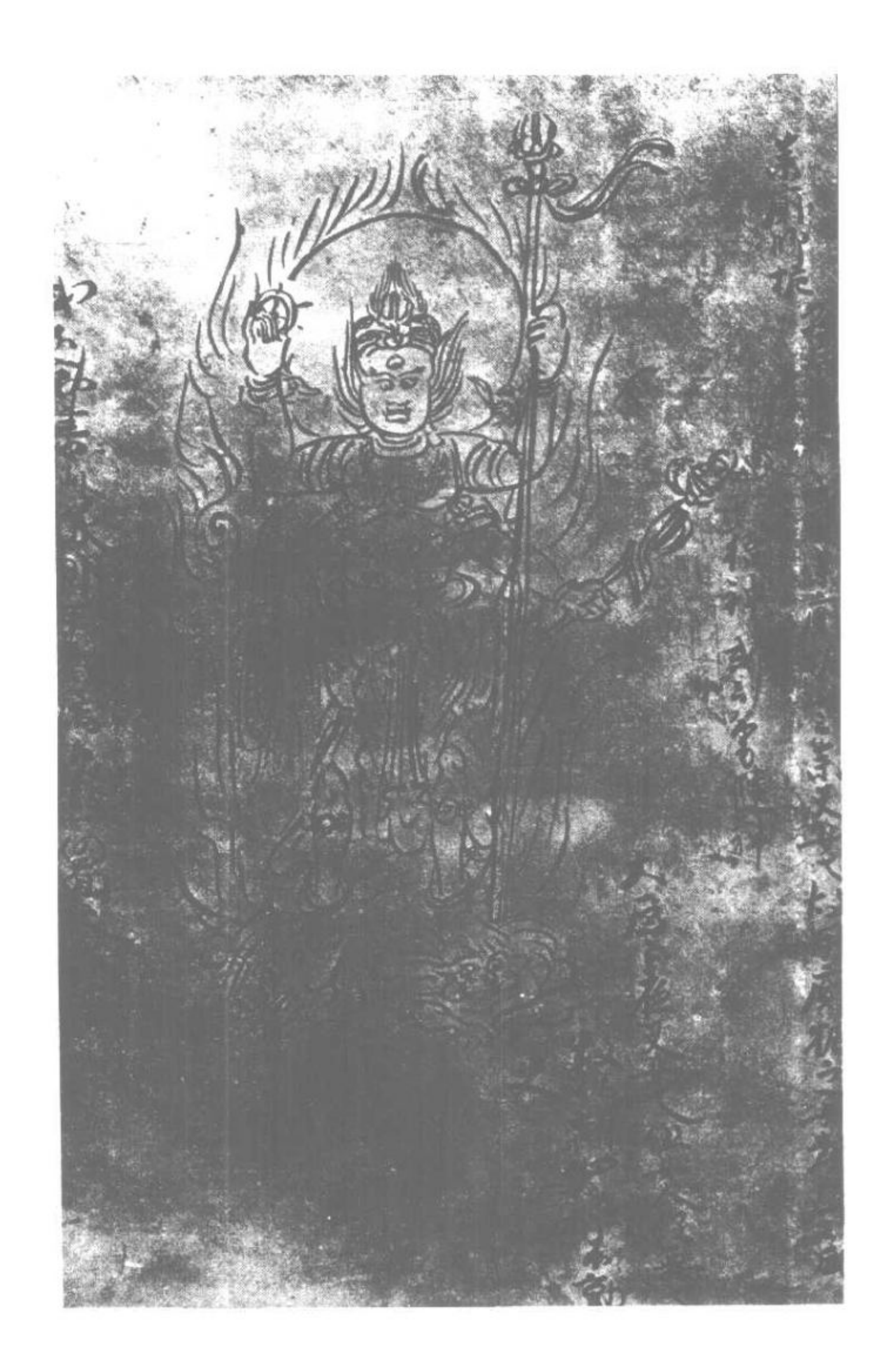

圖像 No. 274. 不動曼荼羅

圖像 No. 275. 不動曼荼羅

三〇七

圖像 No. 276. 藥 廁 師 抳

逐〇莫生狐疑

倶力迦羅軌云。金迦羅印（釋迦此也）

金剛合掌。二中指二大指入掌中

眞言

唵金迦羅那縛日羅

又印

金剛合掌

歸命矜迦羅那ソハカ

私云。以名號用眞言證多之。焰摩

襄求利等天也。憂丘滿願法云。得

滿願呪曰。廻光菩薩。廻喜菩薩等

云〻

金寶抄云。二童子（祕〻說）內中。劍（ユシテ）大頭

開立。口傳用一字明云〻

矜羯落像（後日引之）

陀羅尼經云（緊羯羅品五）若欲受持緊羯羅

者。聖者不空羂索緊羯羅。一切作事

悉皆成辨。作夜叉童子形。瞋面怒目。

髮赤黃色。向上聳豎。猶如火焰。鼻作

鶡睇。狗牙上出。坐舌舐唇。身有兩臂。

著赤色衣。一手持索。一切嚴具以爲

莊嚴。㲲廝布上畫形像

（陀羅尼經者。不空羂索經類祕抄被引之）

決祕要義云。若畫矜羯洛（唐作能者）童子

者。大體如正尊。頭髮迴毛不聳。莎髮

不壞。出面日喜怒。左持索。右執斧刀。

被袈裟著裙裳。足翹石上。身色黃色

云〻可考文

（裏書）五九二

制多迦

供事

軌云。於密室中。於一淨床鋪新席及

㲲屛風淨按〻上新布。中著香爐。乳

粥銅匙菓子二盤。焚美香。以時花果。

每食時常奉一分食持妄瞋云〻

印言

倶力迦羅軌云。二手內縛。二地二風

開散。小曲相成

唵縛日羅枳吽栖陀迦野娑縛賀云〻

又印。金剛合掌

歸命制吒迦耶ソハカ

制多迦像（後白川御之）

陀羅尼經云（制摘迦品六）應作不空羂索制

摘迦像。作童子形歡喜相貌。頭上五

髮。一切嚴具以莊嚴〇或作白檀紫

檀香栢木天木亦用金銀。或畫絹上。

著緋赤衣。以胡烟脂不得著膠。以朱

沙共和金銀及鬱金香。畫其身相〇

歡喜笑面黃白色。而作兩臂。一手把

阿摩羅菓。一手把花云〻

四臂形

祕要義云。若制吒迦難（唐云聚勝者福）造畫

其像。面日忿怒四臂。七結髮垂左肩。

頂置八葉蓮花〻色似白。左右二手

結縛日羅（合二）惹里印。當撲胸前。恭敬

聖者之勢。次左手持弓。右次手持箭。

令著袈裟裳裙。身色靑黑。立盤石上

云〻可考文

（裏書）五九三

蓮花吉祥事

滿行人願事

立印軌云。復成就法。以蘇酪密等。蓮

花搵護摩滿一洛叉遍。蓮花大吉祥

天女而現前。滿彼行者願云〻

（裏書）五九四

倶力迦名號

隨聞記云。倶力迦者梵語也。或云蘗

嚕識云〻此翻云龍。纏劍故得倶力

迦名也

聖賢云。吞劍形。以四足被繞。高十萬

由旬。從口出氣。如二萬億雷一時鳴。

聞之外道魔王捨惡凝邪執

成蓮抄云。倶力迦龍。智慧大龍猛威

大火燒滅九十五種外道邪智之相

云〻

（裏書）五九五

倶里迦羅像事

聖無動尊決祕要義云（圓行述）次說矩

里迦（唐云作勲尊）龍王像法。其形如蛇。作雷

電之勢。身金色。繫如意寶。三昧焰起。

四足蹴踰之形。背張豎七金剛利針。

額生一支三角。纏繞劍。上耆婀字。鑁

用觀心一〻分明（可考本文）

（裏書）五九六

不動大日龍王現身根本眞言

密術眞言印
內縛。二中指二大指開散此身密印也
那莫三曼多[梵字]
變身印言大日如來也
二手合掌。二風二空端相著。二大開
立
[梵字]
金剛體身眞言印
唵唅吽縛日囉磨曳縛日羅[梵字]
海三昧印眞言
唵縛日羅赧[梵字]

裏書 五九七
殘食眞言
曩莫三滿多縛日羅引二合 喃怛囉合二
吒半音 阿暮伽贊拏摩訶路娑拏娑頗
引二合 吒也吽怛囉合二 麼也怛囉麼也
吽怛囉合二 吒半音 憾鉿
〇
或云。行者誦不空聖者呪師名怛囉麼也眞言持
此眞言。住穢處食穢物。明王不捨行
者
軌意。以此言加持行者殘食安一所。
明王受之。明王以此妙言。還食。殘食。
表染淨不二。表法力淸淨。以此呪力。
無明塵勞成淸淨。長養諸法故。古師
爲根本呪云〻

裏書 五九八
或云。婆誐鑁佛梵語也。奉仕行者如
敬佛云〻

安鎭軌云。我本先願不捨衆生。常居
一處。混同穢濁。悉令淸淨

裏書 五九九
見我身者　發菩提心　聞我名者
斷惑修善　聞我說者　得大智慧
知我心者　卽身成佛　阿嚕唅鉿
不動種子　三世諸佛　從此字生
證四種身　理智法身　大日所變
不動明王　住智火中　焚燒九十
六種邪見　斷除無始　無明惑業
現二童子　上承佛勅　下化衆生
一持之後　乃至成佛　還念本誓
不捨離身　生〻加護　皇帝某甲
長曆年中依令上勅。小野僧正抄進
之云〻

裏書 六〇〇
止風雨事
底哩經上云。水障法者。當思[梵字]囉字。
遍於身內。作赤色大刀焰。卽是火焰
之鑁。從內而出。遍於身上如鑁也。作
大刀可畏惡形。手執大刀印。作嚬形
已。畫蛇作雲像。或作龍蛇之像。用刀
印斬斷其形。雲卽散滅。以雲是諸水
之所因依故也。隨所起障之方而作
之。如雨從東來。卽於東方作也。或作
金剛橛用止。此橛用佉陀羅木作獨
股杵以金剛眞言加持之。想同一切
金剛而以打之。亦隨所在方面也。此
應自身同於一切金剛。然後作之橛。
是三股金剛。除去邊支卽成獨股金
剛云〻
疏九卷文同之也

裏書 六〇一
於高野往生院。或人語云。或記云。三
井寺智興內供。俄出惡瘡病惱。亦晴
明云。門弟之中可移秡之。弟子等雖
聚集。更無接引之氣。最弟勝空法師
云。我可奉替云。晴明移之。其後勝空
明王。祈請。金像明王誓云。汝替師。我
汝可替云。本尊面。淚流給云〻取意

覺禪鈔 不動法 下

諸尊合身　息災等　頓死
延命　請書　請文
支度　壇圖　表白
種三　印言　總行
心印事　道場觀　字輪觀
勸請等　十四契　十九布字
十九觀　護摩　卷數
結願　八千枚　安宅法
支度　同口傳　遷宮修法

裏書
本身　六時守護　辭書
供支度　壇圖　表白
種子釋　二印三明　諸天降伏印
用大日種印　總行發願
百由旬難（付字布）　一日　二日　供卷數
斷食　略頌
大原云。大日右是不動。左是降三世

不動明王法
明王諸尊合身事
祕云。不動尊兩部諸尊。金剛薩埵。四大明王。十方賢聖。七曜二十八宿等。聚集爲一尊。卽普門一門也。開一日。自普門出一門心也。又無相法身全不二也。卽根本無明之體障法界體智。能障無明之形也。大日本覺本源。不動無明本源也。譬晝大日。夜不動。無明長夜之相癡暗形云々
煩惱卽菩提故。無明卽本覺顯云々
與金剛弟子法云。想彼罪形猶如鬼形狀。黑色髮竪云々

息災等事
師云。可修調伏（五壇）
又息災行事有（可聞師傳也）

增益事
底哩經云。淡作肉色。像面西向。行者面東云々
立印軌云。安像。面於西。眞言行菩薩面東。
對像坐（使者法同之）

除頓死事
鳥羽院御時。天下頓死頻也。仍召法務寛
爲止彼死難。可修何法乎。可勘申云々。法務被申云。可被修不動法也。立印軌除夭死難文云々。隨勘申狀。以山座主。於禁中被行不動法。伴僧二十口云々（仁濟云。幼少聞此事云々。亮惠云。不動延命法三井寺有之云々。或云出外法）
軌云。除夭死法。以骨蘆草揾蘇乳蜜。護摩滿一十萬返。能除大厄難。所謂國人民疾疫行夭折。故名夭死難云々
又云。除死災法。以乳作護摩。一千返爲限。能除死災難云々

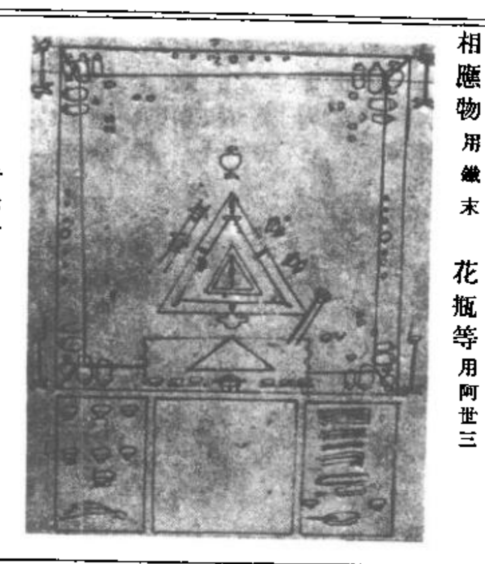
延命事（裏書六〇二）
軌云。又正報盡者。能延六月住云々（一師云。六月延壽命如何被支設。一破餘極安。六月命延何年不限。廣澤云。六月命延云事非設荼吉尼。六月像善人傾被命。不明王降彼延命。云々。只依行者祈請。不可限年月云々）
疏云（荼吉尼眞言）欲命終者。六月卽知之。知已卽作法取其心。所以爾者。人身中有黃。所謂人黃〇若得食者。能得極大成就。一日周遊四域。隨意所爲皆得云々

請書（裏書六〇三）
請定
某阿闍梨
右從今月十三日。於禁中可被行不動法者。可被參勤之狀如件
年月日　某

請文
謹請
御請書一紙
右自來十三日。於禁中可勤修不動法者。謹所請如件
年月日　大法師某

支度（裏書六〇四）
注進
不動御修法支度事
合
蘇　蜜　名香（沈）
五寶　金。銀。瑠璃。水精。琥珀
五香　沈甲香。白檀。丁子。麝香
五藥　赤箭。人參。附子。巴豆。石菖蒲
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。油麻
壇一面（在爐桶）　脇机二前（在半疊）
燈臺四本　禮盤一脚
壇敷布一端　大幕一帖
壇供米八石五斗　油一斗五合
阿闍梨　伴僧八人　承仕二人

駈仕四人　見丁二人 已上供料如常
淨衣 鈍色　供所雜具 如常
右注進如件
長承四年三月二日　權小僧都覺一
壇莊嚴 （裏書六〇五）
日中佛供十六坏 大八小八
汁八坏 小豆　菓子十六坏 此開白時定也
後夜粥八坏　初夜無供物
薪 長八寸用佉陀羅木毒木等也
乳木 長八指作三角。苦辣木。桃木。安世見
藥種 附子。菖蒲。射干。巴豆。細末等分和合云々
相應物 用鐵末　花瓶等 用阿世三

行法 付金界 口云始夜半羅剎日用之
表白 法務 （裏書六〇六）
轉禍爲福之謀。不如佛力。延齡益算之功。專在法驗。大聖明王者。恒沙俱胝如來。仕之成正覺。八部無量之天龍。仰之成恭敬。諸佛之師也。群萠之主也。爰以須臾凝誠。雖轉障忽轉。剎那懸還。無量所求圓滿。遂智火之成結界。百由旬之內除怖。振慧劍之致護持。四威儀之間隨身。依之上皇。排仙居飾壇場。信佛語仰悲誓。一持守多生。況於五尊行法哉。假念成衆願。況於數口精誠哉。故玉體安穩悉地早成。寶壽長遠萬歲無恙。先從院內諸難悉散。遠及海外萬惡併消

種子 （裏書六〇七）
三形 劍
印
軌云。根本祕密印
底哩經云。根本印
使者法云。根本心印云々 或師云今印火界慈救二呪用云々
軌云。二羽內相叉。輪々各如環。二空住水側。火峯住空面。二風和合竪
使者法云。十指入掌。申二頭指頭相拄。二大勾取二無明甲 火指少異也
師傳云。劍索印也。二風立合。劍也。二空捻二水甲。索也。亦名針印。上諸佛。下一切衆生。徹云々
亮惠云。理智者冥合印也。內縛。四攝方便。卽理也。二風和合智
又云。四魔降伏印也。但以大指押火水甲上爲異。二水火。魔也云々
慈救呪 胎梵軌名不動王眞言云々
使者法云。總攝慈悲救不動眞言云々
曩莫三曼多縛日羅 合二 赧 戰拏 極惡謂暴惡之中又甚暴
摩訶路灑儜 二大忿怒也　娑破 合二 吒也 三破壞也
惡也 吽 恐怖也　怛囉吒 四堅固也　憾鈴 引
二字種子也。梵本出胎梵字軌。但石山經藏有
御筆二本。一云　一云　。前本依大日經。後本叶青龍軌歟。依傳說未見正本。漢字出胎青龍 宗叡
底哩經下云。此祕密明。威勢能除一切有情種々障難。乃至佛道樹。以此眞言力故。一切魔軍無不散壞。何況世間所有諸障
使者。法云。此呪出毘盧遮那經。能攝諸印法云々
或師云。以慈拔苦與樂。故云慈悲救言云々
又傳 小野 （裏書六〇八）
種子
師云。一字呪故被用之云々
立印軌云。用根本印誦吽字言云々
又云。誦吽字眞言生雲
底哩經云。結心印稱吽字云々
三形 獨鈷
極祕印 出傳集三谷實任云。今印用慈救呪。小野祕云々
仰二手。以各小指纏各無名指。以大指捻小指甲上側。二中指立背合。二頭指拄。二無明指分立
大小指。石座也。二中指。不動尊。二頭指。火焰也。無名指者二使者也云々

道場觀　傳集四

結定印。閉目運心觀想。壇上有字。〻變成瑟〻座〻上字（此字黒色形半月壞色物忿怒風飄伏色種子也其）〻變成猛利智劍（智慧劍割斷愚癡故）智劍變卽成

極大忿怒聖者不動尊云〻

次結如來拳印。加持七處云〻

師說。已上二傳小野祕說也。字習無

餘家。大谷傳見傳集三。亮惠云。宗叡傳

用一結印

又說顯杲

（裏書六〇九）

種子

三形　劍索

般若僧正傳云。卽俱里迦羅也。定慧具

足義云〻　開明云〻　禪林傳

疏云。羂索是菩提心中四攝方便。以此執

繫不降伏者。伏者卽龍索纏劍。此二形合

爲無動一身。理智冥合。印相應劍印。表理

智也

信運云。二字卽眞言體也。智劍。定

索也。二字合成不動一身云〻

印言各用三

第一根本印

獨鈷印也。如前

火界呪　梵本軌名火界呪

立印軌說是大威怒王聖無動尊微妙

心〇成大火光界

胎靑軌不動如來眞言云

曩莫薩嚩怛他（同引下）蘖帝毘藥（合二）薩嚩

目契毘藥（合二）薩嚩他（同引下）怛囉吒（半音）賛

擎摩訶（同引下）路灑擎欠佉（同引下）呬佉（引）

呬薩嚩尾覲南（引二合）吽怛羅吒（半音）憾（下引）

同軌（同引下）（梵字出梵本軌　漢字出立印軌）

軌云。若能於每日誦一百八遍〇無動

尊常隨修眞言菩薩

第二劍印（在十四契中）

用慈救呪

第三塔印

二手合掌。二大二頭如彈指

軌心印云〻

一字心眞言

曩莫三曼哆嚩日羅（合二）南（引二合）憾（引）

（出立印軌等）

又傳

種　㊟

三形　俱力迦羅　㊟三劍龍（龍ハサヤナリ）

㊟亮惠云。產時祈云〻

金寶抄云。法三御子傳祕說云〻

師云。俱力迦羅不動左右所持物也

聖者心印（出底哩經）

以二小指二無名指。向內相叉爲拳。二

中指竪頭相拄。二頭指於中指背後曲

爲鉤。二大指竝捻中指中節是

口云。二中佛部不動。右頭指制多迦蓮

花部。左頭指金迦羅金剛部。眞言慈救

呪

又印（裏書六一〇）

三昧耶會大日劍印

成金剛縛。忍願如劍形。進力附背云〻

口云。金界自在契是祕印。是理智冥合

印。二中劍智也。二頭サヤ也。理也。傳法

印云〻　金剛界大日習時。用此印。胎藏

大日傳時。心印用也。大師御次第有之

灌頂已後可許此印也

㊟寬祐云劍印

已上二印（亮惠傳）

不空聖者無動威怒眞言（石山傳云。用慈救呪）

使者法名根本心呪。小野花藏兩集名

施殘食呪

曩莫三滿多嚩日羅（引二合）南怛羅（合二）吒（半音）

阿慕伽賛拏摩訶路沙拏娑頗（引二合）吒也

吽怛羅（合二）摩也怛羅摩也吽怛羅吒（半音）憾

鋡（出立印軌）

底哩三昧耶經云。所求皆得。終不空過云〻

又傳

種

三　劍

劍印慈救呪

次三〻摩耶攝召印言
一切如來所生印。出底哩經中
金剛堅固內相叉　檀慧竪開所生印
此印名爲功德母　佛法僧寶住其中
請召明王及本尊　結此祕印皆雲集
一卷經云。如來所生印○爲拳散竪二小
指云〻
曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩二合南阿引莽
邏尾迦羅二合多帝爾儞阿羅逝娑嚩二合
訶引　出梵本底哩經
或抄云。三〻摩耶者。是底哩三昧耶也。梵
云底哩。唐云三。梵三昧耶。唐云平等。三〻
摩耶攝召。准大日經。初發心乃至佛位。常
有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三
究竟成就。亦名三身三寶三事。初後平等
故名三平等。法若不具足此三平等則有
障起。間斷不成就三事。不至菩提。故此法
中以是三〻摩耶印明。從發心乃至成佛。
攝召明王不捨離。纔結印長得成就云〻
善無畏云。此三〻昧耶。除障相應。相續不
斷。究竟成就。是大日經三句結要。菩提心
爲因。大悲爲根。方便爲究竟之義也
已上二品親王祕說也
仁濟云。廣澤祕印言也。小野無之也。於
高野付成蓮房傳受云〻
法三御傳。此印用慈救呪云〻

廣澤傳云。金界三摩耶會。大日印爲祕
印
御室正念誦用佛眼小呪。給云〻柿袋說
又傳（五種總行時依）（裏書六一一）
三形　五尊皆智劍（調伏時事也 金寶抄）
外五鈷印
二中指（不動）右頭指（降三世）二大指（軍荼）
左頭指（大威德）二小指（金剛夜叉）
私云。行者向此五尊。本方不違。若向南
方。左頭指降三世也。餘准之
信運云。火指。本尊也。入火生三昧。義也。
左右風。火炎也。火非風不燒。二小二大。
二童子云〻
慈救呪
戰荼（北方金剛夜叉暴惡）摩訶嚕灑拏（東方降三世忿怒）娑破吒
野（南方軍荼恐怖王）吽怛羅吒（西方威德）大憾𤚥（中方不動能成事業）
傳集三
實勝云。此呪非不動一尊呪。餘四明王
皆有云〻
小野本體用之
師云。此印呪。五壇法之中壇時用之。印
呪共相配五尊也。一壇五尊合行。心也
其祕
或云。五尊各種三并明用各別印。五鈷
印通用云〻
心印。勘文（裏書六一二）
諸師說不同。有四傳。塔印。三鈷印。一鈷
印。三〻摩耶印也
一塔印

立印軌云（十四根本內）。三補吒（合掌也）風空如彈指。是
名心密印云〻
師云。大慧刀印刀也（天竺刀無也。此印合兩手名大慧刀云〻）是
不動心也。又不動形也
定業亦能轉能延六月住之誓相應心
印也
或云。同大精進印也（灌頂印也）
又（金剛業也）業障除印同心也（彼印功能云。滅決定業云〻）用慈
救呪
疏六云。梵音制底與質多體同。此中祕密。
謂心爲佛塔云〻
已上一師傳。聖賢同之
實勝云。小野方究竟祕事也云〻
惠什。大精進慧劍爲最祕
一三鈷印
或抄云。三昧耶經以三鈷印爲心印。是
五藏中心藏印也（非根本心印云〻）
底哩經云。聖者心印。二小二無名內叉。二
中竪二頭。於中指背鉤（云〻取意）
一獨鈷印
使者法云。根本心印
二手合十指入掌。申二頭指云〻
又云（十四根本內）。心印
屈二頭指安心上。如獨鈷金剛杵形云〻
印形依口印可見
決疑抄云。不動心印。獨鈷印也。付使者法
習之。獨股表淨菩提心。斷根本無明。此心
所作也。故佛成道時。以此印降魔。是怖魔
印云〻

弘決云捧一指降魔云々
疏云彼魔王者即是根本無明住地也降之者即斷無明住地也此能對治即是淨菩提心也取意云々
仍能延六月住之誓此印可成就也又轉決定業何況世間小々事乎秘傳也
一三々摩耶印
仁濟闍梨云三々摩耶印恐是心藏印也小指是地指也仍自地如生萬物開小指出生諸佛如來給者也故如來所生印云々地即十地也自十地出生諸佛義云々
又阿唵吽斡四字此印納賊今印相即心月輪形也是菩提心體也故自明王心月生諸佛也又明王大日眞淨菩提心也菩提心能斷無明可思也
私云用否可隨行者心一鈷印降魔印也尤有道理
道場觀大谷
先結如來拳印置心觀壇上有[梵字]字成八葉蓮花遍法界其上有[梵字]字成七寶樓閣金繩界道寶柱行列衆寶瓔珞以成莊嚴摩尼燈燭赫奕其內宮殿中心有瑟々座其上有[梵字]字變成智劍々變成不動明王住火生三昧現大忿怒形頂有七沙髻左垂一辮髮右手握智慧劍左手持四攝索身色青黑遍迦樓炎諸忿怒使者等前後左右圍繞如是觀了加持七處左膝壇上右膝心額喉頂也
眞言曰

唵步欠
字輪觀

勸請句
大聖不動威怒王　四大八大諸忿怒小野
禮佛（裏書六一三）
[梵字]
曩謨阿利野阿左羅曩多尾儞耶羅惹
三返
[梵字]娑婆尼
[梵字]軍荼利
[梵字]焔魔德迦
[梵字]耶乞叉
發願句
常住金剛密號
正念誦慈救呪
散念誦
佛眼　大日　火界呪　慈救呪
一字明　四大尊　古迦羅
制多迦護　大金剛輪　一字
部母　忙莽鷄

勸請印又本尊印大鉤召
讃
曩莫薩縛沒馱母地薩怛縛二合南薩縛怛羅二合僧句素彌多鼻惹羅始吠曩麼素都帝娑婆訶
伴僧御加持　慈救呪
口云振鈴之後擧都婆印一字明
次法螺印
二手三補吒改二空出風火間呪曰
[梵字]
次理供養印明如常
已上大谷并金寶抄
又三力偈之後禮佛畢用十四根本印言
次十九布字已上軌了
次佛眼印明
次本尊印明大谷無之
次入我々入
次本尊印明
次正念誦已上金寶抄
十四契軌說
一根本印（裏書六一四）
軌云二羽內相叉輪々各如環二空住水側火峯住空面風和合竪
眞言　一字明
二寶山印
定慧內相叉二空入滿月
呪　唵阿者羅吽
三頭印
以二金剛拳定置慧拳上置於頂

底哩經云。左手四指握大指爲拳。置頭上

眞言　曩莫三曼多嚩日羅赧唅

四　眼印（經云髮印云）

二羽內叉。二空入滿月。風輪和合豎。印眼及眉間

底哩經云。印相如三鈷印。叉云。名聖者眼印

使者法云。以右手無名指小指握大指頭。申頭中於額上

眞言（如前）

五　口印

地輪內相叉。水押地叉間。二火竝申直。空各加水甲。二風加火甲。以印置口

眞言（如前）

六　心印

二羽三補吒。風空如彈指

經內三鈷印。使者獨鈷印

眞言（如前已上四印一字明）

七　四處加持印（又名身印。經曰中云〻）

三補吒。二火建如幢。風住火初節。二水如寶形。二地及二空。各〻開而建立。印心及兩肩喉。住頂上散

眞言　一字明

八　師子奮迅印（經曰合掌屈無名指二合面標開）

不改前印。開豎慧風

經五鈷印。唯改無名。卽背合。卽是作頻伸舞勢。遶壇行道

眞言

嚩莫三曼多伐折羅喃阿者邏迦那戰拏娑駄耶吽泮吒

九　火焰印

以慧手空輪。加於水火甲。風豎跓定掌。右旋成界方。左轉名解散

經云。左大指〇押中指已下甲。豎頭指。拄右掌心。右開五指

眞言（火界呪）

十　火焰輪止印（經遮火焰印云〻）

定慧各爲拳。空出火風間。二拳背相合。能制止諸火（使者法云竝拳）

眞言　一字明

一十　商佉密印

定空加地水。慧羽亦如之。二火申如針。觀風附火節。止風開豎之

眞言　一字明

二十　不動渇誐印（經云劍印）

止空加地水。風火竝申直。是名三昧鞘。慧手亦如是。觀風火輪入定空水地環。輪面與月合。卽劍住定鞘。抽出辦諸事。斷結臂等

眞言（慈救呪）

三十　羂索印

慧空加火水及地等三輪。風建入定月。止地水火拳。空風跓如環

眞言

曩莫三曼多嚩日羅(二合)南暗幡捨忿(去)

惹曩吽發吒(半音)

四十　三鈷金剛印（●右師用獅子奮迅明）（經金剛杵印云〻）

觀空加風甲。三輪如金剛。散灑供具。作淨除

眞言

曩莫三曼多嚩日羅(二合)赧(引)(歸命下)吽尾訖哩路尾迦吒尾羯羅(引)路(引)羅特嚩(合二)(引)計捨吽嚩日羅(引二)(合)紇邏(合二)吽發吒(半音下同)吽

右印軌說也。眞言師傳歟。大谷用之。平救十四印皆用小眞言。本書等出印。眞言有少〻也（印異說勘之委可見本文）

十九布字（石山并傳集說）（裏書六一五）

結定印。入本尊觀。其眼如眠。少許開視。是入定相也。入火生三昧。身成無動尊。謂本尊與我一體無二。卽以十九種布字觀之

軌云。住定印。想從頂至足安布一〻字（眞言）（末各加種子）

曩莫薩嚩怛他蘗帝毘藥(二合)薩嚩目契毘藥薩嚩他(引)唵阿左攞贊拏(二合同下)[梵](頂上安長上成頂相)歸命[梵]歸命[梵](頭上安成髮)歸命[梵](安額上企孕成一髮垂左)歸命[梵](長布兩耳先成右耳次左成金)歸命[梵](高布長相也)左右眼布吒半怛羅成(左右眼布吒半怛羅成)歸命[梵](安鼻吽布成舌)歸命[梵](兩長布)歸命[梵](口護布)歸命[梵]布歸命[梵](布金剛舌端)歸命[梵](兩肩安)歸命[梵](心滿兩長布)歸命[梵](喉輪布)歸命[梵](兩脇布乳吒)歸命[梵](布二合)歸命[梵](腰吒布)歸命[梵](吒晴二合大空布)歸命[梵](臍輪)歸命[梵](布兩腰布兩膝布兩脛足布)

右手作拳。以此二母所謂布字置之。自身成聖尊云〻

軌云。修眞言菩薩作是布置已。自身成聖

尊一切天素羅及十地菩薩不能復動搖。一切天及龍八部諸鬼神於是等衆中爲自在羅惹文

十九觀（傳受集云。十九觀大虛空藏若小金剛輪之次觀之云々）

石山云。布字之後結根本印。作十九觀云々

傳受集云。大日如來前觀盤石座。座上觀含字。字變成明王。即此尊作十九觀云々

第一觀此尊大日化身（寶相花臺已久成佛。以本願故。爲如來使者執持諸正務也）

疏五云。此尊於大日花臺久已成佛。以三昧耶本願故。示現初發大心諸相不備之形。爲如來僮僕給使。執作諸務云々

第二明中阿路唅給四字文（三世諸佛從此四秘密應現三身。菩提樹下降魔成佛。是寂滅定不動義）

底哩經上云。祕密曰不動者是菩提心大寂定義也。我大日尊。從最初正覺坐寂滅道場。以大願故。證三世諸佛應正等覺。皆從四祕密三菩提起。應現三身。成等正覺○菩提本因。三世諸佛。皆約化儀現種々身雲。教化調伏々々諸衆生故。號不動尊。又明尊義。即是大日世尊差別智身。以大願故。於無相中而現作相云々

第三常住火生三昧（覽字智火燒一切障成大智火）

底哩經上云。不動自身遍出焰光○住火生三昧也。火有四義。二種世間。二種出世間。世間火者。一內火。三毒煩惱爲火。能燒諸衆生諸善功德。二外火。能成就衆生長養萬物。出世間火大智火也。如九十五種外道法中事火爲最。如大火龍。變出世火。燒損衆生。亦燒衆物。此無動智火○上自等覺。下至衆生。能燒諸煩惱○又燒一切衆生無明煩惱黑闇障。故眞言句有火生義。摩賀嚧沙句是此智火。住阿字○門文

第四現童子形。身卑肥滿（表上承佛勅給使行者。下化衆生攝持難類者）

疏五云。其身卑而充滿肥盛。作奮怒之勢。極忿之勢。極忿之形。是其密印標幟相也云々

第五頂有七莎髻（表持七覺分法）（裏書六一六）

底哩經上云。頭上七種髻。表七菩提分云々

疏十五云。七覺支。一擇法。二精進。三喜。四輕安。五念。六定。七行捨

菩提者此云覺。無明睡眠皆永斷故。盡無生智爲此覺體。三十七法順起菩提。名菩提分云々

不動功能云。七莎髻。七覺支與七菩提分。七佛。七財。幷七方便。七辨。七淨。亦七善法。七寶。七施等也云々

第六左垂一辮髮（表垂一子慈悲）

底哩經上云。左垂一髮向下者。是垂慈悲之義。悲念下惡極苦惱衆生也云々

第七額有皺文。形如水波（表憶念六道隨趣多思云々）

經一云。面門水波相云々

疏五云。額有皺。猶如水波狀云々

第八閉左一目開右一目（表掩蔽左道令入一乘。左道者外道）（裏書六一七）

底哩經上云。閉一目者。亦有深意也。以佛明鑑。唯一無二無三云々

又云。示現極惡醜弊身也。唯佛世尊。廣大圓滿。衆相具足。我下劣卑弊之身。亦是怖魔之義云々

疏九云。此明王閉一目者。亦有深意也。以佛眼明鑑唯一而已。無二無三也文

同五云。以一目觀之意。明如來以等目所觀一切衆生無可宥者。故此尊凡有所爲事業。唯爲此一事因緣也

第九下齒嚙上右脣。下左脣。外返出（功能云。掩閉左道。令入乘字云々）

（表以慈悲力用令怖魔羅也。功能云。魔羅八天魔也）

疏五云。以下齒嚙右邊上脣。其左邊下脣稍翻外出云々

第十緘閉其口（表滅衆生生死戲論語風）

疏五云。以利慧劍斷其業壽無窮之命。令得大空生也。若業壽種除。則戲論語風亦息滅。是故緘閉其口云々

第十一右手執劍

底哩經上云。右手執劍者。如世間征戰防禦。亦皆執利器。然始得勝。菩薩亦爾（表殺害衆生現在三毒煩惱）文

疏五云。所以持利劍者。承如來忿怒命。盡欲殺害一切衆生也云々

第十二左手持索（表緊縛不降伏者。以利慧劍斷惡業。令引至菩提）

底哩經上云。左手執索者。是緊縛之義。又如世間密捉一人。如有違逆難伏者。卽以羂繫縛捉持。諸佛祕索降伏四魔。亦復如是

疏五云。羂索是菩提心中四攝方便。以此執繫不降伏者云々

第十三喫行人殘食（表噉盡衆生未來無明習氣也）

底哩經上云。喫殘食者。噉一切衆生惡業煩惱重障。令盡無餘。證無生法性故。降未來世。斷無明煩惱習氣見障故云々

第十四坐大盤石（表鎭衆生重障。令不復動使。成淨菩提心妙高山王）

底哩經上云。坐盤石上者。亦是不動之義。如世山岳亦以石鎭押。方始不動。及又如大海亦以須彌山鎭押。然始得常安湛然圓滿。不動亦爾。其大石性能出一切寶物。無動坐大盤石者。亦能出生佛功德寶。亦是降伏四魔義

疏五云。鎭其重障盤石。使不復動。成淨菩提心妙高山王。故云安住在盤石也

云々

第十五色醜靑黑（表調伏無明相）

功能云。極惡醜弊色靑黑者。爲表調伏四魔之相

第十六奮迅忿怒（表威猛相）

第十七遍身迦樓羅炎（表智火金翅鳥王。噉食惡毒有情龍子）

第十八變成倶力迦羅大龍繞劍（表智龍火劍摧滅九十五種外道龍火）

第十九變二童子給使行人（一名矜迦羅。恭敬小心者。表隨順正道者。二名制吒伽羅。難共語惡性者。表不順違正道者也）

使者法云。此神作小童子形。有兩種。一名矜羯羅。恭敬小心者是。一名制吒迦。難共語惡性者是。猶如人間惡性在下。雖受驅使常多過失云々

已上十九觀付石山內供御說。本文少々考之

又御作功能文。石山同也。若依之歟

大谷不用之

第一火天段（如常）

護摩（如常）

第二部主段

先嗽口三度（爐）

次勸請（結定印）

我心月上有[梵字]成五鈷。變成降三世八臂

〇踏大天。結印誦言加持四處。次右取一花置薪。又住定印。寶蓮華上有[梵字]成五鈷。變成降三世。威儀如常

次結大鉤召印。呪末加勸請句。以右頭三度召之。尊冥會爐中。一體無二

次四字印明用

次金合

唯願部主　降臨此座　納受護摩
悉地圓滿

次嗽口三

至心奉獻　嗽口香水　唯願部主
納受護摩　悉地圓滿

眞言

阿密哩帝吽頗吒阿毘舍盧迦吽發吒

次塗香三　蘇油（大三小三）　乳木（三二十一內）

飯三　五穀三　切花三

丸香三　散香三　蘇油（大小一）

已上九種啓白眞言如嗽口

次普供印言　三力祈願

次嗽口三

次撥遣

取一花誦尊呪投佛前

次結鉤召印

尊呪末加蘗車々々穆句撥之

次金合

唯願部主　還著本座

第三本尊段

嗽口三

次勸請（定印）

我心月輪上有[梵字]變成劍。我身擧體利劍變成不動尊。坐盤石住火生三昧。左執索。

右持劍
次結獨鈷印誦慈救呪末加阿毘遮嚕迦吽發吒加持身
四處云々
次取一花誦慈救呪置薪上
又住定印觀成蓮華座上有𤙖變成劍々
變成不動威儀如前結印誦明明末加醯
醯醯唎弱吽鑁斛ソワカ以右頭指來去
三度作四字印
次金合
我今奉上　不動明王　唯願大悲
以本願故　降臨此座　受我微供拜一
次嗽口三　次塗香三　蘇油大三小三
百八乳木　飯三　五穀三
切花三　丸香三　散香三
丸香散香切花器又飯器入之五穀合
了二段用之承仕勤之
蘇油大一小一　普供印言
六枝乳木一度投之
次藥種三用慈救呪
次加持物用胡麻
觀入尊御口至心蓮花臺成衆多光明輪
卽從一々毛孔流出光明雲海供十方諸
佛光明輪還來普照自他身三毒罪障悉
摧破一切災難速疾消滅云々
一字明之了加阿毘遮盧迦句百八返
投之若千八百返云々
次普供印言　三力祈願　次嗽口
次撥遣
取一花誦慈救呪投佛前

次結鉤召印慈救呪加藥車々々句撥之
次金剛合掌
唯願本尊還著本座
第四諸尊段三十七尊如常
第五施天段如常
或云部主大日息災　又般若菩薩
師傳云部主本尊段前行之
實勝云本尊菩薩部主佛部主行前本
尊佛部主菩薩行後云々
各別前後習人僻事歟
諸尊段
三十七尊加五大尊
寛祐云五大尊加馬頭云々
或四大尊許云々
卷數（裏書六一八）
不動御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言五千六百遍
大日眞言二千一百遍
本尊眞言十八萬九千遍
降三世眞言二千一百遍
軍荼利眞言二千一百遍
大威德眞言二千一百遍
金剛藥叉眞言二千一百遍
護摩眞言二千一百遍

一字金輪眞言一萬八千遍
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿始自今月五日至于今日一
七箇日夜之間率八口伴侶殊致精誠奉
修如右
長承四年五月十二日
阿闍梨權少僧都法眼和尚位寛信
結願作法
書卷數付枝立壇右方案文一通別書置
左脇机又佛布施一裹置同机供養法如
例但前方便祈願等無之後供養燒香之
次供佛布施
次閼伽　次取念珠金二打
讀卷數次金一打申事由餘如常
八千枚事八千薪限本尊燒之（裏書六一九）
小野祕口云八千枚表釋迦往來娑婆八
千度云々
視聽抄云天台心有三身大日此是化身
所現不動往來娑婆八千度義也
梵網經上云吾今來此世界八千返爲此
娑婆世界坐金剛花光王座乃至魔醯首
羅天王宮爲是中一切大衆略開心地境
云々
師云先三春最初甲子日取苦練木若忽
不修件日取始置之殘者不論日時取之
無咎長八指八寸師説削之
聖賢云木南方指枝可用切云々
蘇油二三升許買傍盡時承仕加之
問明云苦練木奴天木也

傳集云。八千枚用苦練木。先搵蘇蜜置之。
師云。此說頗不法也。例乳木樣。每度可搵
也。八千枚兼日削儲。本尊段之百八乳木
次可燒八千枚（金寶抄云。例百八乳木不用云々）燒千枚了。
可供飯五穀并散香。如是八度也。始自寅
時。次日寅初一晝夜爲限。一束百枚也
或傳。一千八百云々。但無本說
口云。今法調伏之息災也。苦練木。調伏之
相應物也。息災爐。乳木作圓燒之。息災也
（親聰抄云。調伏之爐燒之。開明房同之）
慈救呪末加[illegible]句。可燒
之也
或云。八千之間一萬返云々
聖賢云。前後任意云々
實任云。一千次芥子千度投云々
師口云。百度可投之。千度一晝夜不可
叶故也
軌云。桒食作念誦。數滿十萬返。斷食一晝
夜。方設大供養。作護摩事業。應以苦練木。
兩頭搵蘇燒。八千枚爲限。已成初行滿心
所願求者。皆悉得成就○欲驗法成者。能
摧折樹枝。能墮落飛鳥。河水能令竭。陂池
使枯涸。能使水逆流。能移山及動。制止諸
外道。呪術力不行 乃至 後次於山頂。不食
而念誦。滿一落叉。遍能見諸伏藏。取與皆
自在云々 （裏書六二〇）
底哩經下云。修行者桒食長齋。或菓子。誦
滿一萬返已。於月八日或十五日。一日一
夜大作供養。於像前取苦練木和蘇燒云々

○所作一切事法皆得成就云々
不動安宅法（可行息災隨意也。口云。修法壇摩并供可行也。檀越隨意也）
師云。神有人宅借事。此等料尤可修也
使者法云。若有凶宅恐懼之處。或有官事
逼惱者。當一心誦根本呪。亦可書呪打於
庭中令入地中。萬妖不敢動作。亦釘此慈
救呪。亦好。但淨室中結界護身。繫心不動
使者。專念不絕。多誦彌佳。及十洛叉。每食
出一分食供養不動使者。目想心念。慇懃
莫間絕○速得効驗。功當自知。莫向人說。
一洛叉十萬返也云々

支度
伊豫守忠隆法住寺新所鎭宅。明海
新法務被出之
不動御修法一七箇日支度事
合
蘇蜜　名香 沈
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香　沈水。白檀。龍腦。薰陸。白膠
五藥　人參。精根。甘草。遠志。白朮
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
壇一面 加爐桶
燈臺四本
脇机二前
禮盤一脚 加半疊
壇敷布一端
大幕一帖
壇供米八石四斗
蠟燭供四石二斗

御明油一斗一升九合（內一升四合蠟燭供料）
蠟燭布一端
供所雜具 如常
阿闍梨
伴僧六口（或十口八口可依請定也）
承仕二人　駈仕四人
見丁二人　淨衣白色
右注進如件
久安二年六月三日
安鎭法（息災行之）　（裏書六二一）
伴僧六口
以四臂不動爲本尊。但迴圖十二天也
種三印眞言如不動法
初夜時蠟燭供十二坏。如左圖。後夜日中
如例修法云々

不動十二天供也
振鈴以後。寄承仕蠟燭。火。指。其間如次
第誦不動十二天眞言。次結八供養印。
捧現供

曼荼羅圖

影儲寢殿梁上。結願之後可納本尊像。
入竹筒納也。遍數如不動法
久安二年六月　日於法住寺伊豫守
忠隆新室已講御房令修此法。愚僧勤仕
御手替。仍此定傳授
勸修寺任僧智海
已上明海僧都口傳也。法務御說僧云々
大壇。護摩壇。十二天壇許也三壇如常
大壇例不動尊奉懸之。壇等寢殿之中心
可儲之。鎭之像打付下尤可行故也
先未始法以前。以白絹不動像一體圖繪
供養此大壇之本尊外也大小任心供養之後。彼像以
錦裹奉入箱。次其箱以青色絹可裹。又猶
重入箱如先。以青色絹裹之。凡五重也。其
錦等五重。重々皆[illegible]字。書也
金輪。調伏。用。法也。依此字書。不祥厄怪不
來。此即表五大所成也。五大不調不法成
就也。次寢殿自狐門入。中心棟彫入彼箱。
或尊像向南方可打付。此等事不知他人。
彼下必可修法云々
本尊向南方懸之。餘皆例不動法同也

種子。三。形但以息災爲異如常
印　如常
眞言。慈救呪末加[illegible]字也賢覺云鎭家時以火焰輪上印用本尊印。拂火難義也
次鎭宅眞言
[illegible]
[illegible]
[illegible]
念誦次第　如常
開白結願日許。各八陽經一卷可誦
大阿闍梨一弟子所作也。或不讀云々
亮惠云。不動鎭宅法可讀安宅經云々
護摩。部主。諸尊段　如常
施天段十二天中地天三杓供。餘一杓也。神供地天杓可增也
御加持　慈救呪或降三世
已上口傳宗意律師傳也卷數法務御說本文私引也。尙略法有裏。寬任說也
遷宮修法寬助僧正記
嘉承三年七月二十二日庚午自今日。成
就院大僧都於仁壽殿被修遷宮御修法。
息災不動法。伴僧十二口。別無護摩壇小
壇等。無御加持。神分之中有堅牢地神眷
屬部類法樂莊嚴句。御卷數中有地天眞
言。結願八月三日。滿二七日。遷宮八月二
十一日也
古批記云
自文治元年至同二年諸師幷本文等
二卷選集也二年三月十一日或人編範

莂七箇日修之。聊有法驗云。同月十三
日丑剋夢想云。大師書[illegible]字給
金剛佛子覺禪生四十四年
文治二年九月三日於綾小路壇所書
之
寶治二年十一月之頃誂同法書寫了
賴賢生五十三年
寫本云
建仁第四曆二月十二日申刻於東對
部屋以少納言阿闍梨本令書寫了
此事至極大事大略被拂底尤可祕之
權大僧都兼―生二十一年
寬元第三曆乙巳六月二十日書始之同
二十三日終書功畢是伏師聖御命所
書寫也
元文五庚申年九月五日遂修復補缺闕
了
眞言宗勸學院末資
權僧正賢賀俗齡五十七歲

（裏書）六〇二
能延六月有二義。一如面。一云定壽
難轉。延半年。口句多年〇更延六月。
一修一增。漸々延命故云々
軌云。得爲仙中王壽命一劫。六月一
往義也。依法身延多年云々

○

六時守護 傳受集曰

晨朝

十一面觀世音菩薩、東方持國天爲首、二百十三眷屬、共守護行人

日中

釋迦如來南方增長天爲首、二百十三藥叉等以爲眷屬、共守護行人

日沒

阿彌陀如來西方廣目天爲首、二百十三藥叉等以爲眷屬、共守護行人

初夜

觀世音菩薩、三世諸佛、北方多門天爲首、二百十三藥叉以爲眷屬、守護行人

半夜

地藏菩薩、梵天阿那婆達多龍王爲首、二百十三藥叉以爲眷屬、守護行人

後夜

虛空藏菩薩、帝釋摩那斯龍王爲首、二百十三藥叉以爲眷屬、守護行人

先師御手跡云、此六時不動事歟云々

仍集此處了

私云嚴覺手跡也

○

見聞集云 實任 三體不動者、彌勒、釋迦、文殊也

又云、不動有十八種、所謂福德不動等云々

又云、慈悲不動拔大刀也、矜伽羅也

四臂不動執弓箭、制多迦也

小原云、不動有四所現、一釋迦 本 所現不動 迹 生身、所現底哩經所說不空聖者十四中初 宗印明 二大日 本 々々不動 迹 法身、不動經慈救明刀印、三除蓋障 本 々々不動 迹 初住位不動、熾盛佛頂經說、除初住蓋障三昧名也、彼經心印、四金剛手 本 々々不動 迹 等覺位不動、金剛手一切義成就菩薩所現也、立印軌火界印明云々、有生身、法身、初住、等覺之四身也、而其體是一也、又云、四臂不動雜類王也、二臂是如來使者也云々

裏書 六〇三

辭書

謹辭

不堪勤仕不動供狀

右、自去 其 依陪所勞、謹辭如件

年 月 日 大法師 某

裏書 六〇四

注進

不動供一七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 沈

壇一面 三尺五寸

脇机一脚

燈臺二本 半疊一枚

壇敷布一段

大幕一帖

閼伽桶一口 在杓

閼伽折敷一枚

閼伽棚一脚

已上四種連壇時尤可載也

壇供米三石五斗

御明油三升五合

阿闍梨 承仕一人

駈仕一人 浄衣 鈍色

年 月 日 大法師 某

又阿闍梨大法師可書

又云、タレト云事有、或人云樣也

供米御油

上 米七石 油七升

中 米五石 油五升

下 米三石五斗 油三升五合

最下 米二石一斗 油三升五合

裏書 六〇五

花事

使者法云、取百草花、和蘇酪蜜、一呪一燒

七禪師云、宇治殿御祈時、現見之、小壇立瓶、定不謬本方、又小壇料別、大壇五口瓶副立云々

疏中此由見、近例也

成蓮云永久二年十月五日仁和寺宮五壇法之中壇令勤修給圓爐塗自餘四壇依重仰圓壇塗之向方云々本院御祈之

向北
金剛藥叉
降三世
不動
軍荼利
大威德

又樣
南向
大威
軍
不動
降三
金藥叉

裏書 六〇六
表白 信蓮
今此明王者大日如來之淨菩提心遍照法帝之究竟三昧也表法身之相十地誰見其實談無相之理唯佛獨了其理是以上承佛勅給使行者下化衆生接雜類同體之大悲徹肝銘心神難思之妙用交塵和光日本淨無漏之膚淨潔忿怒方便之形同塵正智圓滿之體端正教令輪門之相暴惡也第一義諦之首結僮僕奴婢之髮滿月圓滿之貌示諸相不備之相手持四攝之羂索面縛不降伏者足踏六天之大魔攝引不隨順者身放智火之猛炎焚燒三毒三妄之株杭目睨業壽之怨敵趣入一道一如之直道振奮迅三昧之利劍摧殺無始無覺之障住猛惡四攝之方便滅盡自我所生之輪凡所現之色相所持之器杖皆爲利益衆生也

裏書 六〇七
種子事
或云善無畏云不動明王〇大日心王　彼眞言所謂[梵字]字如來自在力[梵字]風與一大空三昧和合彼密印相〇大智慧刀也以此三事因緣能於種々法界門變摧一切障云々
或云[梵字]短吽云々

〇

[梵字]字義釋云不動尊心給字也此尊者三世十方一切諸佛祖師四十二地一切菩薩所尊雖然現使者眇相示奴僕垂髮屈已成尊位准初心遺餘高不奢損招盈損己益物實義也

裏書 六〇八
[梵字]字一古印事
隨聞記云杵爲三形[梵字]字爲種子如金剛界等二字成尊但一字劍成一字成龍龍卽鞘鞘卽含劍入鞘故成一形此一形變成不動尊故俱力迦羅三昧耶形淺智人不知鞘義云々
又云給字定義鞘也含慧喩劍

裏書 六〇九
一印三明云事
二印云一々古印又劍印也已上二印
三明一字明慈救呪施殘食眞言也
若有印無眞言可用一字明
若有眞言無印可用一古印
開明房云用金剛縛外內亦得之

〇

三身印言 眞任
二地內叉二水以繼二空二水上捻二火二風開竝立如劍印眞言一字明
已上法身
二手作劍印右上左下腕交眞言救呪
已上報身
二手十指開立共掌外向右大指以左大指甲押眞言火界呪
已上應身
諸天降伏印等
二手作劍印二火二風端交但右上二大指甲相著眞言火界呪

已上他化自在天降伏也
二地內叉。二水以纏。右中指屈掌入。左中指立。二風二空以申。眞言慈救
呪
已上悲相天降伏也
口云。本尊加持。三身二印用。次一古印。用慈救明云〻
鳥羽僧正安樂房授。〻〻〻授禪惠房等云〻
已上實任傳也。用否可隨人也

裏書 六一〇
不動大日種印用事
或云聖賢 不動〃一印會大日。可習。是最祕事
三形五古或輪云〻。祕說輪上立劍。以〔梵字〕〔梵字〕爲〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕 劍金界索台界言
〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕 〔梵字〕加慈救呪也
印 慧刀印。即大精進慧劍印。大日劍印也。謂率都婆印云〻
又云。種〔梵字〕字。變成袈裟云〻
呪大日言。次加不動一字明云〻
成蓮云。種〔梵字〕或〔梵字〕
三寶劍 成須彌山云〻
又〔梵字〕

裏書 六一一
總行 不灑鈴說
五大尊總攝印
外縛五古
此印五劍也。中劍形。二頭直竪也。

天台傳同之。五劍大師流云〻 深祕不可漏之
〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
三形 輪上劍不 五古上劍降
三古上劍軍 獨古上劍大 羯磨上劍金
○
寬祐云。廣澤傳
一古印 三〻摩耶言 劍印慈救呪云〻
實運僧都云。外縛。二小立。二大竝入內云〻
源運云。內縛。二小立。少劍云〻
私云。不灑鈴說歟
聖賢云。大師御說云。三〻昧耶獨鈷印云〻

裏書 六一二
不動
淨菩提心體不動也。即寶山也〔梵字〕以盤石爲三形
種〔梵字〕 三塔 同印歸命〔梵字〕
種〔梵字〕 三塔 智拳印歸命〔梵字〕
四眼印事 三身印 智證大師流
能延六月法時。不動大黑天相竝行之 司命司祿可有
往來娑婆八千反義。釋迦不動也云〻
○
或抄意云。慈救呪法身言大日是也

大二金剛手說云〻
火界明報身呪 一字呪應身言也
一字用諸事應身也。一字法身種子也

裏書 六一三
發願詞云
至心發願 唯願大日 本尊聖者
不動明王 兩部界會 諸尊聖衆
外金剛部 威德天等 降臨壇場
所設供具 哀愍納受 護持佛子
滅罪生善 二世大願 決定成就
及以法界 平等利益
。禮佛
南無摩訶毘盧遮那佛
南無アリヤアサラナウタ 返三
南無矜迦羅
南無勢多迦
南無俱力迦羅
南無諸大眷屬
已上實勝內供

裏書 六一四
根本印 如常
口決云。作印當心。頌明三返。加持四處。左轉辟除。右轉結界。印四門天地處云〻
次師子奮迅印 如例
口決云。心上誦明。如擲打勢。自身右肩上擲之。故禪林寺僧正御傳眞言。出底哩經云〻
火焰輪止印 如常

口決云。心上誦一字心明三返。二
拳背相合著。二空指頭指拄也
商佉印 如例
口決。心上誦一字三返。吹之散頂。
此不動道具驚覺義
已上傳集三
傳受集四云。遮火印者（在軌火輪制止印是也）制
止一切不善惡毒之火故。名遮火印
也。大精進慧劍印明。法螺印明。此二
印是大日
口云。火焰印
左手舒立五指。火炎也。以右風拄
左手火指根。以風吹火心也
火焰輪止印
左右拳ヲチカフ云云
結眼印 有異言云云

裏書 六一五
依布字百由旬內壞鬼難事
軌云。復次觀自身成就尊形狀。以眞
言文字布身諸支分。一百由旬內所
有難調御鬼神所持者皆悉能散壞」
底哩經云。於己身布身眞言梵字。彼
羅刹衆。百由巡內皆悉退散云云（經無梵字）

裏書 六一六
蘇悉地羯羅法一云
金剛部結髮眞言曰（師云。不動部結髮。金剛部結髮也。縛）
文引之
[梵字]
唵尸佉寫莎嚩訶云云

裏書 六一七
二目開事 付一目
大日經云。一目而諦觀云云 而東寺
五大尊。幷智證大師請來不動。兩目
俱開。是出何文乎
私云。胎藏八卷次第云開一目。只
表第一義諦。二目俱開爲善云云
此說本文可尋。但立印軌云。左目
而現眇 文
使者軌云。口兩角微可牙出。怒眼赤
色也
底哩經云。眼斜觀。此等文不言閉眼。
故二目閉開。現眇與斜觀同體也云云
已上成喜院
法花義疏六云。有作野干。又無一目
者。有權實二教。彼執權而破實。故得
無一目執云

裏書 六一八
不動供所
札銘云。不動供（七箇內）大法師某
奉供
供養法
奉念
佛眼 大日 本尊
同火界呪 降三世
軍荼利 大威德
金剛藥叉 一字
右奉爲 太上法皇御息災安穩增
長寶壽御願圓滿。始自今月某日至
于今日幷一七箇日夜之間。殊致精
誠奉供如右
年 月 日 阿闍梨大法師

裏書 六一九
開明房云。本尊段。丸香後。乳木百八
五十四二十一了。次胡麻。次八千枚
云云
聖賢云。兩頭削三角。八十束云云 例
百八乳木不用。先燒一束。藥種盡後。
悉燒七十九束也。炭灰多積。承仕或
同行可取捨之

裏書 六二〇
斷食事
蘇摩呼經下云。妙臂童子。白執金剛
菩薩言。尊者先說不由食故獲得淸
淨。云何復言應須斷食。世尊說食如
油膏車。未知斷食其事云何。執金剛
菩薩語妙臂言。聲如雷音。作如是說。
不爲心淨故教令斷食。但諸衆生以
皮纏縛。血宍腦肝腹腎肺脂膩痰膜
屎尿常流不淨種種穢物。如是之身。
地水火風假合成立。如四毒蛇置於
一篋。欲令彼等屎尿涕唾血腦臭穢。
不令流出故。爲斷食非爲妨道故令
斷食云云
瞿醯經中云。換衣是外潔。斷食是內
潔。若內外淨潔。所得果報微妙第一
也云云
○

斷食時可食蘇事

何耶揭唎婆觀音受壇法云。呪師一日不食。不忍飢。唯得食蘇文

集經六云廿一面十一其呪師一日不食。如不忍飢。唯得食蘇云々

蘇悉地軌下云。牛五淨者。謂黃牛尿及糞。未墮地者。乳酪蘇。第水香水一々加持。經一百返。然後相和。更復持誦一百八返。於十五日斷食。一宿以面向東。其牛五淨置蓮荷等葉々中。斟飲三兩。十五日中所犯觸穢。及不淨食。皆得清淨云々

裏書六二二

不動略鎮

先作楊柳板五枚長三寸弘七寸

次磨牛王和朱砂。以梵字三枚書不動鎮宅眞言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

二枚書不動加護住處眞言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

書了後以方色帛若紙裹隱之

次辨備供物。乃至供養法

不動依息災行之。七箇日之間。撰曜宿相應之日。初夜之時。念誦之後。入三摩地前。從座而起。取鎮札。以鎮宅眞言。打宅中央柱上。次以同札。打東方棟上。次以加護住處眞言。打南方中柱上。次以鎮宅札。打西方棟上。次以加護住處眞言。打北方中柱上。各誦慈救呪打之。次還本座修後供養之云々

已上實任

覺禪鈔 愛染上

具書　經相傳　名號（附本身）

四種法　敬愛　末法利益

感應滅怨毒　加持食　滅惡心

諸佛母　請書　請文　支度

壇樣　表白　種子　三形

印言　五種相應印言　師子口印

三種印言　諸品通明　道場觀

字輪觀　勸請等　護摩　卷數

結願　三十萬遍

裏書

師子冠　敬愛祕事　十種勝利

請書　請文　供支度　五種壚

表白句　三身印言等

五相成身　道場觀　供卷數

愛染王法上

具書　（裏書六二二）

金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經一卷

大師　安祥　禪林

金剛峯（金剛界宮也。五智也。佛自性心。又衆生自性也）樓閣（道場也。高臺也）一切（諸尊會）瑜伽（也為發）瑜祇（梵語因果也。此云相應。就始終相應故。名瑜伽也。又心發瑜伽行中成菩提涅槃時。故名四成。種々名瑜伽。指金剛三乘一切瑜祇云々。瑜祇印度語。以味々音轉。大呼瑜伽。是大日尊云々。勝軌云。我今瑜祇也）經（本經者金剛智譯也。問。何請來諸一錄載不空所譯中。故師云。金剛智本詔雖壇品佛。不翻空譯重。未加及再治。再治依御宣流布天下。其後入滅御弟子云々）

金剛王儀軌一卷（安然瑜祇儀軌記云。金剛王儀軌是愛染王儀軌也。非例金剛王軌）

云〻御抄云大殿御物語云愛染王儀軌金剛王軌ヲ用ル事錄事ナレトモ續壽示之云〻

修行法三卷瑜祇經疏也御抄云安然造而故覺意僧都本批云尊文作者眞如君云〻極祕書也如眼目可惜云〻私勸中卷云引佛眼念誦集是珍和何與高大夫所集敷若然者眞如觀王先達也何ヲ引ヲ爲證乎小野僧正殊以被用云〻

瑜祇經相傳不同

傳集云。有抄云手先師御瑜祇經傳授次第。金剛智三藏授不空三藏。〻〻授青龍和尚。〻〻授弘法大師。〻〻授貞觀僧正。實惠僧都。眞然僧正。三人之中。眞雅御傳以三昧耶印爲宗。實惠御傳以五種印爲宗。眞然御傳以根本印爲宗。此中有三種口傳印云〻。此愛染王種子。三昧耶形。羯磨形。此三人御傳名別也。道場莊嚴。護摩壇樣。數𑖀𑖁等。又以各別也實勝云大師三人御弟子傳印事故三林實山龍傳之於點有四根本角貞觀靑實惠朱中院墨。如此事等。非口傳難知也云〻

名號付本身

經云。愛染王抄云愛ハ愛樂也智也欲樂也染ハ大悲也表能斷智幷所證理也煩大智大悲二德云愛染王也又云愛染鈎召義云〻

或抄云。金剛愛者此明王之別稱云〻。凡薩王愛喜四菩薩同住一體尊也云〻

御抄云。小野祕本像注云。愛菩王云〻

金剛王經說也平等王。吒枳王已上不分明」⊛普通金剛薩埵變慈覺大師王菩薩變小野愛菩薩變寬祐云愛染王阿彌陀也蓮花部主云者是也梵字爲種蓮花爲三形此意也三實院傳云祕聽抄云金輪愛染一佛也理趣房說座日輪事同也私云大勝金剛金輪也付之歟

四種法事

師口云。修敬愛法云〻此法大日敬愛降伏相應也。又修一法具足五種法云〻

經云。誦大根本明。增益一切福。堅固如金剛

又云。若息災增益愛敬與降伏。隨其所愛者。彼即當獲得云〻

又云。扇底伽等法。四事速圓滿云〻

小野勸請集云。天變幷所望云〻

敬愛事 （裏書六二三）

敬愛有五種。一媚厭敬愛。二信伏敬愛。三和合敬愛。四鈎召敬愛。五悉地敬愛云〻。私云。敬愛有二種。一者菩提敬愛者。經云。速得大金剛位。乃至普賢菩薩位云〻。師云。想菩薩希求大菩提因。依定慧力證果。故此明王持無明體。擊清淨蓮。打之即以始覺般若斷根無明。令歸本覺。即身成佛義也。凡一切菩薩破無明登妙覺。偏此明王力也。又息凡夫婬欲。養育令生長。令如我云〻。又離愛金剛云〻。離永離生死業因。愛必愛菩提妙果云〻。還令離三界染得。故得離金剛名。密號如此。常可奉懸心。二者世間敬愛。夫婦乃至王臣敬愛也。得金剛位不難。況世間官位乎。經云。一切有情類及諸利利王。攝伏如奴僕云〻。又云。取紅蓮花葉。一百八護摩。一宿即敬愛〻云又云。以藕絲爲燈炷。薰成煤。取點眉中間。一切摩奴騷。皆伏從敬愛云〻彌勒戒品云子ヲ悲ム事愛順大悲故罪爲劣

口云。蓮糸。淨油。燃。煤。淨土器。若白瓷配墨。付敬愛。求人眉令造必成云〻。又鴛鴦羽事在別

末法利益

經云。汝今爲諸末法世中善男子善女人等。廣說利益云〻

或抄云。諸佛利益限時。藥師像法轉時益。彌陀末法利益增也。今明王指本誓末法。是猛利悲願也云〻

感應事

瑜祇經批云。此法中天竺摩伽陀國人修習。未足一七日。忽得國王位。勿妄與人。密之中最祕密法也云〻

滅怨毒事 （裏書六二四）

經云。若毒若相憎。纏結誦當息云〻

加持食事

經云。加持食七遍。我當降甘露云〻

滅惡心事

經云。結大羯磨印。及誦根本明。兼示三昧耶一字心密語。能成能斷滅一切惡心衆云〻

又結金剛界三十七羯磨。及以本業明速成百千事。薩縛納瑟吒。及諸藥羅訶。速滅無時方。刹那不復生云〻五古印慈尊呪

爲諸佛母事

經云。金剛薩埵定一切諸佛母口云蓮花部爲本主金剛部爲父母云〻實勝云金剛部中蓮花部佛也

請書 （裏書六二五）

傳聞。諸佛本誓區分。菩薩悲願不同。敬愛息災之利益。皆具滅罪招福之功德同備。雖然殊和夫婦之乖違。致男女之敬愛。無勝愛染明王之悲願。仍殊致信心。自來八

日七箇日之間。率六口之伴侶。勤修件法。
可令祈請悉地成就之由。依三位殿仰。執
達如件
月　日　某

請文
愛染王御修法事。謹以承候了。此明王者。
悲願甚深。利益速疾也。名詮自性。敬愛悉
地。更以無疑者歟。殊凝信力。可勤修件法
狀。所請如件
月　日　某

支度　（裏書六二六）
注進
愛染王御修法支度事 同御元服御祈 久安五年同之
合
蘇　蜜　名香 白檀
五寶　金。銀。眞珠。琥珀。螺貝
五香　龍腦。鬱金。白檀。丁子。麝香
五藥　人參。伏苓。天門冬。石菖蒲。牛黃
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
壇一面 在爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供幷御明　自餘雜具等 已上如常
阿闍梨　伴僧　承仕
斷仕　見丁　淨衣 赤色
右注進如件
保延三年六月　日　寬信

壇莊嚴　（裏書六二七）
佛供十六杯 大八杯 小八杯
汁八杯 小豆可煮　菓子十六杯 餅八杯 餘隨意
已上開白幷每日之日中時此定也
後夜粥八杯
初夜無供物供花
壇木　長八寸。松。檜。餘花木等云々
乳木 長六指或十指五寸也。合歡木。桑。樺。或梅。櫻。桃。穀木。賢覺云。用飛鳥木。止宿木事也。本尊段。計。 云々ヤトリ木也
加持物 團粉染赤用之。若小豆
藥種　天門冬。紅花。相思子。楸實。梓葉
爐八葉花形也 ㊥五色自丑寅角可引。佛供等同之

大御室傳云。[illegible]息災。塗。敬愛三形書。[illegible]底
本尊種子。書也。又三形種子不書。只初時
置觀歟。後々不然。此廣澤說也。同口云。彼
名。書。石菖蒲入灑水器云々

行法 付金剛界
今法向西方可修。西敬愛方也。配秋。主此
時百草花開萬木菓結。增諸佛愛念。加諸
天覆護。翫花背實。人如生愛云々前方便
有表白詞 法務筆　（裏書六二八）

御願大意者。仕天神憑地祇。尙成所求之
悉地。信密教仰明王。盍成無邊之御願。法
力難思。仰成所求之悉地。佛德甚深。念蒙
廣大之利益。愛染明王者。一切法之中。獨
爲最勝之教。五部尊之內更得上首之稱。
說能滅無量罪萬惡。併却演速成百千事
衆願悉滿。靈驗甚疾。類衆星之光。威德殊
勝。備寶瓶之珍。加之梵天帝釋之分禍福。
偏受明王之教勅。七曜九執之司運命。更
順本尊之威勢。故信仰者德滿海內。恭敬
者命久人間。方今太上天皇。憑仰信悲誓。
遙積薰修。造立形像。不知數量。依之王體
彌堅。民仰唐堯之德行。寶壽長遠。世稱虞
舜之母化。又云。愛染王者。十六尊之第一
之位。兩部界之內。諸佛之母也。手持金剛
弓箭。速成敬愛之事。首戴師子寶冠。怨摧
怨敵之類。依之念甚深悲誓者。衆生仰如
父母。誦祕密明呪者。國王隨似奴婢。加之
七星數八方。皆愛明王之教勅。九執之迴
四域。悉任本尊之威神。故壽命長遠。久持
百年。榮福殊勝。皆超萬人。無邊利益。無過
此尊

口傳等　（裏書六二九）
種｜ [illegible]
三｜　五鈷
印五鈷印外　眞言 出愛染王品
師子口持彼印 已上可開口傳 有別卷集一說
已上理趣傳也
良雅阿闍梨傳同之

種子
三ー箭
印 愛染王品根本印 眞言大呪 出染愛王品
又五鈷印 外 愛染王品言
已上嚴覺僧都傳 小野祕事 大次第如此
右二智。大治三年十一月五日。依院宣良
勝闍梨注進。同之。但前傳小野廣澤共用
之。大師御筆有眞本云々
靈巖口傳。五鈷 五鈷御筆記
種子 弘云雖內外縛
三形 五鈷
羯磨印明 染愛王品印言也
外五鈷印 三股外障外 師云。胎藏大日下化衆生云々
內五鈷印 三股內障內 師云。依金剛界大日上求菩提閑散亂心云々
已上般若僧正傳。小野大御流內外二傳云々 延喜三年六月二日。
僧正寬空授之給ヘシ 師傳聞
私云。諸師傳雖多。不可過此三說
種子 俊寬
三形 師子冠 或金胎
仁和寺傳 御室御說
種子 金界理趣會
三形 五鈷鉤 寂圓理趣房用 五鈷鉤
皆明房傳
種子
三形 白蓮花
三顯只智也。此愛也。經序品也。金剛染菩薩種子記說歟
種子相違事
小野傳。以字爲種子。或云後入唐流云々 餘家。
尋云。付小野傳案經。愛染王品一字明爲

字可爲種子。依之大勝金剛心品云。愛
染王根本一字心 乃至 常於自心中觀一
字聲云々 何背本經用字乎。內護摩
品云。復次金剛染本業三昧印。悅字生歡
喜。聲遍十方界。一切佛菩薩盡爲染愛妻。
三界世中天人王等敬愛。悅字者也。取
義故名悅字。云々 卽斛字。云々 卽歡喜之
義也
染品云。金剛薩埵妻。三世諸佛母 云々 要
略軌云。以斛字爲金剛薩埵種子
記云。字。金界依理趣會。難尚不盡。
何背根本文乎
般若僧正御傳。重字也 有云。重男女觀之 或云。吽
是恐怖彼聲。所以重書之。一摧外障。一摧
內障。外者薩縛納瑟吒等障也。內者本有
俱生障自我所生障也。因之字種子云々
經云。住金剛性。成金剛體 文
胎藏青龍軌云。恐怖內外二障 文 大護
明句義也
三摩耶形事
尋云。用箭有何故乎。私案云。如先言。用愛
菩薩三摩耶形歟。況經說箭乎。云。如射衆
星光。能成大染法 云々 此尊本誓成敬愛
法也 已上法務御說 師云。以箭爲敬愛也
三形事。口云。以大悲箭射厭離心。無厭離
心故。卽敬愛也。金界次第云。極喜三昧耶。
二羽金剛縛。檀惠禪智竪。忍願交入掌。指
面令相合。以二度刺心。名爲大悲箭。以射
厭離心。極喜三昧耶。覺本誓願 二柿用袋或箭

傳用弓箭也 般若僧正御傳用五鈷。敬愛時可觀
蓮花上。降伏時可觀怒杵。法務御傳云。仁
和寺大教院僧都尤用之云々
染愛王品印眞言 經云。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心眞言云々
唵 引 摩賀羅誐縛日路瑟抳灑縛日羅薩
埵嚩弱吽鑁穀
二手金剛拳。相叉內爲縛。直竪忍願針。相
交卽成染。是名根本印。若持此眞言。及以
密印力。印心額喉頂。如金剛頂身。若息災
增益。愛敬與降伏。隨其所愛者。纔誦此眞
言。彼卽當獲得 云々
口云。如經文。印心額喉頂
口云。內縛立二中指。右押左 又定惠叉相運應左成上大叉染。
名弓箭。或云。一兩度云々 或云。此印三度結誦。大呪智鎧一兩災息部大日
二手金剛拳 相叉內爲縛 增益
阿閦寶生天鼓 此無遺說 直竪忍願針 敬愛彌陀 相交卽成染 調伏
愛染王印言 經云。復金剛王說愛染王軌呪全同也 一字心明曰
師云。字眞言一體也。卽尊種子也。故云一字心
吽摘枳吽 短 弱 者。莫勝害云々 言注可見
字治經藏ニ小野僧正御作三衣箱アリ。其中持一字心 上皇御幸ニ令披給。御覽還御之後 被仰之。願眞覺淳祐獨知之
根本印 五鈷印 祕抄 淳祐記 行契云々 外
二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀
惠與禪智。竪合如五峯。是名羯摩印。亦名
三昧耶。若纔結一遍。及誦本眞言。能滅無
量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速圓

滿

口云。二手金剛縛息災忍願竪合增益
二風如鉤形敬愛竪合切五峯調伏料
簡云。愛染王品云。結大羯磨印。及誦根
本明云々下文云復說愛染王一字心
明及五鈷印。是名羯磨印云々御抄云。
有人當品上文羯磨印。根本明指染愛
品印明也。下文一字明及五鈷印是名
羯磨印云々私云。此義甚不可也。案當
品文始終。先說畫像法。出印言名。未說
印相等。次五種護摩。後。前所出名印言
說之。前後全同也。更非前品印明。又羯
磨印何有兩種哉。凡雖不及是非。爲斷
學者迷執。略而記之
又印眞言成就薩埵一字大勝心相應眞言云々
吽 [illegible] 悉底經云。若常誦持得一切天人敬愛
降伏。能令一切人見者歡喜。能成一切願。
成就薩埵身。現生得一法平等金剛心○
時會中有一障者。不從空生。不從他方生。
從地不生。而現諸菩薩。各如醉不知時薄
伽梵言。此障○從一切衆生○無始無覺
衆。本有俱生障。自我所生障私云々取意」
又云。若持愛染王根本一字心。此障速除
滅。不得少親近。常於自心中。觀一吽字聲。
出入隨命息。不見身與心○速轉自身分。
便同金剛身云々
此言或云明王一字明。或云不然。諸師云。
不同也。付初義疑云。見文起。偏金剛薩埵
言也。愛染王一字明。前已說畢。何有兩種

乎。若持愛染王文者。指前品也。如何。就後
義難云。兩種一字明共吽字也。尤有其心
更思況若持愛染王之文中間。不可出來。
文始終可案之。如何
修行法云。悉第成就吽字薩埵一字心。或
爲愛染王一字心。以此明成就一切瑜伽
悉地
品題云。瑜伽成就云々或抄物云不知作者云。是不可。有
明王一字心。偏云薩一字心也云々
大羯磨印
出序品同五鈷印也
結羯都婆印。誦明加持四處。普賢三昧耶。
屈進力如鉤。檀惠禪智合。是名彼大印
經云。結大羯磨印時。々不間斷。三十七圓
滿云々
五種相應事
經云。戒息災方入掌交。禪智相鉤結。檀惠合如
針。忍願竪相捻。進力各偃竪。進增益力捻忍願。
四指頭竝齊。是布瑟置迦母捺羅大印。進敬愛
力如蓮葉印。名伽路耶。進調伏力捻忍願上節
鑁三角阿毘左嚕迦用。進鉤召力屈如鉤。隨誦
而招召。金剛央俱施
金寶云。內五鈷印爲本云々內五鈷息災。
先印二風著火。爲增益。先印二風作蓮花。
敬愛。先印二風作三角。調伏。先印二風鉤。
鉤召也
貞觀寺僧正御傳云々。高野釋觀有其說云々實勝云。以大御室御筆書之本眞雅云々
同印大次第說一內縛立二火中二風。不著中
背爲息災二先印以二風著二火背爲增益三

改二風仰花葉爲敬愛四改蓮花作三角爲調
伏五以二風鉤之爲鉤召師云。以先爲說五鈷印本愛染王品意不野說染愛付
根本印歟
眞言
權僧正傳云。五種相應印。通用平等王眞
言。但件五字。各一字宛加置一字明上也
[illegible] 息災
[illegible] 增益
[illegible] 敬愛
[illegible] 調伏
[illegible] 鉤召
師子口印敬愛云大指交。成染男念女。右押左。女反之。國王哀愍ヲ思。右大ヲ王ト思。左大ハ自身若施主。左上重
內縛二大指竝如口形。誦三明所求事嚼。安香云大勝心印云々
口云。三度云々。破諸宿曜印也。在口傳
又傳。內五鈷印。名指橫大指三度動
嚼心也。聖賢同也。或云。殊頭怒立二無
名如牙。藏五鈷思。師子呪 [illegible] 云々
又云。外五鈷印。二風鉤召。召罪也。內縛
二大嚼。摧罪心也云々或師云。師子嚼
迅印。五鈷印也。怨敵置師子口。經是名
羯磨印。亦名三昧耶。師子頭祕三摩耶
形也。即羯磨義也。又三形故名三昧耶
印云々俊寛云。二無名交橫牙也。二大
二無名間口也云々仁和寺師子冠印
用馬頭印云々出十一面軌。又彌陀定
印。但中指背立。大ヲ上ヲ五分去。中大間也。
口想所求
三種眞言

修行法云此三佛頂首皆同成就佛眼佛母云々
金剛吉祥成就一切明
二羽金剛掌以檀慧內相鉤戒方雙屈入
掌忍願相合如峯屈進力各捻忍願上節
以禪智各捻忍願初文是名金剛吉祥印
云々
瑜祇總行私記云師口云以禪智各捻忍願未文。又戒方變從掌上入掌中。小指已奈多可奈多爾依之安（ヘテ）。無明指ヲ小指上ヨリ入掌押之云々
唵嚩日羅室哩摩訶室哩阿(引)儞底也室哩
(引)素摩室哩盎議羅迦室哩母(去)陀室哩沒羅
賀娑跛底室哩戍羯囉室哩舍儞始者羅
始制帝室哩摩賀三摩曳室哩娑嚩賀
口云此呪七曜明也愛染王諸宿諸星王故於人爲障礙惡星降伏令成吉祥故言末畫字云々
經云復次行者用金剛子爲珠以綵線穿
之對像誦三百遍一切願悉滿足文
修行法云一金剛吉祥七曜吉祥明如
一切佛大金剛吉祥一切佛母心法中
云七曜二十八宿不能破壞又云八葉
前畫一切佛頂輪王次右旋布七曜使
者卽由於此故此像前誦七曜明是佛
母尊破七曜明云金剛吉祥大吉祥日
月火水木金土吉祥大平等吉祥
妙吉祥破諸宿曜明
經云內縛痛指節幷遍豎二空是名破七
曜一切不祥印常觀妙吉祥而作降伏事
結印誦百遍不久卽成就云々
唵薩嚩怛羅三摩曳室哩曳娑嚩賀
修行法中云二妙吉祥菩薩破諸宿曜
明如印中云此印名破七曜一切不祥
印當觀妙吉祥而作降伏事又佛眼法
文云第二花院前畫金剛薩埵次右旋
畫八大菩薩注云法將云八大菩薩如
理趣經其八大菩薩中文殊卽妙吉祥
文殊五佛頂經說是般若佛母故於佛
眼佛母法中亦作吉祥破七曜法故對
像前先誦破諸宿曜明是妙吉祥破七
曜明一切三平等吉祥曳字是歸命詞
云々
成就一切明
嚴ノ御說。此明用[illegible]祕說云々或云。理智不二印言云々
經云以定惠手作不動尊刀印以刀劍互
揷掌中卽成
瑜祇經總行記云師口云寬平五年九月二十六日夜夢想云佛左刀覆右刀以指末互揷之者此於神日在前所得意也云々
經云時本所出生一切佛母復於頂上放
百千道雜色光明於一々光中出生無量
金剛杵勇健熾盛於足下亦然卽說成就
一切明眞言曰
唵吒々々烏吒烏置智置智吒烏吒烏吒
烏吒烏嚩日羅薩怛嚩弱吽鑁斛纈哩郝
吽半吒吽
經云此眞言能成就一切明能攝伏一切
天能成辨一切事若欲知未萠之事卽結
印安於左腦誦眞言一百八遍隨印便睡
本尊阿尾奢卽於夢中見一切吉凶之事
又云若欲誦一切眞言先誦此明三七遍
一切速得成就若欲往方所想前宿形在
足下按之觀自身如本尊卽得一切方處
無礙無障○能成辨百千種事意之所趣
皆得遂情云々
御抄云疑云此三印明偏爲佛眼法之加
用小野前賢何加用愛染王法乎私云佛
眼愛染王共爲佛母故此品說佛眼功德
云々或云二一切有情見著如父母想或云
一切見者皆悉歡喜云々修行法釋此第
二明云文殊爲佛母仍用佛眼法云々此
亦可然況於一經之內其誓全同也此義
願出遂者歟又破曜宿之功是同之云々
經品々愛染王通用事
經料簡云染愛王品第二愛染王品第五
瑜伽成就品第七此三品往々說明王祕
事
修行法上云染愛王心品所持諸餘言若
佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部羯磨
部等皆能持罰彼眞言令速成就云々○
故知此眞言金剛部中金剛愛密號眞言
云摩訶羅議(此云大愛)羯磨會中金剛愛眞言
幷云羅議○又此法印外縛忍願針交金
剛頂三摩耶會金剛愛印外縛進力針交
幷是染義復愛染王卽是此品作業義○
故知此染王心品說心眞言印復愛染王
品說一字心印及作業分次又四攝行品
說染愛法
修行法云四攝行品說染愛法中四攝行
云々經四攝品云此四行攝法於一切處
一切事世間染愛及世間一切法皆生四
攝行想起慈鈎悲引喜縛捨等云々

疑云。染愛言者諸尊敬愛法皆有之。何必用之哉
又大勝瑜伽品說愛染王一字心治自性
障。或是同法云々。或云用品云七箇印明
實任云。勝定房闍梨說云々　一染愛王品印明。二大阿闍
梨位印明。三冒地心品印明。四愛染王品
印明。五四攝法印明　印冒地心品印明在經　六壞二乘心
印明　印內縛二中鈎形。明在經　七瑜伽成就品印明　前根本一字心
印明是也。吽悉地云々。寬信說。闍有九箇印可見。密　七箇印言惠什口傳也。安養等同習也。別々印言有哉　抄
道場觀　住定印　（裏書六三〇）
祕藏記云。道場觀有事理二觀。謂風水海地等觀之理。己身觀[梵字]五大種子也
壇上有[梵字]字成日輪。々々中有[梵字]字成赤
蓮花。々々上有[梵字]字。々々變成愛染王。身
色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒視。首髻
師子冠利毛忿怒形。又安五鈷鈎在於師
子頂。五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手持金
鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。
次手金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能
成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切
惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索。絞結以
嚴身。作結跏趺坐。住於赤色蓮。々下有寶
瓶。兩畔吐諸寶　本流
字輪觀　共傳集說

正念誦　大呪　私云五字言
散念誦
佛眼　大日　降三世　本尊
平等王　金剛吉祥明　破諸宿曜明
一切成就明　一字金輪　口傳可聞
勸請　（裏書六三一）
金剛愛染大明王　三十七尊諸薩埵
發願
愛染明王　三十七尊
密號　離愛金剛
梵號
南無囉日羅羅誐毘儞也羅惹
[梵字]　三遍
讚　大次第說　口云。四智讚。密讚可誦。次本尊讚可誦云々
[梵字]
唵羅摩素佉捨也娑攞哩多曩摩帶曩摩
[梵字]
弭婆哦挽耽若吽梵穀鉢羅底車句素漫
[梵字]
惹恪曩託　㊟朝說如彼　寬朝範俊第子歟
伴僧　用大呪
或愛菩薩。[梵字]抄云。後三條院御時。成尊勤修時。羯磨會愛菩薩眞言被用。範俊於弘徽殿勤修。伴僧愛菩薩言云々
御加持　大呪
護摩
相應句囉始迦魯拏。所持獨鈷勝机可置
次部主段　降三世。小野祕。私云。殊敬愛尊也。可見千手軌　（裏書六三二）
先嗽口三度
次勸請印。住定印。我心月輪上有[梵字]成五
鈷。變成降三世。八臂踏大天。用印言加持
四處。次取一花置薪。住定印。此花成蓮。上
有[梵字]成五鈷。變成降三世　威儀如常　次結大鈎
召印。尊呪末加勸請句。以右頭三度召尊。
冥會爐中。一體無二
次四字。印明用
次金剛合掌
唯願部主　降臨此座　納受護摩
悉地圓滿
次嗽口　三
至心奉獻　嗽口香水　唯願部主
納受護摩　悉地圓滿
眞言
唵阿密哩帝吽頗吒囉始迦嚕拏莎賀
次塗香　三　蘇油　三　乳木　三　飯　三
五穀　三　切花　三　丸香　三　散香　三
次蘇油　大三小三已上九種　白頌如嗽口
次普供養印言　三力　祈願
次嗽口
次撥遣　取一花誦尊呪。投佛前。結鈎召印。尊呪末加撥遣句。々々稱之
次金剛合掌
唯願部主　還著本座

次本尊段
嗽口 三
次勸請（定印）我心月輪上有[梵字]字變成五古。〻〻變成愛染明王。六臂相好分明。次
內五鈷印誦吒枳吽呪加持四處。次取一
花。誦前呪置薪。又住定印此花成赤蓮。上
有[梵字]成五鈷。變成本尊。威儀如前。次用前
印言。呪末[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（作四攝印）[梵字][梵字]。
次右頭指三度召
次金剛合掌
我今奉上　愛染明王　唯願大悲
以本願故　降臨此座　受我微供（一拜）
次嗽口 三 塗香 三 蘇油（大三 小三） 百八乳木
飯 三 五穀 三 切花 三 丸香 三 散香 三（混三巴）
蘇油（大一 小一） 普供養印言。乳木 六 藥種（三度用小呪）
次加持物（百八 百八若千八 用小呪）此團丸供。入從本尊
御口。至心蓮臺。成無量蓮花箭。流出一〻
毛孔。供養法界諸佛菩薩。便還來射拂我
及施主憎惡隔別厭離心。彼菩提心。一體
和合互令起敬愛之心云〻
次普供印明　三力　祈願
次嗽口 三
次撥遣（取一花誦本尊呪投空。次結本尊印誦呪末加轆車〻〻穆句撥之）
次金剛合掌
唯願本尊　還著本座（一拜）
諸尊段
三十七尊（經云。結金剛界三十七羯磨云〻。大鉤召印明。普供明如常。減略可供之）
施天段如常
本尊段觀十尊。一〻可觀成本尊云〻本

尊次觀也。部主阿彌陀（已上勝院）或說一字金
輪。師主云。實〻三寶院僧正。愛染王護摩。
度〻三千日令勤修御。後千日部主用阿
彌陀給云〻傳聞。範〻僧正。於奈智被行
千日護摩。本尊千手。部主愛染王云〻
金寶抄云。前大僧正（定海）語參議伊通云。
諸尊部主。修瑜伽者心也。是在小野僧正
手跡云〻
理性云。世天段之十二天。後七曜二十八
宿幷當年星供之云〻
源運云。炎魔天 三杓 又天照大神。八幡。賀
茂。春日。熊野。高野。白山等日本諸神。行疫
神等。各一杓（普供明用之。一院御祈）
卷數（裏書六三三）
愛染王御修法所（院日蝕御祈載之。保延年中宇治殿御祈用之。右前大相國殿下云〻）
奉供
大壇供六十三箇度
護摩壇供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言七千一百遍
大日眞言六千三百遍
降三世眞言六千三百遍
本尊眞言六千三百遍
平等王眞言六千三百遍
金剛吉祥成就明六千三百遍
妙吉祥成就眞言六千三百遍
成就一切明六千三百遍

一字金輪眞言十三萬六千遍
（保延奇特佛頂眞言）
右奉爲禪定仙院御息災安穩增長寶壽
恒受快樂御願圓滿。始自十一月十二日
至今日。幷三七箇日夜之間。率六口伴侶。
殊致精誠奉修如件
康治二年十二月三日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬信
結願作法
先書卷數一通。付枝立壇右（本尊左也）又案文
一通置左脇机。同机置佛布施。供養法（如常）
但前方便無祈願等。後供養燒香之次供
佛布施
次閼伽　次取念珠（金二打）
次讀卷數案（金一打）
次事由申（自餘如常）
三十萬遍（行者持齋）（裏書六三四）
可始行日。正月一日。六月一日。若白月十
五日（但曜宿相應爲吉。鬼宿可用。吉日壬午癸酉）
眞言事　大呪三十萬遍可滿也（常途說）
或說。大呪十萬遍。五字眞言十萬遍。[梵字][梵字]
[梵字]十萬遍
又傳（私）[梵字][梵字][梵字]十五萬遍。大呪十萬遍。五
字眞言五萬遍
經云（愛染王品）若眞言行人持經三十萬遍。一
切眞言主及金剛界大曼荼羅王。皆悉集
會。一時與成就。速得大金剛位。乃至普賢
菩薩位文

今尊法自宗之規模。祕密肝心也。故諸家之傳殊繁。奧旨難極歟。偏爲隨身。師〻口傳之中。抽最要二卷撰出之。依此功必成佛道。或云。一念淨心之灌。成定慧相應身。同毘盧舍那佛也云〻

文治三年二月二十三日申尅於綾小路壇所書之

金剛佛子覺禪 生年四十五

或云。九條殿下示醍醐座主實繼云。愛染王法。歸敬壇云事有哉。不知之由被申云〻

或人云。安祥寺實嚴律師傳云〻。若究竟障行□人卽鬼形云〻

私云。九條殿御信受云〻。此事不勘心。又彼障形菩薩形也

寫本云

建仁二年十一月八日於灌頂院御持東對部屋日沒時馳筆了

此抄物上下共已書寫了。諸師抄物雖多此闍梨抄殊有□美。深心可祕藏歟

元文五年庚申九月二日修復之功了 東寺觀智院 勸修寺淨土院 權僧正賢賀 春秋五十七

裏書 六二二

[梵字]記 開明房云。法三宮御記云〻

三位阿闍梨物語云。故法橋云。金剛王軌全非愛染軌。大師此出所注給也。但件軌前後始終。與愛染王作法合不殊。不知案內。延因等見此作法用此延因法橋稱金剛王軌〻〻〻〻下也。或本經內題云。金剛頂柔樓閣一切瑜伽瑜祇經品一。或云瑜伽瑜祇男女二聲別也。又瑜伽法卽法體也。行人卽行者也。人法題之義也云〻

大日疏二云。瑜伽譯亦爲相應。若以女聲呼之。則曰瑜祇。所謂相應者。是觀行應理之人也

○王字事

守護經十云。言王者。卽嚩惹羅字聲者。所謂苦惱聲。啼哭愁歎。無主無歸。無救護聲。惹字聲者。是最勝義。富貴義。自在義。殊勝義。勇猛義。端正義。是智慧義。能摧滅一切衆生憍慢。自高凌蔑他義

或抄云。聞此明王名號。能滅百劫罪 文 可期每日拜。滅罪業。壽命長遠 文

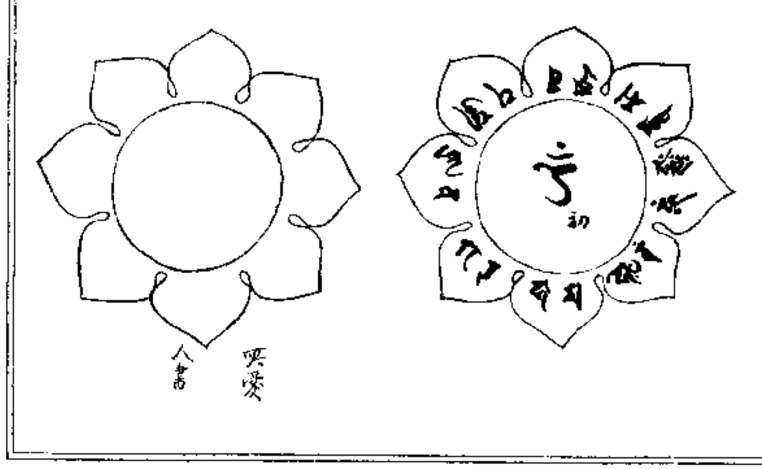
○師子冠等幷至菩提事

敎造紙云 醍醐 十字羯磨表花藏世界也。師子表大菩提也。首五古現件菩提意也。又是究竟菩提心義也。五智五股是菩提義也。鈴上佛界。下衆生界利益云〻。此尊未至菩提者。引至菩提。以大悲箭射二乘心。令衆生愛樂佛法。攝伏奪人土者云〻。師子冠。惡毒五龍王義云〻。義說惜日也。降伏也。又持所求寶事只可持所求事歟。梵字杯書令持。仍用心也。摧破諸佛頂云〻

裏書 六二三

敬愛祕事 安祥寺覺禪說

紅薄樣八葉。切中。[梵字]葉兩字。書梵字上。同薄樣八葉。人名形書中。自行[梵字]字向自身。爲他[梵字]向外。眞言仰名形。伏。打合爐底五寶上埋之云〻

字書廻有二樣

一説[梵字]後書[梵字][梵字]

義範云。以朱書八葉。其中心四方書小呪五字。以大呪四攝字上書姓名。

彼八葉鴛鴦之劍羽置埋之

金寶抄云。紅薄樣。以八葉造之。其上五寶置。其上劍羽二重置。又薄樣小呪書。[梵字][梵字]上加姓名并所求事也。覆之[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]其姓名所求事[梵字][梵字]。

敬愛尤用之。[梵字][梵字]時入箱置壇中。鴛鴦事。小野不知之云々

寶蓮云。鴛鴦劍羽一雙。取。一枚。愛染王眞言。天。姓名。敬愛相應句。加。書之。

今一枚。同呪。婦。姓名并相應句。書。文。字裏。向合。以木挿。像前立之。所修千手法。同也

[梵字] 姓名

[梵字]

一夜[梵字][梵字]範。俊僧正被修之

又仁和寺

俊寛云。一切成就明印言用本尊。云々祕事

又智拳印大呪云々

裏書六二四

十種勝利事　一定云。勝利無量。取要十種云々

一。身常無病

二。壽命長久

三。福德無盡　經云。增益一切福

四。智慧第一　經云。名義利堅固

五。衆人敬愛　經云。一切見者皆悉父母之想

六。六官位第一　速得大金剛位。況世間官位乎。

七。降伏怨家　一切惡心衆速滅無有疑

八。不墮惡趣　釋云。普賢菩薩位云々　當初此菩薩離惡道怖故

九。道心純熟　經云。金剛界大曼荼羅王悉集會與成就

十。現身成佛　經云。即得大金剛位云々

息災[梵字]一股同印

增益[梵字]

敬愛[梵字]一葉荷　紅色

調伏[梵字]火輪

鈎召[梵字]三鈷鈎　已上五種印言

裏書六二五

請定

某阿闍梨

右從來月二日。於法住寺殿。可被勤修愛染王法者。可被參勤狀如件

年　月　日　某

謹請

御請書一紙

右自來月二日。於法住寺殿。可勤修愛染王法者。謹所請如件

年　月　日　某

謹辭

不堪勤仕不動供

右自去某日依陪所勞。謹辭如件

年　月　日

裏書六二六

供支度　女院御所　右大辨雅賴。奉行。自正月廿八日始之

注進

愛染王供一七箇日支度事

合

蘇蜜　名香　白檀

壇一面　三尺五寸　脇机一脚

燈臺二本　半疊一枚　爲敷布一端

壇供米三石五斗

御明油三升五合

阿闍梨　承仕一人　駈仕一人

淨衣　赤色

右注進如件

大治六年正月二十八日

愛染王御修法支度

蘇蜜　名香　白檀

藥種　相思子。訶利勒。天門冬。豈蔲。　紅花

阿闍梨　伴僧　駈仕二人

見丁一人　淨衣　赤色

自餘用物如常

天治元年々々五寶等前日被與了者。不注進之

裏書六二七

五種爐

息災[梵字]內緣三鈷四外緣四面　或八

三鈷四隅蓮花葉。[梵字]底八輻輪書

增益內緣四方四隅寶珠。外緣四面

寶。四隅蓮葉。底三鈷

調伏內。緣三面劍　或古　一底劍　或鈷　一外

緣　獨古　四隅蓮葉

敬愛。內緣八葉左右各四。外緣四面

蓮形。四隅三鈷。[梵字]底八葉蓮花

延命爐。內緣增益。同。底三鈷。書。

[裏書] 六二八

表白句

金剛薩埵爲定妃。諸佛菩薩爲覺母。身色赫烋表果位功能。花鬘絞結顯萬德衆相。根本密語滅無量罪。羯磨印契生一切福。男官女職併成就所說。誦三十萬遍。已如本經說。悉地不疑耳。弌六遙過五指。量感應早疾。五部界會薩埵受教勅而擁護。十佛微塵聖衆守本誓而爲眷屬。造立御願不知幾千。護摩薰修又以巨萬。見一々悲願。已有萬々利益。十體列光明。過連石之烏輪。七寶飾瓔珞。嘲琨山之明珠。五指量造像之分也。增以等身十體。三十萬遍者持呪之極也。加以百萬遍御願過本說。功能不知涯際。無一人之紹隆。豈有三密流布。大意者當重厄之年。心膳聊乖例。愛染明王諸佛覺母。九執上首。諸佛共照。永消病患。名星宿共敬。怨與長遠之命。縱難轉之業消除。久持百年之算。縱理運之愼解脫成就無邊御願

[裏書] 六二九

一字心呪事

或云。[梵字]言用佛部心印

宗明云。[梵字]上加彼人姓名并敬愛句。

遍知院云。此呪何尊法。散念誦可誦。

自我所生障散亂心。破也 不入卷數云々

俊寬云。自我所生障形黑色鬼也。依誦[梵字]言。成金剛薩埵。用內五鈷印。正念誦前後可觀成悉地云々

○

一字心事

第七品云。[梵字]述記云。其吽字郎金剛薩埵一字心。爲愛染王一字心。今此法中金剛薩埵一字心。是如來部蘇悉地一字心。若准此者。應有五部。當准次品。大勝金剛三昧耶眞言中。五部句中[梵字]一々作也

私案云。十二臂尊像。件品出之。故可爲愛染王通五部之様歟

大呪中呪小呪合用事。二手金剛拳 [梵字]息災 相叉內爲縛。直竪忍願如針 [梵字]調伏衆 [梵字]願成就明云々 相交成染 大用 呪敬愛明也

俊寬云。右中指金界大日。左中指胎界大日

大樂金剛薩埵軌云。次作畫身心愛染印相。爲發如是意。我今畫身心愛染。奉事聖者金剛薩埵。由此印能住一切眞實。能通達智自性。故金剛薩埵能住法界體性智。我今亦以此印方便故。決定取證 文 私此文引料不分明。印尤可引見也

或云。大呪[梵字]上。施主若自行。我姓名。書[梵字]底座下師子冠。彼手隨時用之 繪像裏云々

○

吽字除障事

大日疏第九云。卽發誠實語。所誦吽々字也。吽是恐怖彼聲。所以重言之者。一摧外障。一摧內障。外是煩惱障。內是智障云々

○

外五古印愛染王品呪用。尤祕藏也 [梵字]呪

○

內五鈷印。隱形法習事。能登聖人說。田夫法也。不勸心也。委細在別

○

三。身印

應身 外縛。二頭指蓮葉。內縛。二中交右上

報身 同印。二中蓮葉。內縛。二中蓮葉

法身 同印。二中指相交立。外縛。二頭蓮花形

二說共用大呪

○

四種法 俊寬

息災[梵字]三」一古印。染愛印。呪 小呪

增益[梵字]三」寶印 中指寶形 呪 小呪

○

三部配習 高野

佛部[梵字]種 五股三印 人形 言 大呪

蓮花部[梵字]種 合白蓮三杵印 二手作劍印。仰右左上重

金剛部[梵字]種 弓箭三印 彌陀定印作值以 二中作二風交

又說[梵字]蓮生房流 二風交

佛部 內縛二風立合

蓮花部 內縛二風立合中指

金剛部 二無名指立合

三度散三界斷惑除三妄執兩部大日一德即愛染王也各別會ゝ皆愛染王三摩地也云ゝ

○

五種相應印 實任曰兩說違之

二手內縛二中立合 息災 二中寶形 增益 二中三角 調伏 二中蓮葉 敬愛 二中相離鉤 鉤召

○

三本尊身 俊寬醍醐

行法時兩界中間安置愛染王云ゝ本尊加持之處先愛染王印次兩部祕印言此云三本尊云ゝ

○

雜ゝ口傳等事

御抄云大呪用內五鈷印小呪交中指印用極祕事也有大師御筆證本云ゝ德大寺法眼說 良雅同之 或云賢覺

女內五鈷印[梵字] 下加姓名 男外五鈷印用大呪 祕事也

三寶院大綱眞言[梵字]印五種中敬愛契也 祕

或云外縛屈進力如鉤交立 三昧耶會愛菩薩印也大呪小呪共用

遍知院說師子印 [illegible] [梵字]呪 外縛大指押頭指上

違或云二大掌中入名十界一如印次金剛合掌七返誦云ゝ

石山內供外五鈷印[梵字]根本印大呪次五種相應印

遍照寺傳[梵字]印言敬愛時宗可用也[梵字]息災云ゝ

或云虛合二無叉入內叉二無名押二頭如蓮葉云ゝ

寶勝云外縛中指寶形云ゝ

外縛二中指立合以二頭指纏中指背 愛王印也

眞言[梵字] 名位 [梵字] 位名 [梵字]

箭印金剛縛二小二頭立忍願交入掌合刺心 六手印言可見寶勝口傳也

俊寬云一切成就明印言用本尊 祕事 云ゝ又智拳印大呪云ゝ或本

（裏書）六三〇

道場觀 石山

壇上有[梵字]字ゝ變成五古金剛杵ゝ變成愛染王身ゝ色如日暉住於熾盛輪中三目威怒形也首髻有師子冠上有五古鉤六臂坐赤色蓮花左一手持金剛鈴一手持金剛弓一手持彼右一手持五股杵一手執金剛箭一手執蓮花打彼又蓮座下有寶瓶流出諸寶珠云ゝ

○

五相成身 三密流或抄云依金剛界行時五相成身大日後結鉤印誦野他薩縛眞言云ゝ

妙觀察智通達菩提心修菩提心 已上

彌陀定印 成金剛心 法界定印

我心上有[梵字]字成日輪ゝ上有[梵字]字成赤蓮花座ゝ上有[梵字]字成五股金剛杵 口決云惡業煩惱摧破之

[梵字]

次廣金剛斂金剛證金剛 法界諸佛各以神力入自身之中五古 自圓滿想五古杵成愛染王圖如經

[梵字]

[梵字]

結內五股印加持四處云ゝ

[梵字]

次四佛加持等

○

勸請印 宗明

內縛右大指入掌出左大指招之

[梵字]

辟除結界

用降三世印言 如金界

（裏書）六三一

成就院說

金剛愛染大明王斷盡諸障威怒者

三十七尊諸眷屬外金剛部威德天

○

入我ゝ入觀

結定印觀我心上有[梵字]字成日輪ゝ上有[梵字]字成赤蓮花座ゝ上[梵字] 放光 成五古金剛杵 摧破一切惡 一變成本尊 如常圖

裏書 六三二
部主事
小野大僧正御房。道延尊僧都許返
事云。降三世尚后可供也。於天后者。
爐底。可有云。是無明現形障也 實勝説

裏書 六三三
愛染王供所 佛眼大日降三世本尊同小呪大金剛輪一字保延六年如此。
奉供
供養法六十三箇度
奉念
佛眼眞言六千三百遍
大日〻〻〻〻〻
降三世〻〻〻〻〻
本尊〻〻六萬三千遍
平等王〻〻〻〻〻
金剛吉祥成就明六千三百遍
妙吉祥破諸宿曜明〻〻〻
一切成就明〻〻〻〻
一字金輪眞言明一萬八千遍
右奉爲內相府殿下御息災安穩增
長福壽御願圓滿。始自十月十四日
至于今日。并三七箇日夜之間。殊致
精誠奉修如右
康治元年十一月六日
阿闍梨小僧都法眼和尚位寬信
御念誦所 前齋院日向御祈
奉念
愛染王眞言三十萬遍
右依仰旨。六口大法師等。奉滿上件
眞言解。致精誠奉祈〇仍勒遍數。謹
解前齊內親王御息災安穩增長寶
壽之由
久安四年四月二日
行事大法師隆榮

裏書 六三四
三十萬遍證功能
大師釋菩提心義云。飄字。大日經云。
常誦三落叉遍。謂三十萬遍也。今謂
洛叉者是相義。若得三相。當是罪除
也。先明身相。身麁重。今輕安。行百里
千里。迅疾〇異常口傳隨有所誦發
聲時。本尊至口發誠言。不語業障所
嬈。意相發生無量慧解〇食味不得。
身不安。今時寂然〇多日不食得喜
悅之味。無餘食相
承元四年。見此文之相更廣之裏
略書之。生年六十八年也

覺禪鈔 愛染 下

愛染王法 下
鬼宿者可畫事 略經之文 （裏書六三五）
諸師云。愛染王殊以鬼宿日曜可奉圖繪 云
或記云。鬼宿者漢語也。梵云布灑星也。尤
相應吉祥宿歟
宿曜經云。鬼宿所作皆吉云〻 二十八宿中以此星爲上云〻
形像 經文略之 （裏書六三六）

圖像 二七七

右像大師御筆云〻 此像叶經文。左拳
手先德多分用之 珍海筆彼手下蓋也 日輪下無寶瓶。
後圖加之
又像 禪林

圖像 二七八

右尊形後入唐請來也 理趣經曼荼羅中在之 又大師
御筆同之。但頸直。以之爲異。仍別不圖
法務御抄云。高雄像左第三手向外。大圓
物。握云〻 蓮下無寶瓶云〻 三井觀因錄 或云
取。獻大殿。靜與闍梨見之由示之云〻 大師自所造云〻
或云。仁海本尊持日輪。印入黃云〻 彼像
在遍知院云〻

又云。宇治經藏有大師御本尊。日中晝陽烏

又尊（宇治平等院丈六像也）（內記云。日輪大師御傳云々。開明抄同云々）　（裏書六三七）

圖像　二七九

有平等院像也。佛後無日輪。火焰許也。左拳中出牛。持赤袋樣物也云々

信與云。後三條院御本尊拳中有赤圓物云々（成蓮遣云々）

又像　智證　（裏書六三八）

圖像　二八〇

有尊珍和尙傳云々。擧二手於頂上。持弓箭（御法三說）

安養云。射天像智證本尊云々。以赤蓮打之。慈愛義云々

又樣　惠運　（裏書六三九）

圖像　二八一

有圖小野曼荼羅寺有之。安祥寺請來云々

顯惠法印雅寶僧都。奉請之。予先年拜見之。其後治承比。或以正本圖之。施願手可尋（或天女同聚。大御寶愛染曰傳云。與願手書所求願附事通用諸尊也。私用赤色紙云々）

御抄云。或抄云。大唐所圖之像。種々不同。

或持寶珠（三御說云々（私）開明抄法）

或持人頭（有毛形足諸相具）或持鉤。或持輪。或持甲胄。或持月輪云々　異說共略之

圖像參考　四七

圖像參考　四八

圖像參考　四九

圖像參考　五〇

圖像參考　五一

圖像參考　五二

已上六體傳口傳之後。尋求所々古本圖之。用否依人。此外或般若梵篋。或人全體。若印鎰。又兩手弓箭。又壽量品持之。又以盤石井師子爲座　恐繁不圖

校者曰已上四行依釋迦文院本補之

圖像參考　五三

圖像參考　五四

五指量像（口云。見宿日曜爲青經文略之）　（裏書六四〇）

小野祕傳云。頭指五竝爲量云々

御抄云。小野權僧正被用頭指。故有佐家運奉造。女左指太。可用右頭指云々

云々大僧都（嚴ー）或女房頭指五指取令用給

法務（寬ー）丹後守（惟方）護令造二寸六分給云々

口云。行者左頭指橫取之。雖有指大小。五分六分歟　寬祐

圖像　二八二

疏五云。凡一切諸法。皆大拇指上節側而相捻。是正數也　文　檜尾口決云。指者大指初分上文稍廣所。是爲指量也。僧都（義範）自大指之爪際。橫引迴程用云々（一指七分也。三寸五分）

云々成尊自檀像三寸五分云々（御抄云。勝成闍梨可用大指量）（之由故理趣房賴照授之云々）

已上三寸五分證也

或云。自大指至于小指。五指量用云々　實勝云。五指量愛染王奉作者手長也。天竺人手長。成五寸許。然居長二寸五分可造。周世四寸也。居長二寸也（二寸五分行者心中間所也。云云五指云々）（思之。愛染王有御量也。俊寬）

金剛愛菩薩事

（云摩訶薩。六羅波羅蜜經。大菩薩。攝眞實經。金剛菩薩。云愛染金剛云々）

傳集云。愛染王者愛菩薩也云々　私問。金剛薩埵位。十六大菩薩德。悉具。更無闕減。豈無愛染義乎。況大樂金剛即是大樂大貪欲。即愛染之心也。偏愛菩薩。習事不審也。答云。付小野次第。偏愛菩薩。習事（或師林云。）云々　一經之內其證多之。經云。三世界中天

參考圖像 No. 47，愛染王（釋迦文院本）

二四〇

參考圖像 No. 48. 愛染王（釋迦文院本）

參考圖像 No. 49. 愛染王（釋迦文院本）

二四二

參考圖像 No. 50. 愛染王（釋迦文院本）

參考圖像 No. 51. 愛染王（釋迦文院本）

二四五

參考圖像 No. 52、愛染王（釋迦文院本）

二四六

參考圖像 No. 53. 愛染王（釋迦文院本）

二四七

參考圖像 No. 54. 愛染王（釋迦文院本）

人平等敬愛。說字者[illegible]也。又修行法。羯磨會金剛愛言羅識云々。又三摩耶會金剛愛印所。外縛進力針交。並是義云々。是則染愛根本印同也云々。或人云。今尊悲願多中。敬愛殊勝。小野次第一向敬愛旨被存云々

略出經二云本六卷　文略之（裏書六四一）

心要文略之

略出經三云本四卷　文略之

聖位經云。文略之

攝眞實經中云。文略之

吒枳王事

御抄云。有攝出云。愛染王者卽吒枳王也云々

葉衣觀音菩薩經云。文略之（裏書六四二）

降三世極密門云。文略之

私云。吒枳王漢語可尋之。若平等王歟。般若寺平等[illegible]用[illegible]言故也 吒枳即平等歟

或抄云。楠枳王諸尊忿怒名也 如蟻盛軌也

勝成闍梨云。吒枳王者云金剛王歟 可見金剛王軌

或師云。降三世有楠枳王名云々

平等王事

小野口云。平等王者愛染王也。[illegible]梵言是也。卷數。此呪。平等王眞言書云々 勝成闍梨云。式心雖非分明見于地藏問法身讚歟　文略之（裏書六四三）

平等[illegible] 般若寺僧正借 愛菩薩變成閻王。右手持檀荼印。左手持人王。身赤肉色。坐水牛。此王殊除死難云々

歸命[illegible]

檀荼印　外五鈷印

圖像　二八三

已上延喜二十二年六月二日。於般若寺聞之 寬空

私云。右口傳愛染王法之次有之。二尊可有平等王名歟。御抄云。宰相闍梨。平等王。炎魔王之名也。炎魔王司衆生壽命。此明王又握心王故云爾歟

金剛王事

瑜祇經云。此名金剛王頂中最勝名 口云。愛染王金剛王變也。但非金界金剛王別金剛王也

有鈔云。師云。金剛王軌者愛染王軌也。東方愛菩薩也。卽吒枳王也。但金剛王軌有二 一尊形各異。餘說不異。瑜祇經也。二此軌依金剛界法也。何引胎藏道場觀乎

形像　四臂（裏書六四四）

金剛王軌云。是五智金剛則又變成本尊身。身有四臂。上二住端箭勢。下右手仰當心。持金剛杵。下左手爲金剛拳。安左腰側。持金剛鈴。嚬眉口微咲。白色戴五佛冠。緋裙天衣。半跏坐月輪中蓮花上云々

圖像　二八四

又像

金剛頂要略念誦軌云。仁觀彼前有阿字門。變爲月輪。中有斛字。化爲金剛薩埵。朱砂色。四臂。二手弓箭。右一手持金剛杵。左一手執金剛杵。左一手執金剛鈴 次有金剛王金剛愛印眞言。可見之

圖像　五五

私云。此形像與金剛王軌說同。彼爲愛染王。彼爲金剛薩埵可尋習之

校者曰。已上二行之文。依釋迦文院本補之

陰馬藏事 或云。如來陰藏云々。瑜祇經文略之（裏書六四五）

觀佛三昧經云。太子於其根處出白蓮花。其色紅白也。上一下二。三花相連。花中忽有身根。如童子形。一一花上乃有無數大身菩薩。手執白花。圍遶身根。現此名菩薩陰馬藏相 取意

師云。此三摩地。如來陰也。此蓮花三昧也。染愛義云々。諸女見之。皆欲求上敬愛云々

或人云。馬陰藏三昧日旋三昧也云々

形體

身色幷熾盛輪事（裏書六四六）

經云。身色如日暉。住於熾盛輪 口云。暉赤色也。文

御抄云。是菩薩能調伏三光神 日月星也 況餘類哉。謂住於熾盛輪者。是坐日輪也。有熾盛猛炎故也

觀佛三昧經云。有金色光。猶如日輪云々

菩提心義一云 安然 一字佛頂瑜伽及愛染王瑜伽等。並約果地智德。以日輪形觀本尊形云々 或云。理趣釋云。日輪破暗之義。故住日輪云々

身色一定。律師云。愛染王眞實白色也。雖

圖像 No. 283. 平　等　王

參考圖像 No. 55. 愛染王（釋迦文院本）

然憐愍衆生。大悲心砕骨髓。大悲之涙遍身流。紅潤染故亦色也云々或云。住極愛一子之地。一切衆生愍念。如一子。悲如故。身一々毛穴。血流出故。身赤色也十見大五巻釋或云。大慈大悲勝諸佛。血肉顯外。是敬愛色歟。經能令一切見者皆生父母妻子之想云々

三目事 經文略之 （裏書六四七）

或師云。明王三目所表不淺。案二一往之義。若照見三界。施與三品悉地義歟。又伊字三點。配上三目。是不縦不横之義也。成就院抄云。三目表三諦。火天所

師子冠事 付耶摩釋文略之 （裏書六四八）

疏云。師子降伏煩惱涅槃義也云々

或記云。此尊解脱名。無能過者也。譬師子住所一切百獸無能過者云々又佛眼八字等。以師子爲冠。是無怖畏自在義也。今尊從初發心得精進大勢。度強弱衆生云々又以師子爲佛部座云々

玉篇云。師子日行五百里。以虎豹爲糧云々

師云。師子王一切畜類心懸必攝伏。今尊一切衆生意願悉滿事如彼。故戴師子冠。顯本誓也。一切瑜伽教中最尊最上。表爲王義也。非實類師子。如來身也。口納法務良雅所云。望前之時ノ物ヲ皆入師子冠之内云々。德大寺法眼云。用速疾事。畫像抑裹云々。實任云。調伏時赤紙暢日羅薩卜八。男與女敬愛迦路耶入口云々。般若御傳云。人姓名惡星也。摧破義也。云々或云。諸怨敵等成障難也。開明云。怨家最本尊御口。師子口。智爲秘事也。御抄云。義範大殿修法。至乃師實與藤原氏。講入師子冠。宗明云。遍智院北政所。北政所大呪末。次前大耶鉢印。加持百八遍。用諸大師呪子口云々以五那麼。此云人。檀越姓名也。施主姓名師子口皆集經九云。稱其那上音麼

頌疏五云。梵云那麼上聲。唐翻爲名文

梵語集云。那麼者名云々又可見法花之義疏云々

頭毛事 經文略之 （裏書六四九）

或抄云。利毛者其毛竪也

仁王經云。身手爲竪。呼聲大叫云々忿怒陰順慈體。顯逆怒心意歟

五鈷鈎事 經文略之 （裏書六五〇）

抄云。頂五鈷鈎。一切衆生身中樂有五智姓。又五鈷五佛位。有五法成就義云々或云。薩埵三形表五智十峯十眞如等云々

請來表云。受持頂戴。福利無極。外摧破魔軍。內調伏煩惱云々

略出經云本六巻。此諸如來無上悉地之所成就云々鈎鈎召義也。經云。鈎召彼恩童。令染愛諸佛妙法。成就本有故也云々

首飾事 經文略之 （裏書六五一）

或云。五色五部色也。五大也。結界物也。結花鬘佛莊嚴具也。佛供養物也。鬘菩薩是也。天帶者天衣也。謂三銖衣歟。覆耳者從兩邊下乖也

文選東京賦云。夫君人者黈纊塞耳。注云。以綿大如丸。懸冠兩邊當耳。不欲妄聞不急之言也云々天帶王義也

如披帶衣上下諦觀。其形無比也。即誦呪。唯囀日羅々々識識野自稱名也。能愛人解彼人名稱所愛名也

古人如披帶衣讀。法務御房。如被帶衣讀給。帶衣別頸エヒスカケノ様鎖爲集。其內人抱様有云心也。帶被不可讀。故愛菩薩我一體無二成即三平等觀也。小野次第文也。

第一二手 經文略之 （裏書六五二）

口云。鈴攝召義。驚覺義。歡喜義。奉送義也。五鈷寂災之義也。又鈴三十七圓滿義。五鈷表薩埵云々

付法傳云。持五智之金剛。振般若鈴鐸。誓長眠三有。受法樂十方云々安者安立衆生界者安樂也。立界者建立云々。金剛頂經云。盡遍衆生界。一切安樂悅意云々

守護經云。大慈悲意自莊嚴。安立衆生於聖道云々法花經云。未安者令安云々藥師經云。畢竟安樂而建立之。又云。以大乘而安立之。依此等文者。衆生決定安立佛道云々

第二二手 經文略之 （裏書六五三）

弓箭即兩手相合。射厭離之心。能成愛染之義。明王悲願顯速疾義。定慧均等之力會一如々々即平等也。以得此自在名王云々衆星者。五道衆生之各別佛種。一切衆物性也。二乘小智衆生佛性如衆星云々星宿殊掌人間。即衆生精也。譬放大日大光射之義也。射照義也。此明王之定慧力。光明無邊。遍虛空界照人法二執。射二乘八識妄相。故一切佛界衆生界。悉願本有佛性。能成染法云々

止觀云。如來放光。從阿鼻獄至有頂。大地洞明。日月戢重輝。天光隱不現云々口云明王光如

大日光觀三光陰思也衆星三三光神可

射字 降三世軌云。口流射金剛炎云々。長阿含云光 射人眼見之善倒云々。十住心論云。日輪射眼

放日光云射隙云々。寶鑰云。覺寶佛光外射云々。古顯文 云鳥光射 也星光ヲ放 樸二疾云々

又說。如射衆星形者。衆星雖放光顯形。日

月出現時。皆隱沒無形云々。此結王菩薩

印誦明。一切罪障怨敵魔緣。彼衆星如向

日月光相。皆悉無不散失。速得悉地。故爲

譬 香隆寺傳

或師云。日月衆星放光時。刹那間照四天

下。無所不至。今此法悉地如此云々 或向空射星非

智證大師像射空也 又弓有五種成就義。形曲攝召義

也。有電鼓音。是降伏義也。箭有五種義。速

疾飛行必至所念。敬愛義委可見抄

第三二手 或云持者加持義也。或云々經文略之（裏書六五四）

先師云。持彼者。持所求事也。隨所欲可持

五種三形

深祕。荼吉尼奪人生氣。爲拂此難。持人黃。

卽命根也。又佛勅荼吉尼。許應食死人之

心。其名人黃 敎遺紙同之

疏云 眞言荼吉尼 欲命終者。六月卽知之。知已卽

作法。取其心。所以人者。人身中有黃。所謂

人黃。猶牛有黃也。若得食者。能得極大成

就。一日周遊四域。隨意所爲皆得云々

義釋云。凡人身或有黃藥。如牛之類。若彼

過而食之。便得最上成就 此尊傳習祕事傳 文多持彼殊勝難師

說多古說以 爲正說已上

或傳云。內心肝也。眞如理歟。似日亦圓也。

卽衆生心也 心者也 第八識法性理也。本覺

心蓮也。

疏十云。一切衆生斷彼令盡無有餘。卽是

殺也。知彼者衆生命根云々

先師一說。彼字本覺無明相對論彼此。或

云。根本無明持廣澤傳也云々。持彼者。持

無明也。本覺無明不相離。知本覺有歟。本

覺者心也。心者人黃也。無明名彼。可見二

敎論也

或云。元品無明大自在天也。或云。無明體如柘榴已上也

一師云。彼惡人稱。又煩惱怨敵也。菩提云

自煩惱云他。故彼煩惱歟。立印軌云。若一

夜護摩。使者下出現。彼卽決定死云々。安

鎭軌云。書彼人形。及書彼姓名云々已上

又說。本覺無名柘對論彼此。彼人黃也。此

無明也。經文此障速除滅不得小親近云々

私云。此障自性所生障。根本無明也

已下雜々口傳也 用否可隨人已上

一師云。持餘物事。更不違人黃。一切煩惱

恒沙惑障。皆自根本無明起故也。又持彼

字。是命字也。菩賢延命口決云。八葉上有

命字。彼字也。疏十一云。長聲阿。此是第一

命根也云々。故人神體。彼字是人黃體。末

斷惑時。肉色彼字。斷惑時白色彼字 肉色根本煩惱

染義也。白色斷惑證果心也。在纏時心是元品無明故也。明王持此心。運花三昧相應。斷迷顯覺 煩惱

卽菩提義也。或持月輪。此菩提心體歟

仁海云。明王持人黃給。有何由哉。師云。此

有二義。若出世云之者。一切衆生本有障。

本有俱本輪體也。以本性淸淨之蓮打之。

故頓斷無明卽證佛果。若世間云之者。人

之精靈。行者之精神。隱在明王手中。諸惡

鬼全不得便云々

一 國王心 師云。人黃國王心也。擧勝攝劣。實一切

衆生人王也。就中官位福祿求時。可觀國

王心。世間所求依國王心故也

經云。一切有情類。及諸刹利王。攝伏如奴

僕云々。若觀出世。三界唯一心々外無別

法。心佛及衆生。是三無差別云々

大御室說。明黃人黃之明淨。是云明黃歟

或說云。入道二品親王。仁海僧正令奉問

御事云々。人黃行者內心肝也。卽八分肉

團也。有牛珠名牛王。甚深微細也。鹿有珠

名鹿王。此牛精鹿精也。人有珠名人黃。人

精也。王黃二字相通耳 或云魂魄也。或云人心臟也。赤肉色故。肝者非

說青色故云々。或云爲男女人 黃爲女男之人黃可觀云々

羅識法云。古像多執人頭 三井寺本此死生 ハ彼也背色或肉

色具諸相。此有二傳。一者人頭卽根本無明也。如意 輪軌云。今以召罪印心想。召諸罪想彼衆罪狀槇髮

髁黑形云々二 人頭卽人黃也

一師云。頂十字有人黃六粒。五龍守之。明

王攝伏之。或十粒。又云。人頂有七甜滴。一

盡卽病。七盡卽死云々

日輪息災時用之 或人云。破愛義云々。又智慧 云々。仁海御本尊持日

輪口云。日輪假相也。卽人黃之智也。謹講命本尊故持彼

延命第一佛也。云々御抄云。理趣釋房傳。持彼者或握

日輪或四握首并權實義也。一切生類有首。切首執

著也。是寶也。權義也。又云。日光衆星曜擊。一切衆生

被成衆星々々不

現光成大日也

師傳云。彼手拳印。口無物。隨法觀種々

物。如千手四十之所求云々。彼手云成

就手也。彼手掌書所求事。其上觀有人

黃。伏除無始惑障。一切悉地成就云々

同手作法（中御室御說）

師（御前）云。彼手令持赤色之錦袋。其內書人黃之上敬愛事。畫像其手繋付（或云。赤色紙等書付云々。又所求念誦行之。只用之云々）觀遍智院傳云。以色々絹切重々裹之。中心赤地錦月輪中書〔梵字〕字。令持彼手云々

後三條院御時。四條宮御祈。海僧正被行此事時。紙大呪書。〔梵字〕字次能愛之人名書。次敬愛〔梵字〕置彼手（或師云。赤紙等以朱書之云々。木像二八指二付之輪押ヘ云々）（小呪像）

遍知院授得大寺法眼說。〔梵字〕某甲所求等書。〔梵字〕親仁〔梵字〕書。令持事。令奉後三條院障礙後冷泉院。以右蓮令打也。所持之彼。後三條院之心性也。上〔梵字〕親仁書（後冷泉院ヲ令打調伏也。此最祕々）（裏書六五五）

或云（無所）。以水入鹽。磨書寫也。眾者見知易故也。一切所求不過五種法。令書持息災等字也（或羅云々〔梵字〕迦羅〔梵字〕云々）

右手蓮

經云。右蓮如打勢者。降伏之義也。經云。一切惡心衆速滅無有疑云々。或抄云。今尊不似餘法。雖爲降伏。令起慈愛。依之以智慧蓮令打彼。指深固之利益也（持有大悲無力明以本用）

不思議疏云。蓮者理。離染著云々。理趣釋（來清淨蓮打之）云。以蓮花面微咲怒云々（或以花箭。云修羅執爲箭。意同）本疏白蓮用之（云。惡什同爲食。白蓮花之大疏）（伏之料可以愛蓮打之。云々。蓮花之花也）

〔悲義也。諸中佛部色中以白爲最勝。五部御傳敬愛部色云。々衆色本也。應色云々。相一定〕或云。蓮花有五種義。周圓（息災）花葉（敬愛）臺實（增益）赤色（降伏）葉端屈（是攝召義々云）一種成萬故也云々。以此蓮。荼吉尼鬼乃至一切惡心衆悉打拂云々（寶勝云。彼手召罪義蓮打摧罪）云々。又以赤蓮打之（證智）

結跏坐事（經文略之）（裏書六五六）

抄云。如來座不動等。皆半跏也。今明王用結跏座。尤有深意云々。敬愛義歟。努々可祕々々

蓮花座事（經文略之）（裏書六五七）

師云。赤色蓮者敬愛本色也。仍明王爲座相應也云々

寶瓶事（經文略之）（裏書六五八）

抄云。寶瓶者漢語。印十云軍持。師云。瓶正表增益義（經文等略之）

古德云。是地大三摩耶形也。爲明王座事。護持諸衆生心地三昧云々。故行者蒙諸佛之愛護。登法性眞位。自大地如萬物生。地即一切情非情所依也。如是自此寶瓶出寶。生長世出世之寶財。涌出恒沙法寶也。凡隨行者求願。遂一切果。則佛心也。又本尊心也。爲顯此義。坐賢瓶也。此諸寶事。即寶瓶之力用也

大日經疏云。地能持萬物。依之生長。即是佛心也。猶如來心能持萬物云々

私云。此尊福聚。以瓶可想觀。經云。增益一切福堅固如金剛云々

御抄云。寶瓶。半等院像。普通繪像。蓮下重置寶瓶。半等院像（大師御持佛）高雄寺像（大觀圓殿）圓堂像等。皆蓮下無寶瓶云々。又小野祕本。蓮座前別書寶瓶也

一染愛王法（寶任傳）

（或云。起法三宮說也云々。安養云。小野流不知之云々）

種子〔梵字〕

羅識記云。〔梵字〕〔梵字〕（㊟開明用之開明房云。法三宮記云々）

三形　人形杵

（安養云。菖蒲根書之。至〔梵字〕記云。人形杵如三方無中鈷。本尊前置之。手把處而顯影之。合三五鈷。唯下一鈷ト成）

（師云。今杵非本說。大師筆之三十七尊。一三形。愛菩薩三形五鈷。二相重。彼愛菩薩普通只五鈷也。然重）（先云。無人形杵歟。或云。顏不可也。レハ德）（御抄云。寶勝云。蓮和合杵。云人形所求之貞觀寺往古目錄在之。又云々。寶云。蓮闍梨云人形。膀間五鈷之事。觀寺ハサミ又云尊）（前置横。云々。私云。相違事。染愛々々。染合行意歟。口傳云。重〔梵字〕用時。二方十鈷也。五鈷契。右染愛。左靈嚴）（愛染歟。定慧和合之契云々。金寶抄云。以堅木可造。櫻尤吉也。云々）

（金寶抄云。敬愛尤用之）

形像（依法三說也）

瑜祇經云。幽隱玄深。寂靜熾然光明。勇猛忿怒威峻。師子吼音。振動雷掣天鼓自鳴。香像王聲。大商佉聲云々（或云。仁和寺故林助以此文。釋已有形像）（說文云々）

〔梵字〕記云。有像祕密形。其像一身兩頭。但

左面顰赤。右面慈白。遍身放白（但身色赤白隨事云々）像形如金剛薩埵。左手持鈴。右手持杵。頂上放五色光。處月輪中。坐紅蓮花。謂四度八供四攝。各住本位。圍薩埵成十七尊。或爲十三尊。除四度也

佛母愛染最勝眞言法云（不空）二頭各著冠。右赤面忿。左面黃慈。右手執仁行五鈷。火焰遍身。四童子圍繞云々。餘如〔梵〕記。取意也。祕密要術云。其形兩頭左白右赤。有四臂。左右一手作刀印。次左右三鈷杵。坐赤蓮云々。後兩說眞僞如何

圖像 二八五

御抄云。前唐院請本染愛王像。兩頭兩臂也。全非愛染王云々。祕釋醍醐僧正云。不動愛染王無差別。一身兩頭。左面不動尊也。右面愛染云々。朗澄闍梨云。二頭像。芳源闍梨之傳云々

印言

染愛王品根本印言用之（安養云。中指相叉。二中指頭表二段打云々）（裏書六五九）

又印 人形杵印

二手各以大指押無明指甲。左中指掌中指入

眞言 〔梵〕

又印。安養口云。二手內相叉。各以禪智捻進力背。地心品等相眞言大呪

染愛々染別體事

經云。染愛品云。爾時世尊復入馬陰藏三摩地云々。愛染王品云。爾時金剛手白佛言。我今更說愛染王一切如來共成就雜法。悉地等云々。又云。金剛薩埵定。一切諸佛母云々。知大日、染愛王。金剛薩埵、愛染王也。非大日薩埵別。染愛々染卽二尊

御抄云。一門明師皆以染愛印言用愛染王。是二尊何可一佛乎。付之云染愛云愛染。其名各別。一經之內不可有兩號。加之兩品相分所說印言異也。見前唐院請本。愛染王像兩頭兩臂也。全非愛染王。何以染愛印言用染愛王乎。若以敬愛義同爲一尊者。如五大尊。雖忿怒義同。爲各別之尊。是又可然如何云々

私云。一切佛菩薩皆大日所變也。然悲願各別。隨所求形像異也。仍或師一向義存之

同一體事

傳集。染愛王卽愛染王也云々

口云。經意二品別共。殊敬愛尊也。定慧和合表大染義。只二尊各別體。敬愛義無勝劣。故二品印言通用。更不可有失也

祕藏記云。金剛妻（妻者齊也。定慧均等曰齊。定慧互相攝入等。）染愛（攝持不離曰染愛）口云。妻者齊云。可云愛染妻云々

又大師御傳。靈巖口傳。和合義分明也。所謂染愛王（定也男也）〔梵〕表示二方五貼杵。愛染王（慧也女也）〔梵〕二方五貼。定慧和合形。〔梵〕二方十貼杵。六臂器杖。皆表定慧相印契。染愛右手作五貼契。愛染又同之。定慧和合契。以二手內五鈷結之（已上靈巖）

問。常途義。定女。慧男也。何定云男。慧云女乎。答云。指大日云男。染愛、女故云定。金剛薩埵、諸佛母故女。愛染、智故云慧云々（三十七尊皆智云々）愚案云。大日染愛共男也。馬陰藏三摩地男根故也（定字常途爲左方男歟）金剛薩埵愛染王共女也。金剛薩埵、定也。愛染又佛母尊也（慧字入身雖前）一說。理必具智。々必備理。表此義歟

祕藏記云。毘盧遮那經〔梵〕字爲遮那種子。〔梵〕字爲薩埵種子。金剛頂經〔梵〕字爲遮那種子。〔梵〕字爲薩埵種子。金界軌如是。每會此二字相代。當知是互作主伴之義也文

如此等文者。無論二尊一佛三摩地也。凡今法、經二品難悟。先德口傳易迷。靈巖心二尊各別時。各種〔梵〕。三二方五貼也。次重〔梵〕字。二方十貼杵云々。又〔梵〕記云。〔梵〕〔梵〕二字爲種子。各破人形杵。二轉交爲一五智杵。然變成一身兩頭尊云々（私云。〔梵〕染愛歟。〔梵〕愛染歟云々）小野用〔梵〕一字。愛染一體習。般若寺重〔梵〕合身義歟。以二字前後計不可別體。大日薩埵之二身入同一三昧成大染義歟。堅論之。二尊也。橫案之。一佛也（愛菩薩諸經皆。愛字也相應經定）（染著薩云々。愛與染二字異心同之。一身兩頭像必定。合身也。一云。頭々顯六臂體同一身歟。靈巖云。六臂器杖杖。表定慧相云。染愛品無尊形歟仍）

建曆元年十二月二十三日以淨土院抄書寫之

元文五（庚申）年六月七日遂修復補其闕　兼成

分深收裕底了　淨土院權僧正賢賀五十七卒

裏書 六三五
經云。於白月鬼宿。取淨白素綵。畫愛染金剛 文
孔雀經云。鬼宿能吉祥云々
或抄云。昔悉達太子踰淨飯王城入壇德山日。相當鬼宿直日也 其心有歟。或云取算

術宿云々

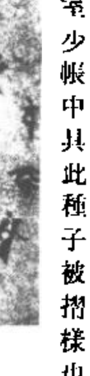
裏書 六三六
經云
身色如日暉　住於熾盛輪
三目威怒觀　首髻師子冠
利毛忿怒形　又安五鈷鉤
在於師子頂　五色花鬘垂
天帶覆於耳　左手持金鈴
右執五峯杵　儀形如薩埵
安立衆生界　次左金剛弓
右執金剛箭　如射衆星光
能成大染法　左下手持彼
右蓮如打勢　一切惡心衆
速滅無有疑　以諸花鬘索
絞結以嚴身　作結跏趺坐
住於赤色蓮　蓮下有寶瓶
兩畔吐諸寶

裏書 六三七
宇治經藏目錄云

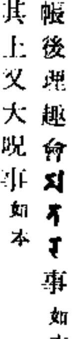
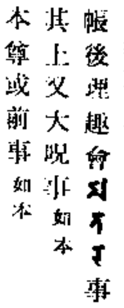
愛染王。弘法大師在唐之日傳得。歸朝之間負來故破彼。勿渡者海。誠言而仰靈驗。今以得之。知有機緣矣

裏書 六三八
法務御抄云。仁和寺圓堂像持肉團。少圓肉云々

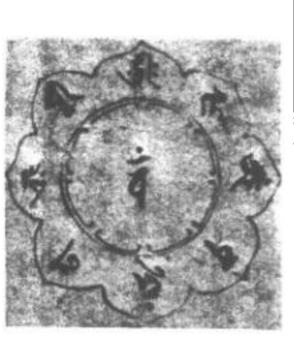
裏書 六三九
或抄云。經已說五法故持彼手阿闍梨隨所求可用云々
御室少帳中具此種子被摺樣也

帳後理趣會𑖮𑖳𑖽事 如本
其上又大呪非 如本
本尊或前事 如本
種子胸サキ歟

是𑖮𑖳𑖽厨子帳圖并數𑖮𑖳𑖽也
寛宗法眼本也

裏書 六四〇
經云。取白檀香剋金剛愛染王。五指爲量等。長帶於身。藏一切有情類及諸剎利王。攝伏如奴僕 文
或人云以穀木用御衣木云々

○
五指量日記
可入御木之料白檀事
長六寸。廣三寸。厚二寸五分
又略定御衣木同木御身許也
長四寸。廣三寸。厚二寸

裏書 六四一
略出經二云 六卷本 從彼金剛箭。出現一切世界微塵等如來身云々又云。我實希有。自性清淨。以愛染法奉事如來。雖有離染得清淨者。能以染故。而調伏之。爾時世尊入一切如來愛染奉事加持金剛三摩地。已爲一切如來摩蘭拏金剛三摩地。盡衆生界。喜愛一切安樂悅意愛用故。乃至獲

一切如來摩羅業最勝悉地果故云云
義決云。言奉事及染愛者。謂奉事如來及以衆生。以奉事如來故。如來愛樂。以奉事衆生故。衆生離苦。又謂。由染愛如來故。如來護念。出染愛衆生故。衆生解脫。是以爲染愛之智。故祕明云拔折羅々伽也。祕密義者。謂金剛愛染奉事也。又曰。此中神變入出合散皆普賢金剛行相耳。唯此中契相別者。所謂花器仗弓箭等是如來彈擊智也。其契兩頭皆有蓮花。故云花器仗。花器仗卽是弓箭也。又云。以諸佛境界入衆生界。和合爲一切妙智相。在左月輪。此大菩薩善巧智相。奉事如來。如來雖已離於愛染。由善巧故。諸佛愛念如世息愛不相捨離。故攝爲一體
心要云。雖有鉤召。然未具大悲之心。須發愛念一切有情。是金剛愛菩薩。乃執大悲之箭。能射二乘計執之心。此大悲弓箭亦能殺害一切煩惱。直取菩提
略出經三云本四卷由結金愛顯契故。設是金剛妻。自身亦能染著云々又云。由金剛愛染契故。能示一切佛法云々
聖位經云。毘盧遮那佛。於內心證得金剛愛大悲箭三摩地智。自受用故。從此三摩地智流出金剛箭光明遍照十方世界。射害一切衆生於無上菩提生厭離心者云々
攝眞實經中云。復次觀金剛愛菩薩。瑜伽行者自想。我是金剛愛。我身之色。諸佛菩薩。一生衆生。十方世界。山川河池土地草木。皆悉青色。作此觀已。次結契印。以其二手作金剛拳。想左拳把弓。右拳執箭。以慈悲眼射一切魔貪瞋癡等一切煩惱。是印名爲瞋恚印。以何因緣名金剛愛。謂此菩薩能施行者所愛樂故云々
此經意。東方四菩薩皆青色也
智證大師般若僧正大次第理趣房等。皆愛菩薩變云々

圖像 二八六

裏書 六四二
葉衣觀自在菩薩經云。畫葉衣菩薩像。成就已。懸於竿上。令一人執持。執竿之人無間斷誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼。聲彼鳴聲。所擊之杖用楠枳王眞言。加持二十一遍。方乃擊之。眞言曰。唵楠枳吽短聲弱云々下有二十八藥叉名。每眞言末有吒枳許弱云々
降三世極深密門云
又見自心月　金剛具五峯
中有所持明　流射金剛火
住是大三昧　持根[illegible]本眞言
或心一字明有云々　或樂心中心
楠枳王眞言云々
或云。以上三眞言紙釋。可祕之。勘物以大谷闍梨御手跡寫之。

裏書 六四三
地藏問法身讚云不空
一切瑜伽者　大瑜伽自在
佛影皆變化　遍滿而流出
或有八臂者　三目熾盛身
彼皆瑜伽王　普遍而流出
皆以慈悲法　勝喜執持弓
射以般若箭　皆斷細無明
以大力昇進　執持智慧棒
一切無明翳　普遍皆碎壞
强力諸有情　金剛熾盛身
調伏有情故　則爲金剛手
自爲作業者　示現種々果
教誡如教理　變爲平等王
飢渴猛熾身　能施諸飲食
常患諸疾者　則爲普醫王云々
地藏問法身讚心云。降三世變成金剛手。金剛手變成平等王。此炎魔王云々尋云以愛染王名平等王不見如何。已上御抄
日。降三世變成金剛薩埵。々々々愛染王。故一歟

裏書 六四四
[illegible]
或抄云。以一面三目六臂像爲中尊。加十二臂大日。兩頭二臂尊。不動。大

威德觀音彌勒寶幢劍龍爲一曼荼羅

圖像 二八七

右曼荼羅圖有安養房抄皇慶闍梨三井山王院大師被渡愛染王[梵][梵][梵]一幀爰有北山隱士竊作釋云前後二尊慈悲一雙也所謂彌勒大慈三昧尊觀音大悲行門士也左右二三昧耶福智一雙也幢表福劍表智也艮坤二尊主伴一雙也大日主不動使者也巽乾二尊愛憎一雙也其義顯然也（彼大師之御持念目錄中有此[梵][梵][梵]無其法名）

又様

或傳云其形四面每面有五目所謂額一目左右本目下各一目首戴寶冠髮如火焰身色白色少青色有四臂左一手持弓上空右一手持箭當胸間左一手令取彼右一手白蓮花打彼勢有四足左二足上置右二足下垂踏蓮花坐白蓮花住日輪彼座下有四面師子四足下各踏蛇其師子從口雨如意寶珠云々

圖像 二八八

右二像者智證大師御請來云々但八體菩薩等略之

又[梵][梵][梵]抄云中尊如常馬頭降三世大威德無能勝善集金光寶藏善才四童子爲一[梵][梵][梵]愛染眞言法（不吝）愛染王身赤色住日輪三目○首髻有師子冠頂安五鈷鉤髑髏爲瓔珞皮爲裙火焰遍身左持五鈷鈴右執仁行五股次左弓右二箭射三光左下手持輪右執赤蓮打輪勢也

圖像 二八九

五目四臂四足尊加四攝八供養以十三尊爲一曼荼羅又先尊爲中尊加染愛萬愛萬敬萬德之四菩薩四天王四攝八供以十七尊爲一曼荼羅又以先尊爲中臺四童子十天以之爲一曼荼羅云々

御抄云愛染王[梵][梵][梵]大日十二臂也

理覺房云十二臂愛染王云々

權僧正云大勝金剛十二臂愛染王、習事仁和寺祕事云々（傳闍三井經藏大勝金剛銘書愛染王云々）

祕聽抄云十二臂大日愛染王法爲本尊字治入道殿被仰濟朝云瑜祇經十二品總說愛染王行法十二臂大日現彼十二品云々輪王佛頂者是也予云小野四種護摩法中出其明可見云々（[梵]十二臂言王義[梵]口傳可見之）

裏書 六四五

瑜祇經云爾時世尊復入馬陰藏三摩地一切如來幽隱玄深寂靜熾燃

裏書 六四六

御身赤白事（寬融）

愛染王赤色胎藏大日五指量愛染王金剛界大日也白色以白檀作即白色也胎藏赤慈悲義也御身赤白事圖傳俊寬口也同云師子金界大日賢瓶胎藏大日也或云譬乳雖白火入如赤成

熾盛輪事

安養記云熾盛者日輪也故圖亦如之能居身已如日陣故所居輪是日輪也或十六尊中愛菩薩也故可作月輪古曼荼羅處月輪云々菩提心論云凡月輪明相若當合宿之際但爲日光奪其明性所以不現

裏書 六四七

經云三目威怒視（文）演密抄七云三眼佛眼惠眼法眼也文表三部歟

裏書 六四八

經云

首髻師子冠　又取彼那麼
置於師子口　加忿怒降伏
一夜當終竟　若七曜凌逼
命業胎等宿　盡彼形那麼

置於師子口　念誦一千八
速滅不復生　頂行之惡類
疾走無邊方

命業胎

宗明云。有惡意人者。如七曜凌逼命業胎之時。師子嚼去惡心。令住敬愛心也。羅眼星作難。計觀星合姬宮。去星今姬宮。作障事悉皆消滅。今姬消除惡事。善願難事悉皆消滅。善宮消除惡事。善願成就[梵字][梵字]願成就[梵字][梵字]

圖像　二九〇

圖像　二九一

圖像　二九二

口云。木像。師子口ニ入。繪像ナラハ師子口ニタタミテ裏ヲス。十二宮內師子宮九曜宿。時。一切障難ナサスト云々

三九祕要法（大阿闍梨云。宿事延壽云々 諸星爲宿因故也）

抄云。七曜日月火水木金土也。加羅計九曜也。凌逼犯者度宿也。或云。付命業胎三宿。可修三九法也。衆生依無明愛現報。一期運數爲壽。相續無絕爲命。司其所生日。授壽命長短。欲延正報。可供命宿云々

感現報云云。欲除業障供業宿。胎者現在生間依所造善惡。受罪福報胎也。欲轉其現報。祈胎宿

宿曜經云。有人以二月五日生。屬畢宿。即畢爲命宿。次觜。榮宿。參亢宿。井爲安宿。鬼爲危宿。柳爲成宿。星爲壞宿。張爲友宿。翼爲親宿。軫爲業宿。次々准上爲胎宿。次々准上。是三九之法。若逢惡星者。奪紀算紀年算日也。欲延其紀算。供其曜宿云々

是云三九法。委細有別

或云。瑜伽成就品。本有俱生障者。過去造重罪。即業宿可供也云々

經難文

薩縛訥瑟吒（抄云。梵語也。此云一切惡心也。見大佛頂經文）

蘖羅訶（二諸崇鬼也。衆生惑歟）

彼那麼（彼者家也。抄云。上）

伽路耶（可抄云。縛師云々。羯敬羅愛之多經句文也。略其）

剎利王（非抄云。凡人王稱試云々。姓也）

一一百八護摩（執一云。百八斷惑之數也。秘藏記云。[梵字][梵字]或云呼嚕阿祇儞）

云々。或是火天也。仍東南護摩方云々。火天方云々

一一宿即敬愛（一宿古德之帖字也。破也云々）

頂行之惡類（蘇婆呼童子經云。頂行呼云々。諸毘那夜迦象頭部類也。名）

疏云。毘那夜迦衆生妄心也

一切惡趣（惡心也。師云。惡王也。天竺沙門羅什云。漢土合昌天子歟。初句增益。見秘藏記。印也。儀羅者決定義。印者也）

抄捺羅大印

阿毘左嚕迦（調伏義也）

金剛央俱施（金剛鉤召也）

大染金剛頂（口云。愛染金剛王也）

裏書六四九
經云。利毛忿怒形文

忿怒相事

或人問云。愛染形可慈面。何表忿怒相乎。予答云。今尊摧煩惱惑障惡相也。口ニ開ハ敬愛意歟。可開口傳也

裏書六五〇
經云。又安五鈷鉤。在於師子頂云々

五鈷事

五鈷向外者。顯示衆生本有五智也。上下十鈷ハ十界悉表其五智義也

裏書六五一
經云。五色花鬘垂。天帶覆於耳云々

裏書六五二
經云。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界

裏書六五三
經云。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法文

或明王射光如流星云々。放箭如流星。疾意也。是即敬愛速疾義也云々

裏書六五四
經云。左下手持彼。右蓮。如打勢。一切惡心衆速滅無有疑

裏書六五五
所望時他人ト命時。彼人書姓名。行者右膝下可敷也

裏書六五六
經云。作結跏趺坐文

裏書六五七
經云。住於赤色蓮文

圖像 No. 290．計都星　圖像 No. 291．羅睺星　圖像 No. 292．土宿星

裏書 六五八

經云。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶云〻

瓶種子[illegible]（實勝記ニ圓ハ東寺云〻。[illegible]字成寶瓶）

經云。虛空藏菩薩。以手中寶瓶擲虛空云〻

心要云。南方福德聚寶生如來。持摩尼寶瓶云〻

一字心呪經如意瓶。羂索經吉祥瓶。智度論云德瓶。或云天瓶（皆增益義歟）

裏書 六五九

染愛印（實任ハ人形杵印也）

兩手作小三鈷印。以頭指左大指根背押。左水指背右大指根押。右水指以左頭指根後押

染愛外箭印者。有說云。表兩頭愛染王也。其像右面白色。左面赤色。手持五鈷杵云〻

一說云。左手持人形杵。二鈷方向上。三鈷方向下也。右手三鈷杵向上。二鈷方向下也。三鈷是頭左右手也。二鈷是二足也。指合即成五鈷也云〻

又岳東院愛染王。兩頭二臂。白色。左鈴右五鈷。吒枳王像。青色。三面六臂。上左。右作下（四攝印歟）左弓右箭。次左持經。次右持一肱杵

覺禪鈔 如法愛染

如法愛染王法

勤修記

如法愛染王法。承曆四年霜月比。範〻僧正。爲當院御祈。於六條內裏被修之。大壇幷兩壇護摩。每日九時。多日之間一身行之。殊寵起於斯云〻（義範尊用之）次義範僧都勤行之（日時可尋。勝〻云。先師義〻）（之儀被修之。伴僧六人云〻）〻醍醐僧都（勝〻）於主上御前。被修如法愛染王法云〻（日時可尋）

已上法務（寬〻）御記也

源運僧都一院御祈修之（助修八人）

先跡（悉地成就法事）

故白河院二十五御年。被仰故範俊僧正云。今年重厄第一年也。若過今年。暫世間有憐。可延命之法如何。範俊申云。可令行悉地成就法給者。院仰云。悉地成就法者何法哉。僧正奏云。愛染王法也。院仰云。極吉事云〻。其後僧正被行如法愛染王法云〻

永林云。故小野住僧源算之語。永林云〻。法務有御抄。私云。金寶抄。此記。被勤修義範云〻。頗僻見歟

支度（範俊阿闍梨）（裏書六六〇）

注進

修法十箇日支度事

合

五色絲三具（各三丈五尺）

蘇　蜜　名香（白檀丁香。安息）

附子三十兩（日別三兩）

鐵末百八十兩（日別十八兩）

赤芥子三升（日別三合）

引生鹽六升（日別六合）

酢六升（日別六合）

上紙百五十帳（日別十五帖）

油三斗七升（御明幷護摩料）

米三十三石（御佛供幷佛器直料）

布三段（壇敷料）

阿闍梨一口　伴僧六口

承仕三人　駈仕六人　見丁二人

淨衣（紅色袈裟。裳同色）

黑色淨衣一領

右支度注進如件

承曆四年十一月二十一日

行事大法師明範

七寶多寶塔一基（在本樣。同範俊阿闍梨支度）

丈六降三世明王像一幅

傘蓋一蓋（空色方六尺）

幡九流（長六尺八流。之中一丈八尺一流）

敷曼荼羅一幅（赤色絹方六尺。在本樣）

五寶　黃金。白銀。頗梨（水精）　珊瑚（代赤石）　瑟〻（代商佉螺貝）

五香　沈水。丁子。白檀。波律香。麝香

五藥　赤箭。伏苓。人蔘。石菖蒲。天門冬

一護摩料香藥

蘇合香。鬱金。白檀。薰陸。紫金香。紫鉚香。

安息香。丁子。麝香。甲香。苛梨勒。檳榔子。
天門冬。紅花。附子。菖蒲。鬼臼。鬼箭。射干。
巴豆。赤芥子。青黛少〻朱砂少〻
實任云。自五寶至紫金膏。皆敬愛并調
伏料也。五寶五香五藥二段通用藥中。
前四首苛梨勒敬愛歟。後四首鬼臼調
伏歟

塔事 附本尊

支度云。七寶塔一基 在本樣

圖像 二九三

法務御口傳云。大壇敷曼荼羅中央立小
塔安置佛舍利云〻
師云。舍利大日如來也。大日入愛染王三
摩地給也
或云。七寶塔高三尺五寸計歟。白檀五指
實任 量愛染王安塔中心行之。別本尊不用之

天蓋幡事

支度云。衆蓋一蓋 蒼色方六尺
幡九流 之中長六尺八流 長一丈八尺一流

圖像 二九四

口云。大壇上有天蓋。懸壇中心
支度不見幡色。若皆赤色歟
懸幡有二說。一樣如右圖。一樣四方四角中心也。已上實任
源運支度云。一流一丈八尺。赤深色。一流
白色。一流紅色。一流黑色。一流烟色。一流
赤色。一流水色 青 一流黃色。一流肉色
私云已上幡蓋塔無本說

敷曼荼羅

支度云。敷曼荼羅一幅 赤色絹方六尺 在本樣
法務云。大壇可敷云〻
實任云。不出本樣。請繪師書之 源運云。當日早旦賜赤絹一丈八尺可圖之

圖像 二九五

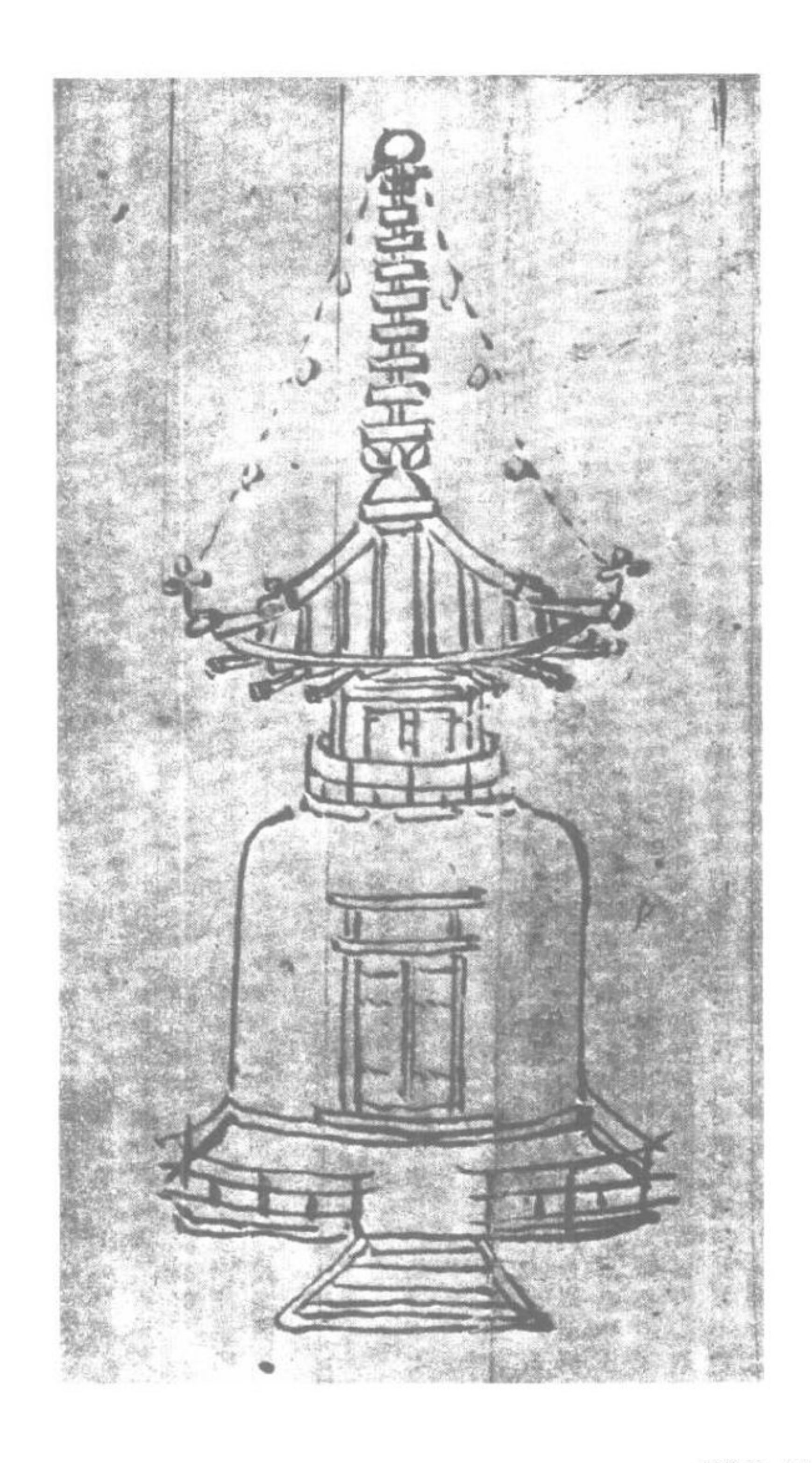
右曼荼羅法務御持本也
私云。此圖無指本說。但大師御筆卷物中有之。可祕藏也。實任圖異之
四方三貼所。三面寶珠。圖。中心有輪
又十六尊座事。傳法院隆海實任尋之。彼
答云。薩王愛喜 東四 寶光幢咲 南四 法利
因語 西四 業護牙拳 北四
又說 付理趣會
欲觸愛慢 四佛波羅蜜也四 欲觸愛慢女。花香燈塗
也。色聲香味。鉤索鎖鈴也。以之爲十六尊
也。加中臺成三十七尊也云〻 頗不足有
之

曼荼羅 （裏書六六二）

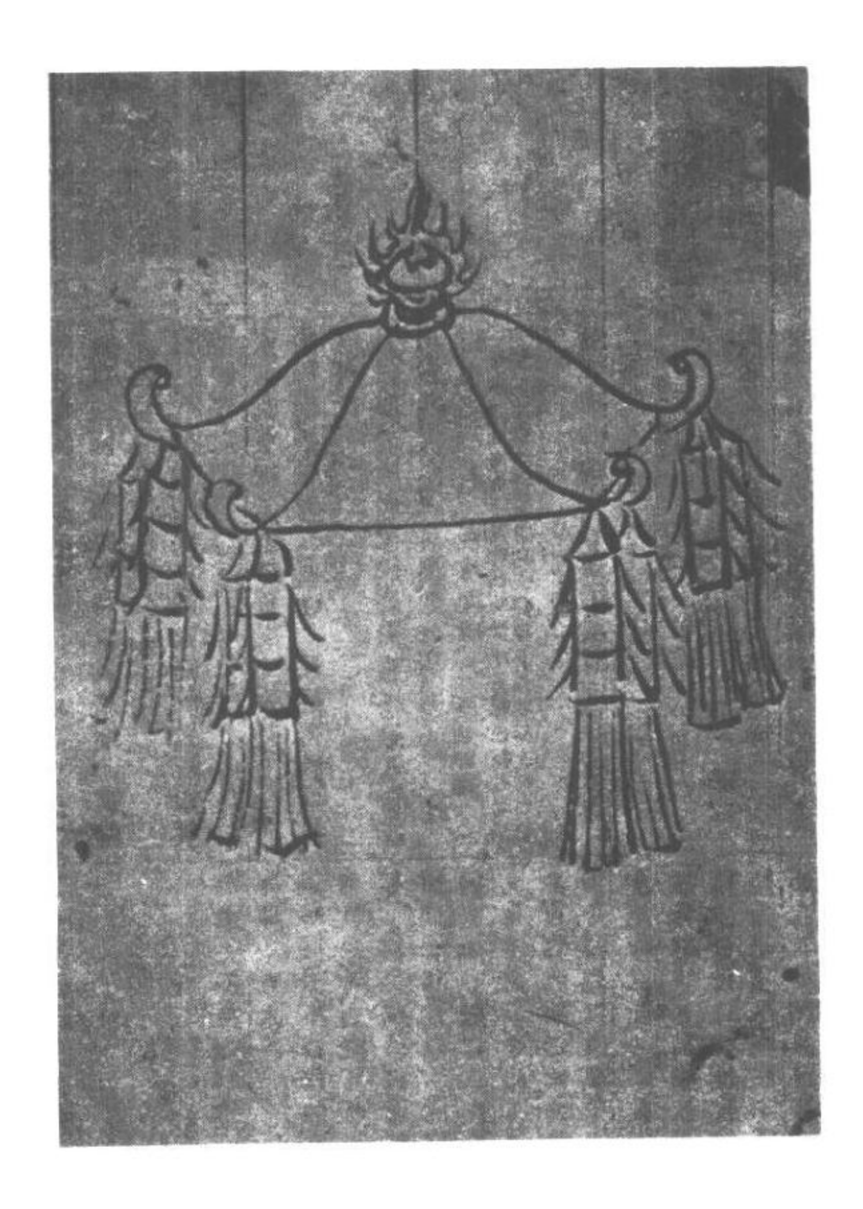
金剛王軌云。於壇中師子座〻上月輪中。
觀唵字。成本尊。前安摩字。爲意生金剛 理趣
右安賀。爲計里枳羅金剛 釋理趣 後安蘇。爲
愛樂金剛 理 左安佉。爲意氣金剛 理 於西
北隅安縛。爲意生金剛女 理 東北隅安日
羅。爲計里枳梨金剛女 理 東南隅安薩。爲
愛樂金剛女 理 西南隅安怛囉。爲意氣金
剛女 理 東門中安弱。爲色菩薩 理 南門中
安吽。爲聲菩薩 理 西門中安鑁。爲香菩薩
理 北門中安斛。爲味菩薩 理 外院西北安
素。爲時春菩薩 理 東北隅安囉。爲時菩薩
理 東南隅安多。爲時秋菩薩 理 西南隅安
薩怛鑁。爲時冬菩薩 理
御抄云。金剛王軌并十七尊釋。諸說皆二
重曼荼羅也。今圖何畫三重乎。又尊位次
第如金剛王軌。違諸說。如何
僧都 明 云。此圖依金剛王軌。四隅菩薩
如東曼荼羅。四方已西曼荼羅也。座位，可
尚云〻
私云。四方四角座位。偏金剛王軌說也。但彼軌西北隅安春云〻。今圖之非僻事。本軌文頗不審也。明師 二可尋。又外院種子 二非軌說。通趣釋說歟
御抄云。小野次第以理趣會十七尊加用
此法。附之
尋云。瑜祇經云。又結金剛界三十七羯磨
云〻 故以三十七尊可爲此法行儀。用十
七尊有何典據乎。答。依金剛王軌也
重疑云。何不依本經。横用金剛王軌乎。況
彼軌尊像印契。不似瑜祇經。而案見小野
次第口傳等。於印契者偏依瑜祇經本說。
於行法者。更依金剛王軌。甚不審也。如何。
答。十七尊釋意。三十七尊全同也

大壇圖

大壇敷　中心安置小塔。不懸本尊。
塔即本尊也。輪羯磨四面閼伽等如常。當
壇中心懸天蓋幡
佛供十六杯 大八小八 汁八杯

圖像 No. 293. 塔　　圖

圖像 No. 294. 天　蓋　圖

菓子十六杯 已上日中圖 開白同之
後夜粥八杯 初夜無供物也

敬愛護摩壇 （裏書六六二）

懸愛染王像 ヌイ又歟
師云。三時可修之。此爐法勝寺圓堂樣也」
大御室成尊僧都相共談令塗云々
三形箭以銅鑄之。上令付云々
大室傳云。爐底書種子。祕說也
法務云。谷說畫五鈷鈎。實任圖五鈷立書
佛供等准大壇

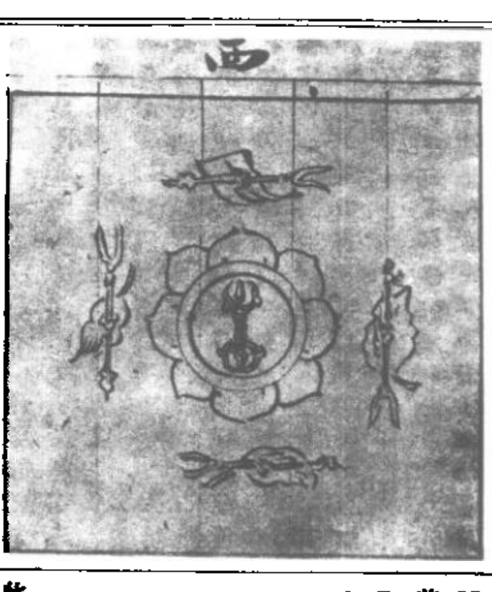
部主 降三世
諸尊段 小野金界極喜三昧耶處九會密記可見之 源運云。金剛薩埵 曼荼羅諸尊 用理趣會印言 ⓐ大樂不空身眞言用之
燒紅蓮花葉事
經云。又令伽路耶。取紅蓮花葉。一百八護摩。一宿卽敬愛云々
實任云。國母懷姙之時。望御產期。一夜修之。觀賢并海僧正被修之
又近代美福門院之姬宮誕生之時。世豪法印行之 親見之。云々
承曆御支度云。上紙百五十張 日別十五張 云々
法務御抄云。或支度 仁和寺 注紅薄樣。或云。有兩說 彫蓮花每時燒之。或一夜燒之。云々
實運傳云。以赤薄樣。若赤色紙造八葉蓮花。百八乳木次可燒。若赤蓮云々
白檀之油。占。一百八枚燒之 照夜說也
實勝同之。用五字眞言云々。實任云。紅色紙造之。相應物時燒之。源運支度。赤薄樣十五枚云々。同口云。蓮葉可彫云々
義範律師傳云。若國王敬愛。思。赤色々紙二帖許入云々
醍醐教造紙。赤色々紙二帖許入。依聞記之
調伏護摩壇 三時行之
支度云。丈六降三世明王像一幅
師云。丈六忿怒尊。長大無量由繕那心歟」
口云。調伏壇奉懸丈六降三世。佛供等准餘壇。又汲引生鹽。入加蘇油
源運云。以引生鹽ウシヲ豆酢吉酢也。引生鹽豆酢爲藥種。
又此段必可燒三類形
其儀如六字法

部主 不動 ヌイ傳也 源運愛菩薩云々
諸尊 五大尊
御抄問云。小野傳加修降三世。於此法有何故乎。答。金剛界軌云。行者結大誓眞實契。二羽金剛縛。檀慧禪智竪。忍願交入掌。指面令相合。以二度刺心。名爲大悲箭。以射厭離心。極喜三昧耶驚覺本誓願云々
九會密記云。今此九會儀式。先現降三世身。可爲成障三世怨敵悉降伏。現其降三世身。時先以短聲吽字爲種子。現三昧耶身。是降三世三昧耶會也。卽儀軌說極喜三昧耶也。凡諸尊三昧耶形。皆所持物也。降三世持弓箭。極喜三昧是射厭離心。大悲箭也。其三昧耶本誓義也。如千手經說如意之手鐃財寶等也。儀軌云。極喜三昧耶驚覺本誓云々
諸壇塗朱砂事
承曆支度云。朱砂少々
實任口云。朱砂五兩云々
法務御記云。醍醐僧都 勝覺 於主上御前。

被修如法愛染王之時壇以丹被塗赤色
時人難之僧都被示云先師（義範）僧壇以
丹被塗赤色也云々
或云官仕二壇護摩之爐許可塗云々
或云大壇并二壇護摩爐皆赤塗之云々
源運支度朱砂十兩云々
傳聞諸壇皆塗云々
愚案云大壇朱塗事頗無用也上有敷
[梵字]迴引壇敷故也但內外相應義
歟調伏爐塗條如何淨衣已黑色也爐
何赤色乎敬愛爐壇尤可然
（後日與然云調伏壇塗事敬愛之中調伏也依可尤除云々猶可尋）
前一肘觀事　（裏書六六三）
御口傳云佛眼印次不觀入我々入觀引
入此觀等卽入我々入觀也
先結法界定印（胎藏）
次第云先於自身前觀阿字門於輪中觀
斛字成金剛愛菩薩身朱砂色身放紅光
二手持箭分明觀已誦四字明結印引入
自身[梵字]便以印加持四處
[梵字]
次猶住妙觀察智印（師傳也）
次第云諦觀己身如金剛愛菩薩威儀色
相無有差別卽觀彼人在前一肘身下有
[梵字]字成蓮花自身從花孔入彼人身遍其
形體支分猶如披帶衣上下諦觀其形無
二呪曰
[梵字]（自名）斛（彼名）
師云一肘彼人可觀平等王（焰摩天異名也）彼同

一體敬愛延壽第一也迴命時可行之（最祕事）
又自行時前一肘可奉觀大師也法務御
口傳大祕事也我前去一肘許云也非心
月輪眞言末大師寶號可加添也
或云[梵字]彼人國王也去前一肘觀壇中王
有紅色[梵字]字變成紅蓮花彼王座成依本
尊加持并行者加持本尊行者施主密合
彼國王座入蓮花一身一體成其時施主
所求事悉成就云々
如披帶衣云本尊王施主行者一密合王
帶解懷入一抱合義也花孔所愛人隱所
云々
（披字文選有著訓云帶衣ヲ被ルト可讀也々）
一肘觀證文
金剛王軌云次當前一肘觀八葉蓮花於
其上置惡字放大光明如水精白色卽以
金剛縛出二風如捻取其字置心殿中（文）
勝佛頂軌云於月輪中觀縠字作金剛薩
埵身朱砂色右手當心執金剛杵左手執
鈴卽結入印兼誦四明引入己身了々分
明已卽觀彼根上有[梵字]紇利成白蓮花已
薩埵身從彼蓮入遍彼支分猶如披衣（此觀等起依此文歟）
次十六尊印言
（如小野大第實勝云被用三十七尊種子眞言也）
次住妙觀察智印入我々入同印誦百字
眞言
次智拳印（朱或塔印）
馱都[梵字]明

次根本印（染愛王品）大呪
次內五股印小呪（愛染王品）
次三種眞言
次正念誦（大小呪或本尊呪）
次兩印言
次散念誦　次如常
口傳
種子[梵字]
三形箭（以大悲箭射厭離心故卽敬愛）
本尊（可隨口傳）持彼人黃
根本印　大呪（出染愛王品）
五鈷印（外爲吉）
吽摘枳吽（短弱）
口云根本印々內縛日輪也五鈷之印
外縛月輪也定也兩部不二歟又根本
印許用也卽兩部大日不二習也委細
如次第五種相應印用之
禮佛　可奉禮五大尊
讚（用愛菩薩讚）
後加持　大呪
花箭事　（裏書六六四）
師傳云[梵字]花箭四方順置之人不可見
阿闍梨自作可置之行法終可取隱承仕
不可令見之也廣澤傳云々
（一說押羽上配以朱箭書也件羽紙裏壇下裏ツクヒヲ押付時別不取位）
一義範樣
右形以銅作之滅金塗之其莖圓也遍智院僧都授
德大寺樣也凡數四也御抄云德大寺法眼銅箭二
保用云々

實任圖也。寬祐云。四方押。又羽數。其上花箭置云々。東南西北其次第順置也。或師同之。男鳥又羽許數也。

源運云。[illegible][illegible]僧正所造也。銅作小野經藏有之。但德大寺法眼取失之後。本房不留。五宮有之云々。寬祐說。呂曆上體云々。或云。護摩時可燒。可用意云々。

觀念

瑜伽要略念誦法云 仁 又阿月輪中。數迦羅爲金剛愛菩薩。四明引入己身。以泮吒作弓箭。以射五處。先一射心。第二射密。第三射左右乳。一箭如鉤射招額。心者赤箭。密者黑箭。二乳赤白色。箭額綠色。箭若如此必得悉地。明曰

縛日羅二合羅伽斛 法務御抄被引之

或抄云。[illegible][illegible]時。諸供皆成花箭云々

口云。一切衆生射五處。我乞彼人敬愛。故射彼人也。若夫乞婦愛者。以花箭可射婦

五處云々

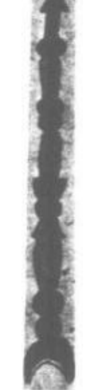
義決三云 愛菩薩三形所私引之 所謂花器仗弓箭等。是如來彈擊智也。其契兩頭皆有蓮花。故云花器仗〇是弓箭也云々

私云。花箭事。以一兩師說記之。雖然本流儲口傳不受。又承曆支度無之

或云 信運 小野勸修寺不知之云々

異說載下

一說

此樣安養房持本也。以櫻木作之。朱塗。其尻黑色也。莖平也。可見木形。醍醐人々用此形歟 源運圖小異也

源運支度。長一尺五寸。蘇芳四筋。口一寸。極可置云々

同口傳云。花箭以蘇芳造之。長一尺三寸許云々。男女鳥以羽箭結付。爐左右各二口置之

又說。實勝內供云。蓮莖爲箭云々

實任云。蓮莖塗朱云々。亮惠云。花箭羽ニハ鴛鴦夫鳥羽ノ中ヨリ破。妻鳥同破。各片々ヲ取合結付爲羽也。鴛樣異說多圖裏。或云。鴛鴦羽花箭ハザマニ四角ニ立之云々

大原云。花箭。花爲箭尻。或只花也。飛射彼。乞彼飛打彼。卽射意也。延命。露成灑彼。壽命增長。潤滋。鉤。鉤也云々

或人問云。如法愛染王法。爲大師流。又餘傳歟。答云。一師說云。今法付小野次第行之。用[illegible]字箭。傳禪林流云々。又世間彼小次第文同羅識記流布 彼銘記云々 禪林 若後入唐僧正流歟

重問云。俊寬闍梨傳云。法花尊勝愛染王法。大師流祕法也。祕法言。可依大法也云々。其後勸傳集四。大師三人御弟子。御傳各別也。道場莊嚴。護摩壇。壇樣。數[illegible][illegible][illegible]等。又以各別也

私云。數[illegible][illegible][illegible]等。更尤可付大作法歟。[illegible][illegible][illegible]卽御筆也。無論大師御傳歟

開明抄云。如法愛染王。仁海僧正御傳云々

文治三年正月十六日撰集之。同年三月十二日。於綾小路壇所書寫了

金剛佛子覺禪 生年四十五

寬保元年辛酉年六月十五日。坐炎熱之窓。補虫損之闕略。令修復。深收大經藏了

東寺定額僧 勸修寺淨土院 權僧正賢賀 生齡五十八

〔裏書〕六六〇

源運支度云

蘇芳四筋 鴛鴦羽二筋

鴦劍羽二筋　劍羽一筋
赤薄樣十五枚
已上五種無承曆支度
息災護摩
五寶　金。銀。瑠璃。水精。琥珀
五香　沈。龍腦。鬱金。白檀。丁子
五藥　人參。伏苓。天門冬。石菖蒲。
訶梨勒
五穀　稻。大麥。小麥。大豆。小豆
調伏護摩
五寶　金。銀。水精。瑠璃。琥珀
五香　安息。麝香。甲香。丁子。蘇合
五藥　鬼臼。鬼箭。射干。巴豆。赤芥子
五穀　稻穀。大麥。小麥。胡麻。𧂐豆
相應物
引生鹽。頭酢。硫黃。鐵末 已上
能米二十七斛二斗內
四石 阿闍梨日別五斗
十九石一升 伴僧八人日別三斗
一石四斗四升 承仕六人
一石九斗二升 駈仕十二人日別二升
六斗四升 見丁四人日別二升歟
已上源運
五藥等 在傳集小野僧正
訶梨勒。薰陸。檳榔子。肉桂心。木蘭 各一兩
金。銀。瑠璃。車𤦲。馬腦。沈。丁子。鬱金。龍腦。安息

裏書 六六一
金寶抄云。此[illegible][illegible][illegible]。大師歸朝之時

御所持云々
醍醐寺ニテ以或本 師主 令書之給云々

圖像 二九六

圖像 二九七

圖像 二九八

圖像 二九九

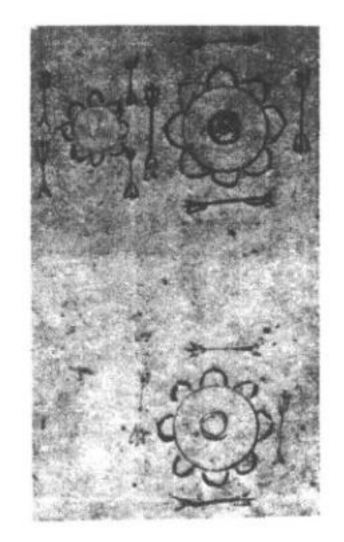
私云。金剛王軌種子。與金界理趣會種子全同也。此圖種子理趣釋同也。又金剛王菩薩理趣會。四攝用[illegible][illegible][illegible]外四供[illegible][illegible][illegible][illegible]也。今圖理趣釋。四攝[illegible][illegible][illegible][illegible]外四供[illegible][illegible][illegible][illegible]。相違如何

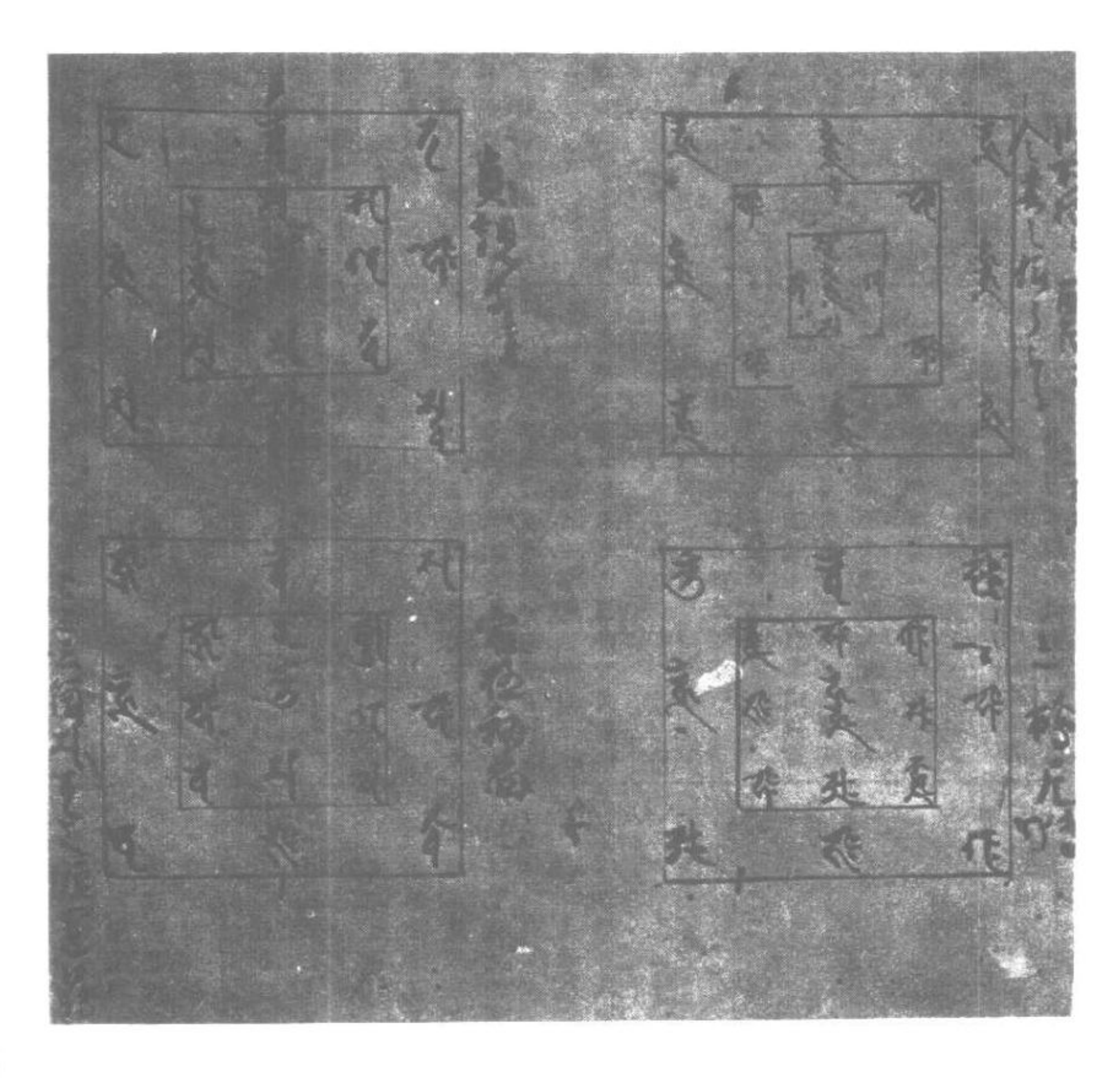
裏書 六六二
敬愛護摩段諸尊段眞言事
口云。用大樂不空身眞言 十七尊種子是也 大樂不空卽愛染王也。又大欲眞言功能云。自成大染智。菩薩大欲滿成大悲種云々。卽大菩提。大欲愛染一切衆生心也。故十七尊用之云々

裏書 六六三
愛菩薩觀念事
金剛界對受記云 羯磨會印 日院說。左拳仰安右膝。右拳致右邊三度。如彎滿弓之勢。想以大菩提心染欲箭射本

尊心地云々諸說多在御抄可見之
○
或云。龍猛觀金剛薩埵。龍智觀龍猛。次第皆觀我師云々
弘法大師以後。皆觀大師
或云。祖師皆薩埵 此說美也云々
一肘觀禪念律師抄并石山內護摩抄可見之
○
爐口傳事
源運僧都云。爐底以赤紙書眞言末所求[illegible][illegible]埋之紙八葉作。眞言五字是也。呪上羽上置之其上置五寶等云々
或云。男鳥左右以羽各二枚。妻鳥左右以羽各結付安爐底。書本種子爲吉

裏書 六六四

圖像 No. 296. 曼荼羅　圖像 No. 297. 曼荼羅（栂尾傳）　圖像 No. 298. 曼荼羅（貞觀寺傳）　圖像 No. 299. 曼荼羅（最極祕圖）

二六八

覺禪鈔 轉法輪

轉法輪法 調伏

本書

轉法輪菩薩摧魔怨敵法一卷 不空 大 （裏書六六五）

㊟小野點本書之小野自筆本有之云々

大輪金剛總持陀羅尼呪經一卷 運

佛說大輪金剛總持陀羅尼印法一卷 慈

大輪金剛修行供養法一卷 亦別 一卷 禪

大輪金剛悉地成就及供養法一卷 慈

大輪金剛陀羅尼經一卷 傳

梵漢兩字金剛輪眞言一本 傳

纔發心轉法輪菩薩印一卷 安

由來 （裏書六六六）

怨敵法云、摧魔菩薩白佛言、諸菩薩各々說祕密眞言、我爲未來末法國王有情說祕密中摧魔怨敵法。若有隣國侵擾國界、或自國內軍衆寮少、或有臣下起惡叛逆、卽應取苦練木而作一幢。彼護國土神於幢上。所謂毘首羯磨・劫比羅・法護・肩目・廣目・護軍・珠賢・滿賢・持明・阿吒縛俱〔梵字〕已上十大藥叉 縛蘇枳〔梵字〕蘇摩那〔梵字〕補沙毘摩〔梵字〕已上三大龍王 訶利帝〔梵字〕〔梵字〕羅縛路〔梵字〕變目〔梵字〕〔梵字〕已上大后 三各有五千神將以爲眷屬。皆畫本形。幢上幢上書無畏王十字佛頂眞言。輪臍中在怨敵逆主。於其中夜闘一方壇上重畫三角壇立於此幢。在壇中央。於壇四面著種食飮閼伽。燒安悉香云々

又云、法事訖收幢、淨函供養食等依法送河流中已上

勤修先跡

萬壽二年三月比、雨僧正御勤修有之云々

康和二年八月比、範俊僧正行之 有法驗後二條關白 云々 堯

久安六年六月比、俊寬阿闍梨修之 但摩訶薩行之法務祈也

應保二年五月二十五日、寶心源運兩人行之。奈良大衆發向時也 各五七日

其後源運度々修之

安元三年四月二十九日以馬助 元忠 爲御使、行海法印可勤修之由被仰下。五月一日依吉日始之。開白有御幸。御願意趣被仰云々

請書 敍信會許道場出入云々

被

綸言云、近年凶賊充滿、鬪亂競起。始漸劫奪郡、今欲亂入王城。若非佛力之冥助者、爭靜逆類之邪心乎。早從來十一日、擧六口伴侶、可被勤修轉法輪法之状。

依

院宣執達如件

年 月 日

請文

謹請

御請書一紙

右轉法輪法者、幅請尋其門流、勤行撰其器量。而某雖爲小野僧正末葉粗傳受。件法、年臈未至、才智淺之事、已非聊爾、輒不能勤行歟。雖然、勅宣頻重、不許辭退、不顧法驗之有無。愁所請如件

年 月 日 某請文

支度 鳥羽僧正支度也 曼荼寺僧正支度全同也

注進

調伏御修法七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香 沈水

金銅箇一口 給細工可令造

五寶 黃金・白銀・眞珠・螺貝・赤珠 琥珀代用

五香 沈水・薰陸・白檀・丁子・龍腦

五藥 赤箭・人參・天門冬・訶利勒・桂心

五穀 稻穀・大麥・小麥・菉豆・油麻

別香 安悉香・麝香・甲香・蘇合香・藿香

別藥 巴豆・花石・木蓮根・勒豆・丸子蘭模
栟枳子・水精・指柘榴

相應物

白芥子・附子・鐵末・引生・鹽・酢

壇供米八石四斗

御明油一斗五合

壇敷布一端

阿闍梨一口 伴僧 承仕二人

驅仕四人 見丁二人

淨衣黑色

右注進如件

康和二年八月二日 行事大法師

範ー

曼荼羅 （裏書六六七）

法務御抄云。故僧正範ー院御祈勤行時。輪之間書怨家姓名云々

唐摺本曼荼羅被懸云々 九頭龍等有之云々 又懸佛眼曼荼羅云々

行海勤修時。自院件曼荼羅被送。雖然用大輪明王曼荼羅本尊。秘藏故歟

銅筒圖 （裏書六六八）

長八寸。口廣一寸八分。筒以書始向行者壇立之云々

口傳云。以銅可釘之云々 不可鑄 解迴打八大藥叉等十六護并日本神等 當國神祇意也。實任云。小野根本筒無日本神云々 上下蓋打輪中心 小野義勤修等 書之。每輪間十字佛頂眞言。并[梵字]字可打也。千心

次第云。銅筒二口上下蓋輪。并座輪也。筒上畫十字佛頂輪王明。筒迴畫十六護并三神行處護法神 實任云。上下口開也。上中下徹中云々

私云。師主法印勝ー御勤修持。自仁和寺宮。小野相傳銅筒被渡。其色黑色也。不塗目金也

木筒師主勝ー云。三寶院經藏有木筒。高八寸。廣銅筒三分許減云々 或師云。以苦連木云々 軌說也。賢覺云。小野筒以檟木造之。十六大護半出云々

十六護圖 以醍醐圖寫之。小野筒圖少々違。鑄勤修寺ノ御本書之 （裏書六六九）

圖像三〇〇

圖像三〇一

圖像三〇二

圖像三〇三

圖像三〇四

圖像三〇五

圖像三〇六

圖像三〇七

圖像三〇八

圖像三〇九

圖像三一〇

圖像三一一

圖像三一二

圖像三一三

圖像三一四

圖像三一五

筒納物 （裏書六七〇）

師云。筒內壇越形像等身圖籠之 實任云。白紙若白絹 足下書怨家姓名 宗意云。男ハ左足下書。怨家形畫可入之

最祕傳云。筒中可入香藥云々

香 安息香。麝香。甲香。青木香。丁子

藥 附子。菖蒲。鬼臼。鬼箭。射干。巴豆

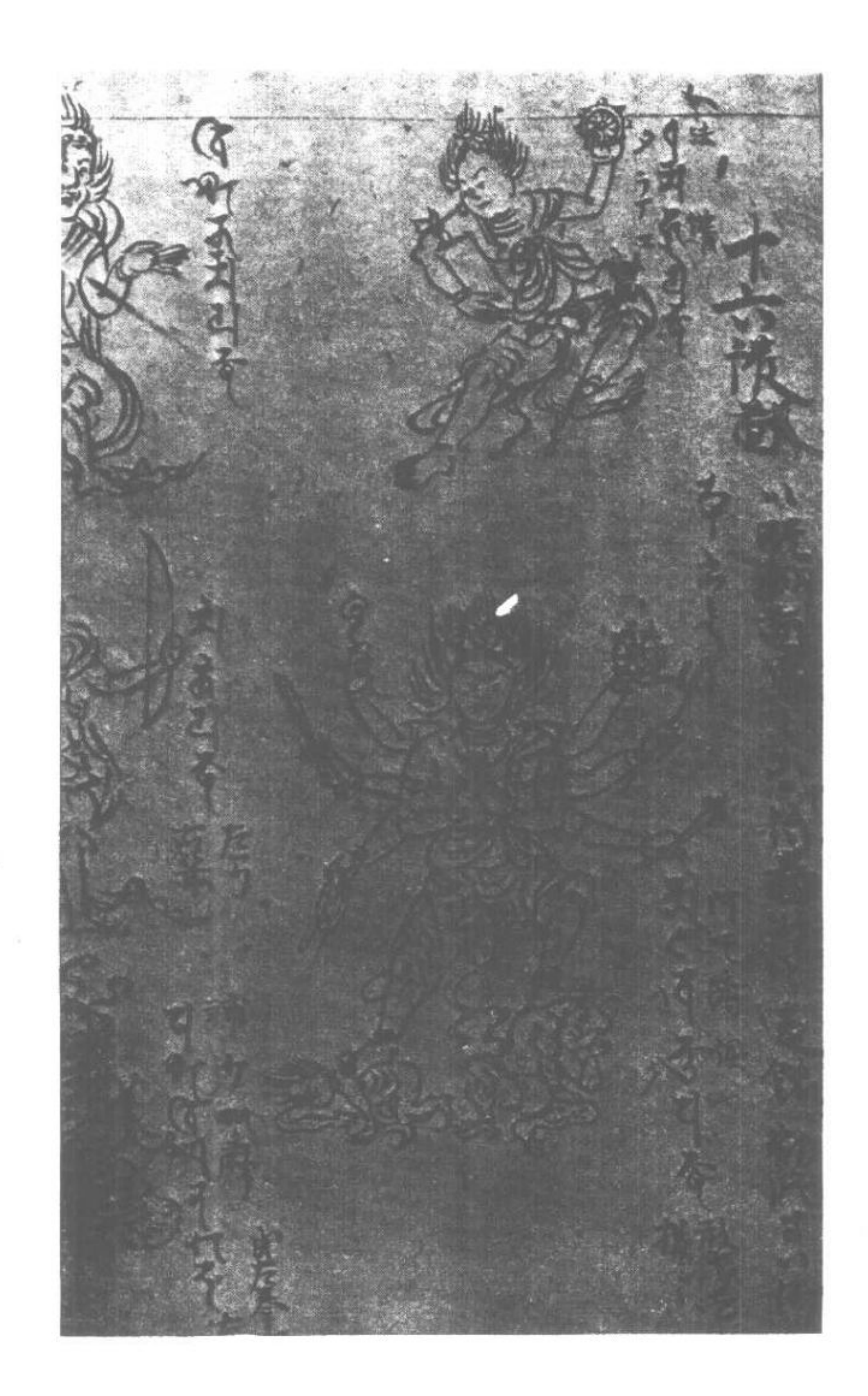
香藥行法畢後爲檀越護云々 件香藥御室書給。仰云。故權僧正同弟子也 或云。筒御室奉之。香藥事嚴覺被傳之。仍後日互被寫之云々。此事可尋之。 巳上樒說也

法務親聽抄云。筒常安傍。可祈念之由見智證大師記云々 實任云。筒上。十六護并日本神名號許。以梵字書云々 又云。施主身書。九寸所生等身也。又五尺云々 男女像。花輪書[梵字]字 花輪陰也

俊寬云 醍醐 幢內本尊形像書。怨家姓名踏奉云々

亮惠云。筒是白毫相筒歟 可見觀佛三昧經 以右拳筒上押。以毫相印怨敵伏也。或金剛拳伏歟

寶樓閣經下云 菩提流支 諸如來轉法輪印呪。佛言。先拳右手。四指押母指上。然後微拳。右手似握物。相覆右手上。手面向下 安云。是如

圖像 No. 300． 十六護圖（法護）　圖像 No. 301． 十六護圖（阿吒縛倶）

圖像 No. 302．十六護圖（毘首羯磨）　圖像 No. 303．十六護圖（滿賢）　圖像 No. 304．十六護圖（補沙毘摩）　圖像 No. 305．十六護圖（劫比羅）
圖像 No. 306．十六護圖（護軍）　圖像 No. 307．十六護圖（雙目）　圖像 No. 308．十六護圖（縛蘇枳）

圖像 No. 309. 十六護圖（肩目）　圖像 No. 310. 十六護圖（瑜堅）　圖像 No. 311. 十六護圖（訶利帝）　圖像 No. 312. 十六護圖（廣目）
圖像 No. 313. 十六護圖（持明）　圖像 No. 314. 十六護圖（蘇摩那）　圖像 No. 315. 十六護圖（翳羅嚩多）

來法輪印。云々

行法 付金剛界 （裏書六七一）

或傳云以十八道可行。但四無量觀可修入云々

千心云。先行者禮西方。發大慈悲心云々

口傳云。金剛界大鉤召所啓請之加陀後。

彼次第行入云々

又結一切如來鉤印。誦眞言。請召十六大護五千眷屬等。壇中供養云々 王城鎭守等勸請供之也

次當入三世勝金剛忿怒三摩地。視威德熾。如軌

表白

今南瞻部洲大日本國金輪聖王。合十善之掌。修三密之行給事有。其趣何者。昔侍五百之佛陀。忝踏九五之尊位。堅持十善之性戒。今誇萬乘之帝德。依之萬機之朝務一合天心。一國之進止併任神襟。而近年逆臣背王法。頻侵奪洲郡。惡賊亂國界。屠殺良民。七道之濟物。爲之被押領。諸國之貢進。依之闕怠。然間四海之間鬪亂之聞無絕。九重之內飢死之聲充滿。叡慮之愁歎寤寐不休。神襟之憂惱日夕無懈。雖被下歎誘之綸言。惡賊無從。雖被遣降伏之 勅使。凶徒乘勝。不知近三災之厄。而天魔亂國賊。不知屬五濁之世。善神去境賊。但時雖在末法。佛教未隱龍宮。不如就瑜伽上乘之儀則。修降伏惡賊之祕法。叢所以消災難。却怨賊。成悉地。滿求願。眞言祕教殊勝。瑜伽功用速疾之故也。依之自今日七箇日之間。舉六口之伴侶。修三密之祕法。伏願結願未終。惡賊蕩邪心。凶徒歸王威。納兵於武庫。放馬於花山云々

就中百王種胤未改。十善帝德。惟新天照大神不惜神兵。八幡三所彌振冥威。追罰八逆之輩。靜謐一天之下

種子

三形 蓮花上迅疾印

本尊 彌勒用之 彌勒因菩薩也 即轉法輪菩薩也 （裏書六七二）

師云。儀軌本尊不分明。小野流以彌勒爲本尊。雖然理趣經入大輪段之曼荼羅用之。大輪金剛。彌勒忿怒身 自性輪彌勒。教令輪大輪金剛也 仍二尊無相違。但轉法輪菩薩法故。彌勒甚勝云々

纔發心轉法輪菩薩。金剛波羅蜜也。亦名金剛輪菩薩云々

又云。因菩薩一體異名也

相應經初品。西方四菩薩內第三菩薩。轉法輪菩薩云々

彌勒有調伏本誓事

理趣釋云。一切有情調伏。即爲菩提者。本是慈氏菩薩。由此菩薩內入慈定深矜愍難調諸天。外示威猛。令得受化行入菩提文

轉法輪生起

敎上云。大日初成道時。大衆中有轉法輪菩薩。以輪奉佛。受之以輪當臍。爲諸衆生說法。故名轉法輪文

菩提心義第五云 安然 大方廣莊嚴經云。釋迦成道欲轉法輪時。有菩薩名轉法輪。即以輪寶奉獻世尊。々々受之持轉法輪。其輪唯一。自具八輪。以標一實佛智具八法身。是大日尊正法輪身文

印眞言

小金剛輪印 出金剛界軌

二羽金剛拳。進力檀慧鉤

唵縛日羅斫迦羅吽

甘露經云。爾時慈氏菩薩。現作大輪金剛明王〇說是六字眞言文。呪同前

法花千手等軌云。纔發意轉法輪菩薩印同前。呪文。但眞言了加弱吽鑁斛四字云。 四字輪壇時可用云々

道場觀

字輪觀 阿等

正念誦 用小金剛輪呪

散念誦

佛眼。大日。本尊。降筒。十字佛頂

降三世。大威德。大金剛輪。一字

降 或云降三世印金剛薩埵降三世印也 筒散念誦之時。本尊呪次行之。以右手金剛拳按韆上。左手取念珠。誦十字佛頂眞言百八返。調伏怨家意也

（裏書六七三）

勸請句

本尊聖者轉輪尊 十六大護諸藥叉

發願句

摧伏金剛 餘句下記之。行海法印禮佛勸請發願不用本尊句云々

伴僧呪 小金剛輪呪

後加持 同前 音聲不分明云々 ㊊宗意云。大威德呪云々

二七四

護摩　（裏書六七四）

部主　大威德　或大輪明王　[illegible]宜任云部主大日　或十六大醍　三十七尊小野

諸尊　五大尊

壇圖

口傳云。爐塗時。可有用意。例爐前遠塗也。

筒立料也。入護摩時筒行者左可立

花瓶

阿世三用之　供花同之

菓子

于棗又蓮根同供之

飯

佛供

以蓮根汁塗之

實任云。以引生鹽出者結汁。以別散杖

灑口。香水之後可灑諸物上云々

又蓮根。切。入別器置。望行法期可塗佛供　承仕

勤之　承仕不可知　俊寛蓮煎。佛供等塗用之

丸香

散香　（裏書六七五）

安悉香。麝香。甲香。蘇合香。藿香

已上五種別香也。細末丸香　幷　散香可

入加也

藥種

巴豆。花石木　蓮根　勑豆丸　于顆　模榭　子枳

水精指　柘榴　（裏書六七六）

已上五種別藥也。入一器可用藥種也

俊寛云。者結ムハラ酢鹽鐵末蓮根用

藥種云々

私云。水精指阿利底愛物也

加持物

先投白芥子　二十一返

次投鐵末　百八返　若千八返

蘇油

加引生鹽　最初只如形加也

俊寛云。每日一度入之

實任云。引鹽極加之。仍引時。鹽可取也

文引生鹽ヌ引先鹽讀也

附子

微妙供所供之　文

乳木　（裏書六七七）

二十一枝　用命木　百八　用榾也

俊寛云。二十一。百八乳木共用榾云々

檀木　用榾

口傳云。若法不成。水生指　柘榴　花赤木蛇

脫三種。以潮磨合。塗佛供　云々

若例鹽用究竟事也　云々

鐵塘香

範俊僧正以正盛件香被獻。院云。轉法

輪法用之。必有驗極祕事也。法隆寺寶

藏候。密得之。今依爲實物。令獻上皇　文

法務云。右大辨傳語。未見本記　云々

卷數

調伏御修法所

奉修

大壇供一百五箇度

護摩供一百五箇度

諸神供一十五箇度

奉念

佛眼眞言十一萬三千返

大日眞言一萬二千六百返

十字佛頂眞言二萬五千二百返

本尊眞言五十萬返

降三世眞言一萬二千六百返

大金剛輪眞言一萬二千六百返

一字金輪眞言十萬三千返

右奉爲　太上法皇御息災安穩增長寶

壽天下泰平御願圓滿。始自五月一日至

于今月今日。六七箇日夜之間。九口金剛

佛子等。殊致精誠。奉修如右

安元三年六月十八日

行事大法師延助

阿闍梨法印大和尚位權大僧都行海

結願作法

先書卷數付枝。立大壇西邊。案文一通置

左脇机。金剛持遍禮後。打金二度。出五悔

神分　略之　等行法如常

次後供養閼伽之後打金二度。讀卷數。次

打金一度。結願事由申。七箇日行法結願

當此時云々

次神分祈願等

次後鈴 餘如常

已上小野僧傳也。但今法習極多。定有謬者歟。委可聞口傳也。

又傳醍醐僧正

壽永二年癸卯自九月九日辛未於法住寺內裏。被始行十壇不動供。其內一壇。可令參勤給。仍九日申時御出洛。而於途中又御請書到來云。於不動法者。早止。參勤。自來十二日。可令勤修轉法輪法給云々

卽歸三寶院令獻支度給。諸事御室御沙汰云々

十二日甲戌未尅。與伴僧御出洛

勝海阿闍梨

朗澄阿闍梨

覺禪阿闍梨 神供每時

乘遍阿闍梨 神供後二七箇日勤之

祐賢阿闍梨

行賢入寺

已上初七日助修。次々乘源海淵等番々勤之。覺禪乘遍祐賢乍五七日勤仕之

申時成玄相仁和寺宮御使。香藥等請取。其後覺禪於御前分裹之。御前云先年申請之。今度之樣。被之云々又自宮權僧正。範俊相傳筒被渡之。其色黑色。以榻圓造。被立之御。今案也

酉尅承仕二人慶祐林慶取定壇所。奉行右衞門權佐兼五位藏人藤原定長也。先乘遍闍梨壇場莊嚴勤仕云々

壇所圖 法住寺北內裏也

曼荼羅（裏書六七八）

三寶院經藏御佛也。大輪明王曼荼羅壇上三尊座

右曼荼羅一鋪牛也 中尊并降三世黑色。餘皆肉色歟

戌時大阿闍梨參壇所。奉行人對面數尅。

子時御幸。依供花御遲々 院名法印。仰含御願趣

次禮盤上

院仰云。此法何眞言誦乎。法印被申云。千字佛頂眞言云々。又仰云。千字佛何尊。答云。金輪呪候。問云。處呪歟。同事候云々

小野次第云。頂輪王明云々

信運云。十字佛頂眞言名也。非佛名也。

或人云。金剛薩埵言云々朗澄同之

次開白時始之 供養法如常 神分心經七卷被讀

勸請句（裏書六七九）

本尊聖者大輪尊　十六大護諸藥叉

發願句

至心發願　唯願大日　本尊聖者

摧伏金剛　八大菩薩　諸大眷屬

兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部

十六大護　當國神等　諸大明神

神祇冥道　還念本誓　降臨壇場

所設妙供　哀愍納受　護持仙院

消除不祥　消除災難　增長寶壽

恒受快樂　無邊御願　決定圓滿

院內安穩　諸入快樂　天下々々

平等々々文

正念誦 用小金剛輪呪　或云千字佛頂呪用之云々

散念誦 寶抄云。散念誦時右手作金剛拳置筒上。誦十字佛頂眞言云々

佛眼　大日　次十字佛頂呪

次降筒事。召承仕除覆紙。筒取寄。鈴左邊立。誦十字眞言押之百返八　其間承仕有御

傍

次念珠モマル

次小金剛輪
次護摩了　大金剛輪　一字
伴僧并後加持　用十字佛頂呪
其呪曰
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（或云此呪梵字有十字故以爲名云々）
自筆書點伴僧等授之予文泉房令見
之依仰也
或云醍醐流伴僧御加持用降三世呪
云々
讃　四智
結界事
仰云今法冥衆來臨故不用結界云々
大阿闍梨初夜時了東方次未申方向理
趣經并念誦等所作有之（私云大神宮八幡宮御法施献仰云今法以大慈悲之心尤可）
又修中常令滿觀音法號給
（勤修云々）
又伴僧依仰後夜與日中々間并初夜前
後各轉讀心經也
又以助修諸社有奉幣（予八幡宮參詣）
右五七箇日之間事略記之勤修之間
御幸兩度又十月一日仁和寺宮入道
場御拜見數尅御談會
種子　[梵字]　（裏書六八〇）
三形　輪　八輻
（種[梵字]三劍鈷後觀念五鈷上觀心月輪僧正記也）
本尊　大輪明王　六臂
三寶院僧正云轉法輪法無別本尊以
幢爲本尊修此法也是正遍知院御說
也

印言　小金剛輪
胎藏七集云戒方進力相叉壇慧忍願禪
智相合如輪三角也（大金剛輪根本懺悔印也云々）
眞言　如常
已上
道場觀　亮惠
結定印觀想壇中有劍[梵字]字成七寶樓閣
寶柱行列遍有寶幢幡蓋珠鬘瓔珞等交
絡垂懸妙寶衣服香花雲海繽紛以嚴地
有愛音奏諸妓樂列淨妙寶瓶及閼伽照
以摩尼燈寶樹王開敷其殿中有八葉開
敷蓮花々々上有阿字成淨滿月輪々々
中有[梵字]字々々轉成三昧耶形々々々轉成
摧魔怨菩薩住輪臍八大菩薩輪輻間圍
繞前妙吉祥次右旋虛空藏右轉法輪次
觀自在後虛空庫次金剛拳次左金剛牙
次普賢四角內四供次院前日月等右羅
風等後面焰等左那羅延等次院五類居
又說　源運　（私云內院四方十六大護第三重日域諸神是五類雜居云々）　（裏書六八二）
源運僧都兩三度公家御祈勤修今法作
法每度相違頗不雜也
彼次第少々流布悉違也第二度行大壇
護摩壇有之助修八口（兼意云大壇護摩壇尤可用）
應保二年五月二十五日五七箇日修之
初七日爐緣五穀類生青色也長二寸數
日間不竭悉地成就相云々
伴僧御加持初度大威德呪後之十字佛
頂呪也

口傳云本尊金剛薩埵也（薩埵一體懸[梵字][梵字][梵字]圖用之）數
[梵字][梵字][梵字]（師習云改[梵字]用[梵字]此段云々）卽理趣經普賢[梵字][梵字][梵字]也卽建立
如來段也彼段勸五類諸天之事分明也
兼意云觀音院僧都以普賢爲本尊云々
俊寬云本尊金剛手印言胎界轉法輪印
言也
道場觀
有[梵字]字成千輻大輪々々變成本尊身色青
有二臂右手作金剛拳安腰左手執三股
金剛怒杵一切相好圓滿云々取意
念誦畢心經七卷
先根本印明
次十字佛頂印明
次取念珠右手作金剛拳當幢上以左手
持念珠十字佛頂呪一百八遍
次結降三世印（或本尊加持次降筒云々）
部主　降三世
諸尊　五大尊
世天段　如常但加供十六護云々
入我々入　觀　用降三世云々
御加持　大威德呪（或十字佛頂言用時有寶心云降三世）
諸師說　雜々
寶任云（七重習有之云々）
一無能勝爲本尊
種　[梵字]
三　輪
二又金輪（印言等用金輪種三同）（㊟高野大夫云本尊金輪秘事也又攝一切佛頂爲本尊除災敎令輪法獻云々）
三地藏（種三印言地藏用之）

四轉法輪菩薩大輪明王也

種 [illegible] 秘 [illegible]（天台灌頂光云々）

三 輪

印言 小金剛輪

或言 大金剛輪

部主 金輪

諸尊 [illegible] 大輪 [illegible] 也

五彌勒 種三印言皆彌勒云々

六彌勒本尊 種三印言大輪伴僧御加持同呪

七不動

種 [illegible] 秘

三 劍 [illegible] 一鈷也

印 一鈷印

以㊥權僧正勝覺授伊豆阿闍梨云。不動爲究竟云々

已上

亮惠云 觀音院傳

本尊 普賢

種 [illegible] 又 [illegible]

三 五鈷

印 智拳印

呪 [illegible]

又印 五鈷劍印云々

寛曜云

本尊 金剛隨心

種 [illegible] 已上

三 輪

印言 小金剛輪云々

或文云。石山內供金剛隨心大法身呪。

大輪明王陀羅尼也云々

朗澄云。金剛隨心爲本尊。內供僧傳云々

顯杲云。遺告云。奧沙子平法。轉法輪法云々

口云。砂瓦地。草不生。疏四卷具緣品擇地處有

兼意云。諸佛皆有轉法輪用。如求聞持法。彼法不虛空藏云々

寫本云

壽永二年閏十月五日夜集之畢

建久六年三月七日午尅書寫了 佛子覺禪 生年五十三

元文五庚申年九月五日令修復補蟲損之闕了

權僧正賢賀 春秋五十七

裏書 六六五

次第

大師御次第。小野次第二本。傳受次第一

裏書 六六六

軌云。發軍時節依宿曜月量

裏書 六六七

曼荼羅

甘露經云。慈氏菩薩現作大輪金剛明王。遍身黃色。右手持八輻輪。左手持一獨股金剛杵

八大菩薩曼荼羅經云二臂

胎藏曼荼羅之像。黑色也

小野僧正付此說御。六臂不同記六云。現圖在蘇悉地之右。身青黑色。面忿怒相。火髮向上。三目六臂。右手竪拳持當孏。持三股杵。次手下向右持劍。次手兩手作拳。頭小指鉤孌印置於頂上。左手垂向左屈鉤頭指。執獨股杵頭。次手竪肘向左持輪云々

裏書 六六八

成就院抄云。幢十二指長菩 闊八指。頭頂上置輪八輻也底下亦爾。右旋書字。吒字置輪中心印臍也

[illegible]

幢形團圓。珠標好日曜探作之。凡持法人恒隨身供養好已上

〇

或云。上下口書十字佛頂眞言。上蓋五字。下五字

賢覺云。蓋。解。輪打書十字佛頂眞言。每輪之間怨家姓名。又 [illegible] 字封敕 賢覺

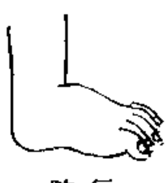
或云。口廣四寸。長八寸 賢覺

裏書 六六九

十六護圖速可改。圖印相筒用。名號小野大古能々可見合也。大集月藏分九卷文可尋見之。彼經天竺五十箇國有諸天子付屬事。次毘首羯磨等十六大護。大藥叉將振旦國付屬說云々可見之

二七八

〔裏書〕六七〇

行海以來此定被書之
院御影也

實任云。不動行疫神（五頭天王也）一肘繪。
以五頭圖。怨家頭踏之。怨家像七寸。
入筒行之。法成就。結願時燒爐之
亮惠。怨家姓名書。足下令踏。足裏千
輪以踏摧之

〔裏書〕六七一 轉法輪菩薩滅破三昧等罪事
理趣釋下云。瑜伽者破三昧耶。或阿
闍梨非法失師位。由建立此輪壇。則
復本阿闍梨位

〔裏書〕六七二 實任云。本尊加持時。十六護三大龍
王三大后印言。可加用之

○

成就院摧魔宛法中云。頭指旋遶者。
如降三世印。小指鉤之様也

〔裏書〕六七三 興師云。五類天敎勅之後降筒（軌說）
也

私云。小野次第別本見也
或云。入護摩時降筒云々
聖賢流。正念誦次。本尊加持後行
鉤召次第口傳（上下天也）

先結如來鉤印。誦眞言。請召十六大
護也
吹入降三世三摩地。結印。誦眞言
一吹上方諸天敎勅印
口云。二手金剛拳。二頭指互相結」
上方諸天者。四空所色之四靜慮。
大自在梵王諸天子等云々 先某
甲施主。後某甲怨家
二 遊虛空天印（如次第）
口云。遊空天者。北辰妙見北斗九
執十二宮神二十八宿諸星等也
三 住虛空 六欲天也
四 地居天者。九山八海龍神八部地
天水神火神風神天照八幡等
五 地底諸天印
二手展合掌向外。二空相捻。二風
相鉤。二火頭相拄。焰魔太山阿防
羅刹等也
此外事見小野次第。煩事許載之

〔裏書〕六七四 後夜時誦偈後（金一打）
護摩（賢覺）
部主（四大明王。一字金輪中央除不動。或降三世）
本尊段（中央轉法輪。迴十六大護。金實同之）
諸尊（三十七尊入忿怒三摩地胄黑也）
施天段（四臂不動。十二天。九曜。二十八宿。日本神勘請供之。有圖別）
別香
安悉香。麝香。甲香。蘇合香。藿香
已上五香幷名香二種一。入燒香

捻燒之
別藥
花石木（蓮根）勅豆丸（干棗）水青指
（柘榴）巴豆。模枡。入一器。本尊段之
六枚乳木次燒之。藥種歟
鐵末 白芥子 附子
已上三種入一器。加持物用之
引生鹽。酢。蘇。蜜（頭酢者ヨキ酢也）
已上四種御明幷蘇油入之
（㊥或云ウシホヲヲハ藥種入之）
乳木 十字佛頂呪。若悉用之
已上賢覺

〔裏書〕六七五
一說。丸香散香入一器。用藥種云々

〔裏書〕六七六
私云。水精子蓮根歟。疏可見之

〔裏書〕六七七 乳木壇木
千臂經云。欲伏怨家。呪苦練木二十
一返。一呪一燒。即得歸伏云々

○

海云。勅豆丸供有兩說。一置筒邊。一
藥種用之
賢覺法眼云。芥子乳木。共十字佛頂
眞言用之

〔裏書〕六七八
亮惠云。[illegible]諸佛集會義也。集會
即爲說法利生也。說法。轉法輪也。金
剛界因菩薩果也。因果即疾轉法輪。

二七九

煩惱卽菩提義。又以輪斷惑障者。轉
法輪斷衆生惑意也

裏書 六七九

勸請
摧魔怨敵轉法輪。十六大護五千神」
禮佛
[梵字]

裏書 六八〇

觀音院僧都傳云。[梵字]又[梵字]本尊普賢。
三五鈷。如來拳印。呪金界大日部主
大威德。諸尊八大明王
護摩以前。五鈷。壇上。五佛。觀也
筒長六寸。廣四寸。用苦練木
乳木。命木。云。淺說也云々

裏書 六八一

海云。大壇用數[梵字]理趣經入大
輪段也。本尊大輪明王一體。懸也。筒。
勅語之時。ハタラカス無。云事也。仍
大壇尤大切也
已上源運

覺禪鈔 降三世上

降三世明王法 ㊟調伏 心覺云。或息災

本書 （裏書六八二）

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷 不空 遍智 貞元 慈覺 安祥寺請來 大師

靈岩云。降三世儀軌一卷 遍智指授

㊟十卷抄云。此本文雖有略行法。其廣行一部法及圖。具五部法。俱說云々 慈覺

降三世五字眞言一本

降三世十八會印子一卷 安祥

已上祕錄 彼錄降三世大儀軌載之如何

降伏惡人事 付難事

降伏三世軌云。若欲降伏惡人。作三角爐壇。向南取惡木。一遍一燒。滿三百二十四返。惡人自降伏。生歸伏 文

又云。若欲頓滅惡人。爐中安惡人姓名形。以瞋心誦呪一百八返。以砂打惡人。燒之則死。若欲急甦。對忿怒王。以慈悲心誦一百八返。不過時。甦亦無損壞云々

勝軍陣事

又云。若欲勝軍陣者。取花香木一百八枝。誦眞言燒之。卽雖魔敵軍。卽時得勝。亦須五穀五香。若無者隨在。莫煩得 文

敬愛國王事

又云。若欲被敬愛國王大臣者。作敬愛壇爐。燒菊根百八枚。一呪一燒。則敬愛自來 文

除病事 始授病

又云。又欲令惡人疾病者。作調伏壇。誦根本眞言千八十返。燒赤黑二種芥子一千八十粒。一燒。眞言句中誦姓名。則沈長病而無死滅。若欲除病者。作息災壇。向東燒白米一千粒。一呪一燒。眞言句中安除病字。則息病。歸伏佛法。無有異心。如比枝木 文

又云。若欲濟助重病人者。對像前。呪香水百八返。急攝入病者腸懷內。則醒起 文

又云。若欲留癲疵者。取龍水。則呪一百八返。洗二眼口舌等。自然消滅。無有他病 文

見本尊

又云。行者修此法時。七々日間。須斷五穀味鹽。一心無餘境。滿眞言十萬返。爾時必本尊現形。作大惡怖魔體。試驗行者心。是時愼勿生散殺。則法成就 文

成佛事

深密門云。摧三世有毒。令卽證菩提云々

又云。摧彼我慢故。以足加於頂。被害殞此已。灰嚴界成佛 文

伏自在天事

儀軌云。普賢大士等。說此眞言(大呪)時。三千大千世界六種震動。所動所有天魔鬼界。於衆生生損害者。皆悉恐怖。非得安樂。各走集白忿怒尊言。唯願愍念我。無恐懼。爾時忿怒王。皆令得安穩。則尚右足下踏大自在魔王。左足下踏魔婦人。於國土有情。皆令得快樂。誦此眞言一返。則無量無邊魔界。各苦惱熱病 文

本身部

大日變

大日經一云。行者次中定意觀大日處白蓮花座。髮髻以爲冠。持誦者思惟而住於佛室。當受持是地。以不動大名。或用降三世文

疏四云。經云。初第一我身卽毘盧舍那位。以五佛當共置一壇。第二諸救世者卽是諸佛菩薩令分二位。第三彼同等卽是佛母也○第四蓮花手。第五金剛部主。第六云不動尊。則降三世文

壽命經軌云。毘盧遮那佛○入忿怒三摩地。從胸臆間五峯金剛菩提心流出。四面八臂○降三世金剛菩薩文

阿閦所現

降伏三世軌云○阿閦普賢大弘誓甚深故。示現忿怒形相○四面八臂極黑大威怒○說眞言句頌文

釋迦變

理趣經云。時調伏難調釋迦牟尼如來。復說一切法平等○持降三世印。以蓮花面微咲而怒。嚬眉猛視。利牙出現。住降伏立相。說此金剛吽迦羅心云々

理趣釋云。時調伏難調云釋迦牟尼如來者。於閻浮提五濁末法。爲調伏九十五種異類外道。現八相成道○於須彌頂三十三天金剛寶峯樓閣中。毘盧舍那佛轉法輪○示現威猛忿怒形。降伏摩醯首羅等○成降三世文

普賢變

極深密門云。歸命聖主宰普賢金剛手。爲降伏一切。現吽迦羅身。摧三世有毒。令卽證菩提。是甚深祕密降三世瑜伽文

諸尊名降三世事

小野抄下云。降三世者金剛薩埵降三世也。又可有諸尊降三世云々

大原抄云。師傳云。降三世有四種忿怒身。一降三世。二不動。三勝三世。四月黶也

私云。不動踏大自在天。是卽降三世歟

或口傳云。息障品不動卽降三世也云々

又護摩軌中。以薩王愛喜爲降三世四種忿怒文

敎令抄云 天台 私問。金剛手院忿怒月黶菩薩。亦名降三世○無動尊北。般若菩薩。亦名降三世。亦名南。拔折羅吽迦羅金剛。亦名聖三世。亦名降三世○此三尊同有降三世名。同異如何。今文所明五大尊中降三世。是何耶

眞興胎藏釋云。一云各別也。三人同名。其印言各異故。委彼釋可見

勝三世降三世同事 大旨同上（裏書六八三）

大原抄云。胎藏圖曼荼羅。降三世二尊竝坐。謂風方勝三世。及四面八臂降三世云也

敎令抄云。風方勝三世。亦降三世金剛菩薩云々

胎藏軌云。勝三世亦名降三世云々

青軌勝三世八臂云々

私云。御筆降三世同青軌文

又云。疏五二臂像降三世。說。是流布勝三世像也

說文可見尊形處也

三世云三毒事

疏十云。爲降伏世間難調衆生故。卽降三世明王是也○所謂三世者。世名貪瞋癡。降此三毒。名降三世。又由如過去貪故。今受此貪報之身。復生貪業。受未來報。三毒皆爾。名爲降三世也。復次三世者。名爲三界。謂毘盧舍那如來。始從有頂迄至下地。從上向下。相次一々天處皆化。化無量眷屬大天之主。今勝彼天。百千萬倍。彼怖未曾有。更有何衆生而勝我耶。乃至以法而降伏之。卽次第而下。以能降伏三世界主故。故名降三世明王也

名號 付梵號

八字文殊軌云。降三世金剛云々

壽命經軌云。降三世金剛菩薩

大日經疏五云。降三世忿怒持明王尊

千手軌云。三世勝菩薩文

敎上云。諸[梵字]用降三世者。皆是滅罪業障尊 體文可考

瑜祇經云。三世大誓文

同經疏云。敎王經云。大黑是降三世也 又黑 是降伏色也。隨色爲名云々

敎王經云。大愛欲云々

同經疏云。卽是東方如染欲大菩提故云々

形色經云。聖三世

極深密門云。吽迦羅金剛云々

瑜祇經疏云。大日經云。怛隷三路迦世尾惹耶降文
大日疏云眞言 三婆ゝ嚩生也。謂從諸佛境而生也。佛境者。所謂法實相也。從此實相而生故。號爲降三世文
瞿醯中云。吉里ゝゝ云ゝ

形像 三面八臂㊥十卷抄三面像。台古圖也 （裏書六八四）

八字文殊軌云。畫降三世金剛。青色。八臂當前。二手結印。檀慧反相鉤。餘拳竪進力。左手執弓。右手捧箭架。左一手執杵索。右一手執戟。右一手把棒。三面。口角現牙。坐火焰中文

蓮花無本文

圖像 三一六

又像 四面八臂 （裏書六八五）
十卷抄云。東寺様十四面。威青色

極深密門云。降三世瑜伽二羽印當心。慧許軌三印云ゝ手八字軌箭青軌三鈷成朝成輪持五鈷。怒臂。如下。撥。次青軌云箭三面青同索箭。劍。直執。定上。青軌索八五字口戎輪青軌同鈷鈴。次弓。次執索。皆青軌鈴成國三古戟直引臂持四面。正青色。右黃。左綠色。後紅。皆忿怒。自在天王妃。爲座。如前說

吽迦羅金剛。作如是相好
上文云。遍體玄青色。〇擧右足。左旋蹋彼傲慢者。大自在欲王。撲至於地已。定按於彼頂。惠蹊彼王妃烏摩乳房上云ゝ
略出經四云六卷本修瑜伽者。凡入道場時〇應想己身。有二竪牙。作瞋怒王面。現咲相。以左脚押大自在天王面。以右脚押大自在天妻胸乳房間云ゝ
理趣釋云。住降伏立相者。降三世立印。其二足相去可立。折屈右膝。舒左膝。兩足。左蹐摩醯首羅。右蹐烏摩妃文

圖像 三一七

又像 一面四臂坐半月

尊勝軌上云。下左邊畫降三世尊。於半月輪中邪立作走勢。身體青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶心印。一手結心印。一手執嚩折囉云ゝ
慈氏軌下云〇下右邊畫降三世明王。半月輪漫拏羅中。身色輿青。三眼四牙大瞋怒狀。屈左脚向前傀。右脚向後。於輪中如是走勢。四臂。兩手結三昧耶心鉤印向胸上。左一手曲耳上把金剛斧。右手直向頂後下把五股跋折囉合二周旋生火。首冠五智冠云ゝ
尊軌一手心印云。何可尋之

圖像 三一八

又像 三面八臂世間流布像也。勸修寺本文可考云ゝ
大師御筆仁王經曼荼羅東方銘云。降三世三目八臂青黑色 東寺講堂像同之。高雄ﾀﾞ（梵字）之像手臂同之。居像也。仍男女天三面八臂也。左右第一手結印。右二劍。三箭。四鈴。左二索。三弓。四戟

胎軌中云青龍 勝三世金剛眞言經云。右上三股杵。次箭。次劍。當心三昧印。左下索。次弓。次鈴云ゝ
大師御筆也。普通所用云ゝ 後白川院御本尊。此文勝三世必定。
繁自鈔用之降三世也

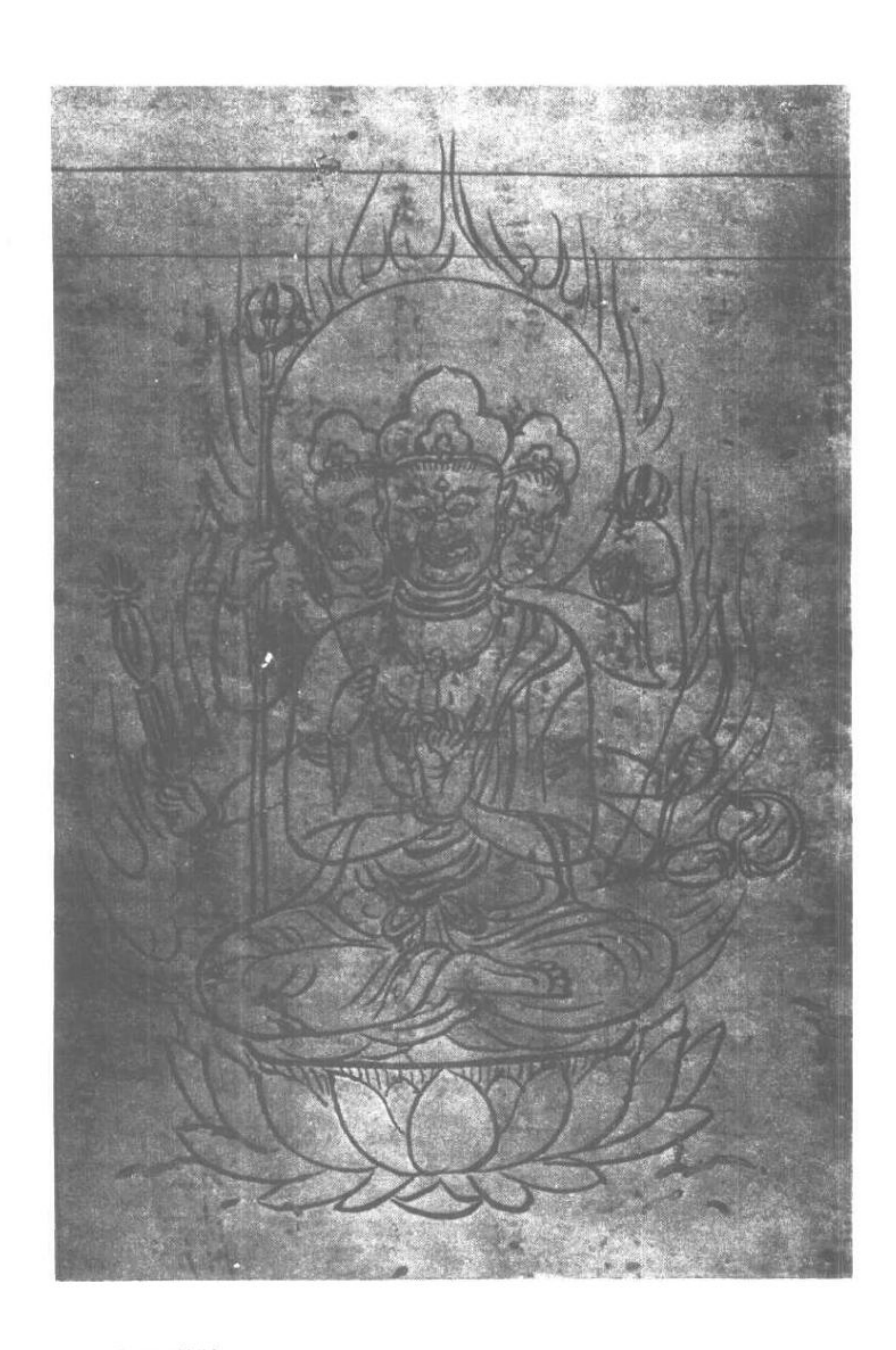
圖像 三一九

又尊 二臂 （裏書六八六）
瑜祇經金剛頂經一切瑜祇經品云。成三世大誓身。兩臂青色薩埵儀。然後入忿怒王業。二羽抽擲金剛杵文

圖像 三二〇

大日經疏五云。其緣品。復次於下方西北隅際。作降三世忿怒持明王尊。首戴寶冠。持五股金剛印。瞻仰毘盧舍那。如請受教勅之狀。偈云。不顧自身命者。謂應圖作至極怒奮不顧命之容。謂欲攝召法界衆生。皆使順從法王威命。此且是成辨諸事眞言也。爲此五如來智大自在力之所滌除摧滅者。皆悉至於果地莊嚴。非唯無所障礙偏證但空而已。是故持五鈷印。首戴寶冠。而在風輪之中。卽法花經諸有所作皆爲開佛知見使得淸淨之意也云ゝ
此文若一臂歟。青龍軌云。風方忿怒尊。所謂勝三世。威猛焰圍遶。寶冠持金剛五鈷。不顧自身命。專請而受敎云ゝ

又像 付月黶尊百千手

圖像 No. 316. 降三世（三面八臂像）

圖像 No. 317. 降三世（四面八臂像）

二八四

圖像 No. 318. 降三世(一面四臂像)

圖像 No. 319. 降三世（四面八臂像）

圖像 No. 320. 降三世(二臂像)

大日經疏五云金剛薩埵眷屬處○執金剛下置忿怒持明。降伏三世一切大作障者。號月黶尊。面有三目。四牙出現。如夏水雨時雲色。作大笑之形。以金剛寶爲瓔珞。此是持金剛者以無量眷屬門大勢威猛擁護衆生三昧也。以無量眷屬而自圍遶。皆悉卑而充滿。作忿怒形。乃至一身具百千手。操持種々器械。豎立森然。若不可畫。畫者要作一二使者。乃至五六皆應住蓮花上。意明此蓮花心中法爾成就一切勇健大精進力。不從餘處來也。大日經第一卷文同之

曼荼羅

理趣釋云。五種無戲論智。成降三世曼荼羅。中央安降三世。前安忿怒薩埵菩薩。後安忿怒善哉菩薩。右邊安忿怒王菩薩。左邊安忿怒愛菩薩。內四隅安四忿怒內四供養。於外四隅安四忿怒外供養。東門安弓箭畫契。其南門安鉤。西門輪。北門三股叉。一々皆如前四種曼荼羅。皆以降伏爲三摩地云々

圖像　三二一

勸修儀

請定

某僧都

右自來十九日於法住寺殿。若宮御元服御祈。率六口伴侶。可令勤修降三世法者。依院宣執達如件

十二月十六日　左中辨某

僧都御房

謹請

綸言事

右從來十九日。御元服御祈。率六口伴侶。可勤修降三世明王法者。謹所請如件

十二月十日

注進

降三世御修法支度事

合

蘇　蜜　名香丁字

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀

五香　龍腦。鬱金。丁子。白檀。沈香

五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黄

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

㊟壇一面在爐桶　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚在半疊

壇敷布一端　大幕二帖

壇供幷御明　自餘雜具等已上如常

阿闍梨　伴僧六口　承仕二人

駈仕四人　見丁二人

淨衣黑色朱爲用意書加之」

右注進如件

二月二十一日　行事法師如眞

阿闍梨律師定海

壇圖

開白佛供十六坏

汁八坏

菓子十六坏每日々中同之

後夜粥八坏

初夜無供物

行法付金剛界若十八道云々三時四時無令有退轉云々

開白有表白法務筆

降三世明王者。阿閦如來之教令輪。金剛薩埵之變化身也。斷三毒之根元。爲名號。諸惡悉解脫。除三界之障礙。爲德號。諸願皆成就。降伏怨家。其願尤深。令延壽命。其誓殊勝也。或說除惡業重病之厄難。或演增國王大臣之恭敬。世間悉地皆悉圓滿。依之殊凝一心之懇誠。勤修七日之行法。成辨無邊悉地。可在此法威力

種子成賢十卷抄[梵字]㊟大谷法務云長吽　㊟十卷抄大師[梵字]

㊟心覺律師三形五鈷花嚴院觀智

廣軌中云。心想吽字門。成大忿怒王云々」

單荼利軌云。觀吽短音字。是降三世法身種子云々

[梵字]法務云普通說大谷

[梵字]或[梵字]兩字。成就院傳

三形　五鈷小野

極深密門云。諦觀心阿字。或月或日輪。中生五智杵云々

壽命法云。有五古金剛杵形○變爲降三世菩薩云々

或云。箭㊟十卷抄索。一說

金寶云。劍　成就院。索

根本印（裏書六八七）

略出經云。名三界威力決勝契。亦名大力契

圖像 No. 321. 降三世（曼荼羅中尊）

口傳云。二羽忿怒拳。檀惠背勾結。進力二背竪。身想忿怒王云々

金界軌云。降三世大印云。旋轉於十方。左轉爲辟除。右旋成結界云々

師曰。先二手各覆膝上。次各仰。後如例印結之云々

右口傳祕事也。除內外障意也。千手軌可見云々

法務云。是最祕印也。寬僧正大谷覺俊。被授之云々

眞言（大師金界以梵字次第。付梵本句義）

[梵字]

唵蘇（反蘇）唵 婆儞（轉二世）蘇婆 吽（下短同音） 𦋩（悉地）哩（合二）訶拏

[梵字]

𦋩哩（合二）訶拏（合二）吽𦋩哩訶拏波耶吽阿（引）

[梵字]

曩野（不遍不自身）斛（入引）婆誐梵（世成）驛日羅（合二）吽泮（去聲）吒（出梵本金界軌。金剛界半音軌）

又印言（印似無能勝印）

障勝軌上云。降三世眞言

唵（外縛）一（二）寧（上）三婆驛日羅（二合）許（四）（出慈氏軌）

此名三世尊眞言手印。名成辨諸事者。其印智定各爲拳。竪風幢屈二大空輪。入掌中內以地水火三輪押之〇以定手印置在心上。以智印用觸諸物。及結界四方乃至上下等界。右轉三遍。上下即成結界

慈氏軌云。結十方界云々

右印言。慈氏軌全同也。呪文字頗違。以朱付異。印說文更不違

又印（朱）極深密軟。不說印

合掌。二羽外縛。二風舒散不相著。二空著二風側。小不到。曰鈷印也（亦吽迦羅印。云々）

又外五鈷印用之（師信運轉）

心覺云。後僧正。五鈷印

禪林僧正。外五鈷印。禪念內外共用

密印品云。金剛慧印。是淨三世印也。諸師五鈷印云々

或云。內

（朱）已上五鈷印。勝三世眞言用之。心覺傳也

八字心眞言

[梵字]

唵儞遜婆（去）驛日羅（合二）吽泮吒（朱）（大師釋也不說。）

（梵漢共出大妙甘露經。同降三世八字。甘露經八大菩薩曼荼羅經。眞言云々）

興師抄云。甘露經降三世九字心眞言云々

唵遜婆儞遜婆吽縛日羅吽發吒

載佛母曼荼羅集。珍和尚與高大夫集

遜婆明王根本眞言

[梵字]

唵縛日羅（合二）吽迦羅吽々。頻遜婆吽々（梵漢共出瑜祇經）

（朱）[梵字]

摩訶（引）句嚕馱薩怛舞（合二）憾（出降三世極深密門）

[梵字]

（出梵本胎藏軌）已上常喜院集。私一兩注付之

略出經一云。取密語。最後稱一々吽發字云々

私云。一字呪可用歟

勝三世眞言（心覺云。內外五鈷印用之云々）

[梵字]

𧙃莫三曼多驛日羅赧〇訶々々尾娑摩

[梵字]

曳薩縛怛他蘗多尾灑野三婆吠怛賴（二合）

[梵字]

路枳也尾惹野吽惹（入）娑婆（二合）賀（出梵本胎軌名降三世眞言。胎軌用幷胎青龍）

（大日經大軌。但略句義）

疏十云。訶々々

訶是行義。是喜義。此三行者。即三業行。此字行是此三行本來不生。由本不生故。即越此三行。是爲佛行也

毘薩摩曳

此是奇哉怪哉。云義也。以無貪治貪。以正見治。如佛常教。以慈對治於瞋邪見。今乃以大忿瞋而除忿瞋。以大貪除一切貪。此則最勝解

勸請（小野）

降伏三世大明王（大壇金剛降伏心）四大八大諸忿怒

發願

本尊界會　降三世尊　四大八大諸忿怒尊

道場觀（石山）

壇上（觀心月輪）有月輪。々々上有[梵字]字（或[梵字]字）變成五智金剛杵。々々々變成降三世尊（或三昧耶）八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。右足（踏）左直踏大天及后。無量眷屬前後圍遶云々

字輪觀

迎請 大鉤召印明

結界 不動

讃

曩謨囀日羅擺細摩訶句嚕二合駄囀日羅二合羯里灑野耶娑莽鹽囀日羅二合薩怛縛摩訶句嚕二合駄怛賴路枳也尾惹耶曩謨素靚帝怒娑縛賀 心覺抄帝下有此句ソハカ無 石山云百八名讃又四智

[梵字]

禮佛

[梵字]

阿利也但隷路迦縛日羅野 成就院 [梵字] 十卷抄說 信運

密號

最勝金剛　部母

本尊加持 用根本印大呪　厲聲誦呪

正念誦

散念誦

佛眼　大日　本尊二不動　一字

護摩 調伏

部主　不動

本尊段 供物呪小呪也 大妙經呪芥子同

召請　撥遣 本印明加句

諸尊段　五大尊 小野四大尊或三十七尊

伴僧　御加持 根本呪

卷數

降三世御修法所

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

奉念

佛眼眞言

大日眞言

不動眞言

本尊

同小呪

護摩眞言

一字金輪眞言

右依院宣。始自、日迄于今月今日。幷七箇日夜之間。七口金剛佛子等。殊致精誠奉祈上法皇御息災安穩增長寶壽之由如件。仍勒遍數以解

年　月　日　某

伏諸魔 變障難

降伏三世儀軌云。誦此眞言一返。則無量無邊魔界各苦惱熱病。故於行者生障礙。無使者。變成僕從。乃到防難云々

嘉祿二年三月七日於五佛院書寫了

眞辨（裏書六八八）

元文五庚申歲七月五日遂修復深收篋底每年轉軸勿怠愼哉

淨土院末葉　金剛子賢賀 享齒五十七

裏書 六八二

念誦次第 廣本。但可件等念誦儀軌不空譯。不可載錄歟云々。已上十卷抄

裏書 六八三

降三世勝三世同異事

胎藏解釋 異作與 云。問。金剛手院有淨三世尊。□□院中有勝三世。亦名降三世。以外亦有。凡三處有。同歟異歟。答。一々各別也。別人同名。其印眞言亦各異說故。別體同名。部々非一〇如金剛針。在金剛手院。亦有虛空藏院之末執杵菩薩。亦名金剛針等也。一云。一人一名。隨本誓故處々出現。如地藏等也。二義俱得。取捨任意耳云々

三密抄料簡 覺超記 云。問。金剛手院有降三世。亦名月厭。第五院風方有勝三世。經疏名降三世。不動。北般若。南亦有降三世。凡此三尊同異如何。答。難詳。然有人 異與 云。一云。別體同名。其印眞言亦各異故。私加之。身形亦異。金剛手院三目四臂。不動北四面八臂。風方一面二臂。其形既異歟。一云。一人一名。隨本誓故處々出現。今

二九一

私問。且就別據人藏。此三尊中何者是五大尊中淨三世耶。答。今様曼荼羅圖。不動。北般若。南有一尊。名吽迦羅。八臂四面云々。同彼降三世軌也。然瑜祇經疏云。台藏曼荼羅勝三世外更置吽迦羅□□□等非也云々

可決之。已上興師抄有之

〔裏書〕六八四

三面八臂

形色經云。西北聖降三世。髑髏火髻冠。夏時雨雲色。三面三々目。呵吒々微笑。極大忿怒相。如八臂兩足。體左定執戟銷。右理把寶弓。左定金剛索。右惠跋折羅。右智持寶箭。理智救世印。先以左定腕押右惠腕上。以右押地輪。叉左押地輪。猶如□連鉤。左定進水輪。反以忍火輪相屈入掌中。亦以戒風輪檀惠輪直竪。各々相附頭。譬如鳥兩翼。右惠亦如是。金剛寶瓔珞莊嚴□□身。々光譯褒色。焰鬘摩不通。摩醯及后妃兩身爲座云々。攝無礙經大略同也。仍略之。圖法花曼荼羅坐

〔裏書〕六八五

四面八臂像

金界軌云。○想忿怒王八臂四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。右足直。左直踏大天及后云々

壽命經軌云。流出四面八臂○降三世金剛菩薩身云々

仁王經軌云。降三世金剛四頭八臂。摧伏一切魔醯首羅大自在天魔軍衆

千手軌云。入○三世勝三昧地。此菩薩有四面皆忿怒。八臂各執器杖。左足踏自在天。右足烏摩天女。丁字勢立。遍身火焰○如劫火

私云。極深密門 四面 并八字文殊軌 四面 胎青龍軌 三面 皆説八臂。雖然左右持物頗相違。叉聊異有之

極深密門。左右第一印。左二鈴 青軌鉾 右二五古。左三弓。右三箭 青軌第三手三昧印 左四索。右四劍　大輪軌八臂大略同也。但一古刀也云々

○

四面八臂

廣軌中云。次結降三世印。二羽忿怒拳。檀惠背鉤結。當於寶石上。心想吽字門。成大忿怒王。八臂與四面。笑形怒怖形。四牙熾盛身。執持諸器杖云々

轉法輪菩薩法之行者。次當入三世勝金剛忿怒三摩地。觀威德熾盛四面八臂。左踏烏摩天后。右脚踏摩醯首羅天云々

降三世忿怒王念誦儀軌云 不空 ○則時示現四面八臂。極黑大威怒形相云々

又下文云。爾時忿怒王。皆令得安穩。則尚右足下踏大自在魔王。左足下踏魔婦人。於國土有情皆令得快樂

○

八臂

大輪金剛修證瑜伽理趣三昧祕密儀軌眞言法云。次降三世明王印○先想自身同前三世尊。三目四牙。身作黑色。坐寶蓮花。右膝直。右上而坐。想二手胸前結三古印。次右手把劍。次手把絹索。其頭以獨股金剛爲頭。左邊次手把三股金剛。次手把刀廚。匝火焰。想成已云々

〔裏書〕六八六

降三世 二臂

八大菩薩曼荼羅經云。降三世金剛明王。放青色光明。口現二牙。阿吒入吒笑聲。以右手攤五股金剛杵云々

○

大天踏相違事

私云。忿怒王金界軌轉法輪。已上三軌。以右足踏大天。以左踏天后云々

極深密門仁王千手攝無礙經四説。以左踏自在天。以右踏烏摩后云々

師云。以右踏大天。以左踏后事。尤可然。定惠配當故。深密等説。何以右踏后。以左踏天之哉。豈不定惠相違哉。如何。私云。定惠配當歟

心覺云。現圖堅左膝。右足反屈。坐白蓮花。凌入唐本紅蓮山圖在云々

私云大輪軌座寶蓮花云々形色經
攝無礙經同之歟

裏書 六八七
根本印事
略出經一云次止羽腕上置觀羽以
檀惠度相鈎竪進力度作吐曷相貌
是名三界威力決勝契亦名大力契
欲結此契先應三反稱吽字結之似
雲陰雷聲取密語最後稱一吽發字
云々
五祕密軌云降三世分二當心前稱
吽舉左盧次舉同右三吽相鈎結吽
發申進力左轉成辟除右旋成結界
云々
降三世軌云作契儀則可見金剛頂
中更不翻譯後不須作諸契法印但
威驗皆在此眞言亦無別呪文
或師云東寺三十帖造子降三世呪
每[梵字]字下皆有[梵字][梵字]字文可尋之
大呪略出呪
唵蘇母波(二合)儞蘇母波(二合)𤙖(重呼之)訖
哩呵拏(二合)訖哩呵拏(二合)吽訖哩呵拏
波耶吽阿那耶胡(引聲)薄伽梵跛折羅
吽(短聲)發
金界軌文字頗違仍載之

裏書 六八八
寫本云
建仁元年五月十二日殊爲罪障消
滅抄此尊法

觀念者好降伏三毒之煩惱之義也　香隆寺僧正玄｜
亦成就菩提心云々
佛子覺禪生年五十九
同二年三月五日寫之了

覺禪鈔 降三世下

降三世明王法
具書
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷(不空)
祕六云不空遍知貞元新入目錄海仁
運行云降三世儀軌一卷遍知指授云々
靈巖六云降三世儀軌一卷(遍智阿闍梨指授云々)
私云上極深密門是也大師六無之若
祕六謬歟
降三世忿怒王念誦儀軌一卷(不空 不載諸六)
梵字降三世一百八名讚一本(一紙箕子 禪林)
三世金剛一百八名讚一卷 仁
降三世五字眞言一本 仁
降三世十八會印子一卷(運無本六 祕六謬歟)
名號事
本軌云忿怒王聖焰漫迦威怒王極黑大
威怒大威德明王云々
仁王軌云威怒降三世金剛云々
理趣釋云威猛忿怒云々
金界軌云降三世云々
義釋云能降三世三界三毒故云降三世
云々
疏十云爲降伏世間難調衆生故郎降三
世明王是也相以說之所謂三世者世名
貪瞋癡降是三毒名降三世又由如過去
貪故今受此貪報之身復生貪業受未來

報三毒皆爾名爲降三世也復次三世者
名爲三界謂毘盧遮那如來始從有頂迄
至下地從上向下相次一々天處皆化化
無量眷屬大天之主今勝彼天百千萬倍
彼怖未曾有更有何衆生而勝我耶乃至
以法而降伏之即次第而下以能降伏三
世界主故故名降三世明王也
瑜祇經疏下云降三世大日經云
怛隷三路迦降尾惹耶勝翻云勝三世亦
云聖三世云々
理趣經云金剛吽迦羅云々
瑜祇云念誦法云遜婆顆遜波未見適翻此經
云吽降伏義迦羅黑暗云々
教王經一云大染欲云々
同疏二云降三世金剛爲大染欲東方染
形如來大菩提故以爲大染欲也云々
瑜祇經疏云教王經云大黑疏是降三世也云々
胎藏軌云勝三世亦名降三世云々
千手軌云三世勝菩提云々
本身事
大日所現
壽命經軌云毘盧遮那佛〇入忿怒三摩
地從胸臆間五峯金剛菩提心流出四面
八臂降三世金剛菩薩云々
阿閦普賢所現
本軌云阿閦普賢大弘誓甚深故示現忿
怒形相四面八臂極黑大威怒〇說眞之
句頌〇云々
仁王經念誦軌云東方金剛手菩薩〇此

金剛手即普賢菩薩也〇依教令輪現作
威怒降三世金剛四頭八臂摧伏一切摩
醯首羅大自在天諸魔軍衆侵害正明損
害衆生者令調伏故云々
極深密門云歸命聖主掌普賢金剛手爲
降伏一切現吽迦羅身摧三世有毒令即
證菩提是甚深祕密降三世瑜伽云々
釋迦所現
理趣經云時調伏難調釋迦牟尼如來復
說一切法平等乃至持降三世印以蓮花
面微咲而怒頻眉猛視利牙出現住降伏
立相說此金剛吽迦羅心云々
理趣釋云時調伏難調釋迦牟尼如來者
於閻浮提五濁末法爲調伏九十五種異
類外道現八相成道〇於須彌頂三十三
天金剛寶峯樓閣中毘盧舍那佛轉法輪
〇示現威猛忿怒形降三伏摩醯首羅等
〇成降三世曼荼羅中央安降三世持降
三世印者三世所謂摩醯首羅義由此印
得降伏〇以蓮花面微咲而怒顰眉者聖
者住內心與觀自在悲愍心相應外示現
忿怒也猛視者於四種眼中第三忿怒眼
義也利牙出現者與金剛藥叉三摩地相
應住降伏立相者降三世立印其二足相
去可立折屈右膝舒左膝兩足左踏摩醯
首羅右踏烏摩云々
現四種身
大原抄第十一云師傳云降三世有四種
忿怒身顯之也一降三世二不動三勝三

四月黶也云々
私考云疏第四云〇不動尊則降三世可
知此即是成辦諸事持明云々
金剛王軌云次結勝三世印次二手金剛
拳檀惠背相鉤二風各竪正直
眞言曰
唵遜婆二合顆乃至云々
大日經二云復次降三世眞言曰
南麼三曼茶伐折羅赧一訶々二微薩麼
二合曳三平薩婆怛他引揭多微灑也三婆囉
四怛麗二合路枳也二合微若也五許惹六急呼
莎訶
大毘盧遮那廣大成就儀軌下云勝三世
金剛眞言曰金剛界降三世也
全歸命一訶々尾娑麼二合曳薩縛怛他蘖
多尾灑野三婆吠怛嚩二合路枳也二合尾惹
野吽惹莎訶
大毘盧遮那廣大成就儀軌下云忿怒降
三世摧伏大障者號名月黶尊云々
又云降三世金剛眞言曰亦云月黶
全歸命一統利二合急呼吽發吒二輕莎呵云々
教令抄速云私云問金剛手院忿怒月黶
菩薩亦名降三世〇第五院風方勝三世
亦名降三世名金剛手菩薩〇無動尊北
方般若菩薩南拔折羅吽迦羅金剛亦名
聖三世亦名降三世此三尊同異云何令
文所明五大尊中降三世是何耶
胎藏釋眞興一云各別也三人同名其印
眞言亦各異故別體同名部々非一如金

剛針左金剛手院亦有虚空藏院之末執
杵菩薩亦名金剛針等也一云一人一名
隨本誓故處々出現如地藏等也二義俱
得取捨任意云々
　薩王愛喜四菩薩成降三世身云々
金剛頂瑜伽護摩軌云以薩王愛喜爲降
三世四種忿怒云々
瑜祇疏下云羯磨四印作加持（東方四菩薩業印眞言自身四方親此四尊）以成三世大誓身（先變薩埵成降三世八明王中有兩臂降三世非金剛頂四面八臂金剛薩埵也名眞實王呼降三世名大誓世尊也）然後入忿怒
王業乃至善哉亦如是次以四尊作降三
世事業初金剛薩埵用遜婆明降三世事
次用鈴杵上序品云金剛手以右手五峯
金剛擲於空中寂然一體還住手中今降
三世觀羽抽擲五胋於空却下承住手中
々是薩埵身五鈷是大誓身故云承薩埵
也止羽用鈴然後三處作舞次王愛喜降
三世業亦同前儀是名最初云々
或抄云降三世有二一大日所變出壽命
經夫大日所變頂戴大日也如延命法說
二金剛手所變出仁王經法頂上無大日
也不動例之可知云々
　悲願事
　降伏惡人事
本軌云若欲降伏惡人作三角爐壇向南
取惡木一返一燒滿三百二十四返惡人
自降伏生歸依云々
　私云惡木者何木哉
　令惡人疾病

又云若又欲令恐人疾病者作調伏壇誦
根本眞言一千八十返燒赤黑二種芥子
一千八十粒一返一燒眞言句中誦姓名
則沈長病而無犯滅若欲除病者作息災
壇向東燒白米一千粒一呪一燒眞言句
中安除病字則息病歸伏佛法無有異心
如比枝木云々
　頓滅惡人事
又云若欲頓滅惡人爐中安惡人姓名形
以惡心誦呪一百八返以砂打惡人燒之
則死若欲急甦對忿怒王以慈心誦一百
八返不過時甦復無損壞云々
　勝軍陣事
又云若欲勝軍陣者取香花木一百八枝
誦眞言燒之卽雖魔敵軍卽時得勝亦須
五穀五香若無者隨在莫怪得云々
　得國王大臣敬愛事
又云若欲被愛敬國王大臣者作敬愛壇
爐燒菊根一百八枚一呪一燒則敬愛自
來云々
　令惡人病事
又云復次若欲令惡人病者取牛尿向日
下呪一百八返灑於火中燒之立卽令病
若欲令差者取薰陸香沈水香向日下燒
之幷稱彼人名卽差云々
　勝諍論事
又云復次若欲有爭競事令勝他者當呪
菖蒲二千八返口含之一切爭競論事處
皆得勝彼云々

　得人愛敬事
又云復次若欲得人愛敬者當此呪一千
八返稱彼人名每一返一稱如是一千八
返已卽令彼人相愛求敬
尋法文令是愛敬被彼人云々
　除內外二障
三摩地軌云以威怒降三世淨除內外所
生障云々
千手軌云深起悲愍滅除內外人天等障
云々
　內障外障事
供養法疏上云次艮發誠實語所謂觧字
也觧是恐怖彼聲所以重言之者一摧外
障二摧內障復次外是煩惱障內是所智
障云々
　二明王守護一切衆生善根事
疏十云〇作護謂以降伏三世明及不動
明而護諸事若理說者此降伏三世不動
明王卽是大菩提心堪聽守護一切衆生
令彼善根自在成就也云々
　行儀門
　種子
廣軌中云心想吽字門成大忿怒王云々
　三形事
極深密門軌云諦觀心阿字或月或日輪
中生五智杵
　形像
又云二羽印當心惠手持五鈷怒臂如下
撰次箭劍直執定上五鈷鈴次弓以執索

皆直引臂持四面。正青色。右横左綠色。後紅威忿怒〇擧右足左旋躡彼傲慢者。大自在欲王撲至於地已定按於彼頂惠踐彼王妃烏摩乳房上。摧彼我慢故以足加於頂云云

大天烏摩妃

五大尊釋（正說般若僧）云。降三世我身成降三世。有四面八臂。四牙食出。忿怒恐怖形。左足延踏。右足同踏。即左足踏大自在天。右踏烏摩后。大自在天是煩惱障烏摩后是所知障。斷煩惱障故悉摧所知障去留。故知踏煩惱障麁易斷。所知障細難斷。仍煩惱障麁故喩男。所知障細喩女。避除諸魔障不祥。成眞實法界云云

最勝王經玄樞九云。大天烏摩者。沼云。此欲界大自在天女名。烏摩。此云止。以女欲嫁其夫〇大天止而不許。故云大天止云云

以左右足踏大天烏摩妃相違事

本軌云。爾時忿怒王。皆令得安穩。則尚右足下踏大自在魔王。左足下踏婦人。於國土有情。皆令得快樂云云

理趣釋同之。千手軌云。左足踏自在。右足踏烏摩云云

私問云。右足惠也。左足定也。又自在天惠也。烏摩妃定也。然何千手軌以左足踏自在。以右足云踏烏摩。豈非定惠相違哉。仍本軌意。以右惠踏惠自在天。以左定踏定婦人云云。難思如何。答云。本軌意。尤可然。定惠無違。但千手軌意。斷惑偏惠力。然大自在天是煩惱障。烏摩后是所知障也。煩惱障麁易斷。所知障細難斷。仍以惠斷之歟。本軌意。以定惠足踏天后。常途事也。二文無相違歟

大天烏摩妃印明事

青龍軌下云。摩醯首羅天王眞言曰（二羽外相叉。右押左。直竪地風。空成招名供養本天及一切賢智）

曩莫三曼多沒馱喃唵摩係（引）涅嚩羅野娑婆賀（引）

烏摩妃眞言曰

曩莫三（去）曼荼沒馱（引）南（引）烏摩爾弭莎呵云云

私云。今軌不說烏摩妃印。仍加書傳受胎藏印。件次第云。烏摩妃。二羽金剛縛。二地二空立合云云。可勘本說

梵號 南無阿利耶嚩日羅蘇婆儞尾儞也羅惹

密號 最勝金剛

本尊印事

金界軌云。行者次應結降三世大印。二羽忿怒拳。檀惠背勾結。進力二背竪。身想忿怒王。八臂而四面。笑怒恐怖形。四牙熾盛身。右足笡左直踏大天及后。斸聲誦眞言。施轉十方。左轉爲避除。右旋成結界。眞言曰

唵蘇（反蘇唵）婆儞蘇婆吽（短呼下同之）蘖哩訶拏（二合）蘖哩（二合）訶拏（二合）吽蘖哩訶拏婆耶吽阿（引）曩野斛（引）婆誐嘜嚩日羅（二合）吽泮吒（半音）

（呼）云云

本軌云（不空）爾時佛告言。善哉善哉。忿怒王。汝聽說降伏眞言。則時示現四面八臂極黑大威怒形相。說眞言句頌言曰

唵蘇婆儞（乃至）吽泮吒

誦此眞言一返。則無量無邊魔界。各苦惱熱病。故於行者生障礙。無得便者。變成僕從〇作契儀。則金剛頂瑜伽教中。更不翻譯。不須作諸契法印。但威驗皆在此眞言。亦無有別呪云云

深密門云。摩訶牣嚕（二合）馱薩怛縛（無保反二合）唅憾

發言。身即同降三世金剛

降三世金剛眞言曰

曩謨（引）羅怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野曩莫室戰（二合）拏（引）嚩日羅（二合）播（引二合）拏曳（去二合）摩賀藥乞叉（二合）細曩（引）鉢跢（二合）曳唵遜婆顆遜婆（去）吽（短二合）疙哩（二合引）恨拏（二合）疙哩恨拏（二合）播野吽阿曩野斛（引）婆誐鑁縛日羅（二合）吽發吒云云

字輪觀

已上本軌說

瑜祇經說云

種子 [梵字]

三形　五鈷金剛

形像

瑜祇經 內作業灌頂品 云〇羯磨四印作加持。以成降三世大誓身。兩臂青色。薩埵儀云々

師云。羯磨四印作加持者。用金剛界羯磨會薩王愛喜四菩薩印也。眞言四印共用[梵字]言。以成三世大誓身者。此經疏下云。以成三世大誓身 先反薩埵成降三世。八大明王中有兩臂 降三世。非金剛頂四面八臂云々

八大菩薩曼荼羅經云。降三世金剛明王。放青色光明。口現二牙。阿吒入吒笑聲。以右手擲五股金剛杵云々

印

經云。先住菩提大印已者。師云。五鈷印也」

眞言

又云。如前所結。誦心密云々

師云。用[梵字]一字明。上文云。次說遜婆明根本眞言曰

[梵字]

唵縛日羅吽迦羅吽 短 吽 短 吽 短 儞遜婆

[梵字] 吽 短 吽 短

已上付相應經說。自餘行儀皆以如例

正嘉元年仲秋比乙若殿終寫了向十二月五日手校點了依無朱替朱替墨點等也　　權律師

元文五庚申年六月十五日遂修復令收大經藏了每歲卷舒等勿怠

淨土院權僧正賢賀 春秋五十七

覺禪鈔 烏樞瑟摩

烏樞瑟摩法 降伏

勸請集云。修產生云々

本書

大威力烏樞瑟摩明王經二卷 大師。慈。安

烏芻沙摩最勝明王經一卷 慈

大威怒烏芻澁摩成就儀軌一卷 不空。貞。圓 大。安。智

梵字烏瑟沙摩儀軌一卷 大

梵字烏樞澁摩心眞言一本 慈

穢跡金剛法

穢跡金剛法禁百變法一卷 無能勝。慈加注字。智除下法 達多譯 新渡奧有多封

穢迹金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷 無能勝譯。貞。大師。慈云。阿質達霰 智云。穢迹金剛說神通法一卷

穢迹金剛說神通法一卷 無能勝 智 圓

穢迹金剛神妙經一卷 無人名 禪林

火頭金剛像軌一卷 傳教

火頭金剛像一軀 靈巖

得聽明事

集經云。一法者。日月蝕日作一水壇。縱廣四肘。牛糞塗地。燒安悉香。散雜色花。將金剛像當中央著。又取好蘇。赤銅器盛著於像前。呪行面向東坐。對像誦呪。至日月滿依舊即休。然後自取其蘇服之。得大聰明。所爲諸事皆獲大驗云々

得大福事

軌上云。若蘇蜜酪相和。截是菓子蜜羅縛

樹枝。一揾兩頭。一呪一擲火中。滿十萬返
得大富云〻

延壽命事

又云。若以蘇蜜酪。於和訥納𨃅草（骨路草也）
擲火中。滿十萬返。受命長遠云〻

滅諸罪事

集經云。滅除罪呪
唵一室唎（合二）夜耶二室唎（合二）阿囉（音上）夜三
摩訶婆卑怛羅（合二）夜（合二）莎訶五
是一法呪。作壇斷食。一日及二三日。誦
此呪者。滅一切罪。諸佛菩薩金剛天等。
皆大歡喜

治惡瘡事

明王經下云。若惡瘡丁瘡。明水七遍和土
塗之差云〻
集經九云。烏樞沙摩歡喜法印呪。以左手
大指屈指頭。拄無名指第三節以四指作
拳。呪曰
唵一攝跋羅二〻〻〻三承伽摩夜四〻
〻〻〻五迦羅〻〻〻六波羅〻〻七可羅
〻〻八波羅〻〻九鉢羅〻〻十杜羅〻
〻十一末羅〻〻十二婆羅〻〻十三莎訶十四
若有人患惡瘡者。以此印摩瘡上。誦呪
其瘡印差文
若食毒藥。當作此印。纔身頭上。誦呪即
差文

入修羅宮事

又云。呪師日〻燒安悉香。供養金剛。發露
懺悔。於水壇中先誦呪。滿十萬返。已所願
皆隨。若意欲入阿修羅王宮殿中者。即誦
呪滿二十萬返。即能得入。以後即旋壇供
養文

見亡者事

軌下云。若先亡忌日。不食於制帝供養。乃
淨室中獨坐。誦一百八返。先亡來現如生
云〻

死子易產事

集經九云。烏樞沙摩供養法准前身印（印件）
（心中心根本明處）唯改以二頭指。捻中指甲際上。呪
曰
唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶鞞六主羅〻〻
〻七企羅〻〻八婆羅〻〻九訶羅〻〻
十馱訶〻〻十一莎訶十二
若婦人產。腹中兒死不得出者。手掬取
水。水和少計阿魏藥。誦前供養呪一百
八返。與其令服。死兒即出云〻

治小兒夜啼事

又云。烏樞沙摩止啼呪曰
那上謨上摩跢唎（合二）伽那上寫一跋折囉
俱嚕馱夜二跢姪他三朱嚕提四朱嚕提
五朱主嚕提六莎訶七
是一法呪。於素帛上。抄是呪文。呪索中
心繫是呪文。還以此呪一呪一結。一百
八結。小兒女子夜啼哭時。以繫頸下。不
畏一切諸鬼神等。不復更啼。兒得長命

本尊部

本身

軌云（一卷）
十方所有佛　妙智悲濟者
常住菩提心　是故我稽首
普賢即諸佛　受職持金剛
爲調伏難調　現此明王體
以甚法勝故　淨與非淨俱文
[梵字]意釋迦所變
不動烏主沙摩同體
小野厚造紙云。烏芻沙摩。不動也
底哩經上云。有摩醯首羅者。是三千世界
之○復作是念。彼持明者。畏一切穢惡。我
今化作一切穢汚之物。四面圍遶。住其中
○時無動明王承佛教命。召彼天。見其作
如此即化受觸金剛（即是不淨金剛）令彼取之。爾時
不淨金剛須臾悉噉所有諸穢。令盡無餘。
便執彼來至於佛所云〻（大日經疏第九卷文全同）

金剛藥叉烏主沙摩同異

祕藏記云。金剛藥叉。不空成就佛忿怒自
性輪。牙菩薩寂靜身也。又以穢積金剛。不
空成就佛忿怒。自性輪金剛業也（攝無礙經文全同）
瑜祇經奥品食諸觸物云〻（此文頗同體也）
小野說火頭金剛者。兩忿怒異名云〻
（厚造紙大抄可見）
又法花曼荼四大明王。除金剛藥叉。用烏
芻沙摩。又智證大師請來五大明王。同除
金剛藥叉。用烏主沙摩。知同體也
私云。不空成就忿怒二尊云。然不可云
同體歟
或人云。六觀音。准胝不空羂索互替用
之。准知之云〻。可尋

名號

集經十二云烏樞沙摩（唐云不淨金剛）

底哩經上云受觸金剛（即是不淨金剛也 疏同之）

高尾口決云住烏瑟紫摩三摩地（漢云壞祈金剛）（三摩地）

或云穢跡金剛名付金界（又穢觸云々）

大勝事

教王經上云大勝云々

同經疏二云火頭○爲大勝以大勢力除諸障者普爲衆生發勝利故云々

火頭金剛事

大佛頂經五云烏瑟芻摩於如來前合掌頂禮佛之雙足白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多婬人成猛火聚教我遍觀百骸四體諸冷暖氣神光內凝化身婬心成智慧火從是諸佛皆呼召我名爲火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成是我爲力出親伏魔怨佛問圓通我以諸觀身心暖觸無礙流通諸漏既銷生大寶焰證無上覺解爲第一

秘錄云集經云火頭金剛大佛頂經說

本行

形像（二臂）

烏芻沙摩經上云取兩肘絲畫烏芻沙摩明王身赤色怒形拘牙露出密目（如裡眼即是也）髮黃色上衝左持杵右羂索（上文云鑁索 唐云棒云々）

下文像同之但以蛇爲瓔珞又文同作通身黑色云々

[圖像參考] 五六

又像（四臂）

經上云畫大威力烏芻瑟摩明王大忿怒形目赤色通靜黑色擧體焰起有四臂右上手執劍次下羂索左上打車棒下三股又器杖上竝焰起云々

經上云根本遍擲印先正立極力引左足頓地向左亞身右足上證也

[圖像參考] 五七

請書

見參久絕鬱念不少候靜參禪室欲企閑談之處奉公無暇宿志未遂遺恨何事如之哉抑第三女子懷姙產生之期當來月產女離死一壽者先聖之微言也就中今年父子共在重厄怖畏旁不少候自非禪下之御祈念者爭遂安穩平產之望者乎殊執信心自二十七日修烏芻沙摩祕法令祈誕生安穩之由給者今生之所望可足敬白

月　日　某

請文

良久不參諷不審千迴之間適賜貴札悅以拜見抑近日云公家或云私可令勤仕御祈之由其請雖多皆以固辭老與病逐日倍增故也雖然師檀之芳契不淺慇懃之嚴命難遁早隨仰勤修烏芻沙摩之護摩可奉祈御產平安之由狀如件

月　日

支度

注進

烏芻沙摩護摩支度事

合

蘇　蜜　名香（沈）

五寶　金銀瑠璃琥珀眞珠

五香　沈薰陸白檀丁字龍腦

五藥　檳榔子遠志人參桂心甘草

五穀　稻穀胡麻大麥小麥菉豆

壇一面（在爐桶）　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚（在半疊）

壇數布一段　大幕一帖

壇供并御明　自餘雜具等（已上如常）

阿闍梨　承仕　駈仕　淨衣（白色）

右注進如件

年　月　日　阿闍梨　某

壇圖事

佛供十六坏（大小各八坏 已上開白并日中如此）　汁八坏

菓子十六坏

後夜粥八坏　初夜供物無之

壇木　乳木　藥種　加持物

軌云最勝承仕法紫檀用塗地方圓隨意成依於彼東方置前本尊像云々

（裏書六八九）

行法（依金剛界 金智軌云金剛頂經云々）

開白　有表白

參考圖像 No. 56. 烏芻瑟摩二臂像(釋迦文院本)

參考圖像 No. 57. 烏芻瑟摩四臂像（釋迦文院本）

三〇一

今信心女大施主。殊凝一心淸淨之丹誠。三輪相應之白善。卜七箇日之時節。修烏芻沙摩之祕法御事有其趣何者。諸大明王之悲願所掌各異。諸佛菩薩之利益隨機不同。今此烏芻沙摩明王者。入火生三昧淨不淨。火頭金剛之稱。降自在天穢糞壁。故不淨金剛之名。是以不厭不淨。不簡濁穢。若誦神呪。利益揭焉。就中婦女產生之尅。天魔求便。百苦逼身。波旬伺隙。誕生有煩之時。明王降伏作障難者。婦女預平產之利益。粤知產婦可憑者。只在此明王之本誓歟。依之始自今日。七箇日之間。殊凝淸淨之信心。餝祕密之壇場。修烏芻沙摩之法。所作本誓悲願也。仰願本尊界會。照一心之懇念。施平產之利益 御

種子 [梵字]

三形　獨鈷 或云。祕三昧耶形也

印

經上云。大忿怒印

普雙手。中名小等互以面相著。其大指捻其三指甲。便握成拳。舒頭指合如針云々

亮惠云。雖作印也。軌與經同也。以准胝軌可作之云々

法務御口云。准胝軌。不動獨鈷印爲此明王印云々

七倶胝佛母准胝大明陀羅尼念誦法云。除一切天魔惡鬼神等契第五

以右手中指無名指小指及大指。握左手中指以下三指甲上。爲合掌。以二頭指著即成

妙言曰。軌云。改申進力環。極舒自相合如針。名棒印云々

亮惠用結界等

唵倶嚕 二合 馱曩吽惹

又呪 法務道場觀在之

唵吽發吒々々乃至唵々々摩訶々々摩羅莎訶

俊寬云。先師法務。偏此明王。不動一物也。三形一鈷。并一鈷印用[梵字]字也

寬祐口傳用此說也

又傳 仁濟

俊寬云。釋王寺傳云々

種子 [梵字]

三形 三鈷 或劍

密印 用大威德棒印

二手內縛。竪二中指也

成就院傳云

種 [梵字]

三形 索 又棒云々

亮惠云。三形著焰杵也

經云。器杖上普焰起云々々燒不淨義也

印

軌云。普焰契 根本印也

內叉其二羽。開掌諸度舒。合檀惠成峯。微屈禪智節。互捻進力側。近甲普焰成。誦大心眞言當胸。安其印。三返持明句。心同於本尊

經上云。普焰印 根本印也

手背相叉指頭垂下合掌。乃深交指。二小指如針。大開掌。二大指互捻頭指甲側。已上軌與經全同也

軌云。普焰契。叉陳禪智成針伏。名獨鈷金剛根本印也。獨鈷印云々

經下云。先以二手背相著。乃交指。小指及大指自相合如針。大開掌

信運云。內縛二大二小展合。如一鈷形。向心云々。此名根本一鈷印云々

又印 成就院用心中根本印 （裏書六九〇）

以右無名小指。從左手無名指背後。入中指無名指叉間。以右大指抑右無名小指甲上。握左無名小指以左大指左無名小指甲上作環相鉤。各竪兩頭指及中指頭相拄頭指來去 出集經九卷烏樞沙摩身印。云々

根本密言 （裏書六九一）

私云。經心密言是根本呪。吽次無二箇吽字唵三字。[梵字]等七字增之

仍此梵本相叶心密言

[梵字]

唵一吽々々頗吒 半音 々々々々鄔佐羅 二合

[梵字]

戍攞播寧 四 鉡々々 五 頗吒々々々々 六

[梵字]

摸瓶寧 七 囉曩 二合 娜鉡々々 八 頗吒々々

[梵字]

々々 九 馺縛 引二 合 訶 出下經

名大威力根本密言。相大威力根本密言
心中心根本明曰
唵一嚩日羅合二倶路合二馱合二摩訶摩攞三
訶曩娜訶路波者四尾馱望合二娑也合二尾
馱望合二娑也六惹智攞濫毫娜羅七烏樞
瑟摩合二倶路合二馱八許九顛吒十地哩迦
唵十一 迦字半音以上三字合呼之。十二出住

大威怒烏芻澁摩合二成就儀軌大心眞言
曰。印相可見

唵嚩日羅合二倶嚕合二馱二摩訶摩攞三訶
曩娜訶跛者四尾馱望合二娑野五烏樞瑟
摩合二倶嚕合二馱吽泮吒 梵字軌本以彼梵字出之

道場觀 成就院
須彌山頂有字。變成八葉蓮花。〻〻臺上
有字或變成龍索或棒龍索變成烏
芻沙摩明王。髮髻遶白蛇。身相長大。青色。
金剛寶瓔珞甚大忿怒形也。左定執羂索。
左理寶數珠。右惠執三劍。右智滿願印。以
惠方願。屈智力直加哺。以獸皮爲衣。右肩
兩赤蛇蟠絞垂胸臆。令瞻本尊面。其色甚
青白。亦四臂。兩膊有一蛇遶之。住寶池蓮
上。二大龍王乃至阿修羅王等。前後圍繞
云〻
亮惠說大略同之
信運云。訶利帝母愛子等爲侍從云〻
字輪觀 本流

正念誦 小呪 護身言也
散念誦 佛眼 大日
勸請句 小野
烏芻澁摩太明王 金剛部中諸忿怒
發願句
大聖大悲 穢迹金剛 四大八大
諸大〻〻
梵號
禮佛 或用金剛號 不淨金剛 又火頭金剛
部母 忙莽雞
結界 降三世
讃
摩訶摩攞也贊拏也尾儞夜合二囉惹也難
抳寧尾曩迦〻地哩合二多娘也那莫倶嚕
馱野縛日哩合二儞
伴僧呪 用小呪
御加持呪
用不動慈救呪 寛助
或云。呪云〻
護摩

火天段 如常
部主 不動 亮惠金剛手菩薩用之
本尊段 如常
亮惠云。此段爐中東尊竝觀之。投二花。
想成二座
私云。本尊段前不行部主。此段竝修部
主歟。次後火天段行云〻
諸尊段 四大尊者三十七尊
世天段 如常
予推說云。本尊段二花之內。一花不動
加修歟。其故諸尊段。四大尊。加云〻
隨部主金剛手云〻
芥子用小呪 或用云〻
卷數 舊卷數也。但小〻事除之 聖寶流

烏樞瑟摩御修法所
奉供
大壇供三十二箇度
護摩供三十二箇度
諸神供六箇度
奉念
佛眼眞言 大日眞言
本尊呪 同小呪
不動尊 降三世
大威德 金剛藥叉
延命 訶利帝
一字
右奉爲 女大施主殿下御產安穩起居
輕利〇惡靈邪氣怨家呪咀息災延命增
長福壽無邊御願決定成就。自八月八日

迄于同二十一日。二七箇日夜之間。殊致
精誠。奉念如右
年　八月二十一日
元文五庚申年十月二十二日加修復且
補虫損缺闕了是併擔淨土院室稱號
耳　眞言宗勸學院末資 權僧正賢賀 享年五十七年

裏書 六八九
燒安息香。用赤色花。亦得亦數瑠璃
珠亦得。著赤衣坐莒蒲座 文
以紫檀木可造
行者在側。持明勿絕 云〻
產所行事 云〻
〇
兼意云。三井慶閣梨云。此尊在胎藏
金剛手院之中。胎藏修行有是理歟
已上

裏書 六九〇
又印等 聖賢
口決云。右手以中以下三指。左握中
指以下三指。以右大指。中以下三指
甲。押。左大指又同前。二頭指立合。如
獨鈷杵。是一鈷印也
大軌云。二羽各虛拳。禪智捻餘甲。開
右掌握左進度。直如峯。擧額於其頭。
大心眞言
口云。大日智拳印 云〻

第二契 如前。但右拳作蓮花峯
第三契 護身印也
第四契 一鈷印。二小二大合印也。棒印
第五契 棒印
第六一鈷印 如不動
已上聖賢。眞言可見彼口傳等
又印等 亮惠
頭印
二羽各虛拳。禪智捻餘甲。開右拳握
左進度。直如峯。擧頭。大心呪
次項印
屈頭契進峯入掌。舒力度。眞言 如軌
甲印
如前二契相。進力皆屈之。相捻勢如
環。印五處成印。眞言如軌
次普焰印
次棒印
次一鈷印
已上次第有之
經上云。都錄印
左右二手無名指竝屈掌中背相。中
頭相捻。各如開花。小指亦然。大母指
捻頭中節 私云。是印即攝錄一切鬼神驅使也。用不任意而已
又云。根本遍擲契
先正立極力。引故足頓地向左。亞身
右手握大母指成拳。申臂令竪。左手
爲拳。約著心。舒頭指如針。眉間頻威
日
私云。大堂時可用之歟。又提時歟。用否任意

軌云 經部 母印護本尊。戒方進力屈。
二羽虛心合。屈度背相著。遂成部母
契
唵矩嚩馱滿馱〻〻吽泮吒
誦明寂靜意七返。護本尊 文 有口傳
已上亮惠
三鈷印 實任
左右無名小指相鉤。如大三鈷印
亮惠聖賢傳云。內縛三鈷印。軍茶利大印。云〻
印言 俊寬 兼意同之
烏芻澁魔不動呪印
戒方進力屈二羽虛心合屈度背相著。成部契
[illegible]
唵矩嚩馱里滿馱〻〻吽泮吒

裏書 六九一
根本呪 兼意
出生壓居軌云。利貧乏故說此法。爲
非器人不可妄說。我大日尊說根本
呪。若誦洛叉。必得効驗。不可更疑。根
本呪曰
[illegible]
金剛兒事 金剛兒軌禪林請來也
亮惠闍梨僻疑云。以此明王大心呪。
用蘇婆呼眞言。金剛兒亦名蘇婆呼。
依之禪門胎藏記。以此呪用蘇婆呼
也

覺禪鈔　孔雀經法　上

孔雀經法
畫像儀軌云。於蓮花胎上畫佛母大孔雀
明王菩薩。頭上向東方云々又云。於壇東
安佛母大孔雀明王像○持誦者。於壇西
面敷茅薦。爲座。或坐厚脚床子云々依此
等文者。可修增益。口傳云。雖然息災行之。
私勘云。軌云。如法依法供養。轉讀此經。所
有災難。尤旱疾疫。鬼魅厭禱。惡毒災難。種
々苦難。必得除難。所有祈願無不遂心○
虔誠一心。轉讀此經。或三遍乃至七遍。或
一日或二日。一切厄難悉得消除。所有祈
願皆得圓滿云々若依此文。息災行之歟
　孔雀經御修法一七箇日支度
注進
　伴僧交名事
　權大僧都々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
　々々々々々　々々々々々
右注進如件

年　月　日
師口云。已上二通。一通進覽之云々
請定
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々々
右始自來某日。於某所被行孔雀經御修
法伴僧請定如件
　年　月　日
上番（圖）壇前曳大幔。々上張伴僧交名
　々々々々々護摩
　々々々々々

　々々々々々
　々々々々聖天供
　々々々々々十二天供
　々々々々々
　々々々々々
　々々々々
　々々々々
　々々々々神供
下番
　々々々々發願
　々々々々
　々々々々
　々々々々
　々々々々
　々々々々
　々々々々
　々々々々
　々々々々
　々々々々

道場莊嚴圖
大壇左右立護摩壇等。可依處便宜
大壇。四角立橛。引五色糸。橛內方各立花
瓶四口。四面各安燒閼伽等器四前。四角
花瓶中安羯磨杵。壇中央安梵夾（佛前方）次
立中瓶。指三五莖孔雀尾。次輪次置中央
火舍（不斷香料也）以五古鈴同杵安行者方燒香
前。皆以如恒
護摩壇。四角立橛。引五色糸。四隅中央立
花瓶。四面安閼伽等器。皆如大壇

已上兩壇日中佛供十六坏汁八坏菓子十六坏如圖左載後夜粥八坏安之初夜無供物如恒

聖天壇後夜日中二時行之

十二天如恒初夜一時修之

五方香燒事

軌云不空中院聖衆燒沈香等供養東方天衆應燒白膠香而爲供養南方天衆以紫鑛芥子及鹽相和燒之供養西方天衆以蘇和安悉香燒之供養北方天衆應燒薰陸香而供養之云々

口傳云無紫鑛時湯黃鹽相和用之又若中方香略時只前香南方紫鑛也捻續燒之一說也五方香名不書付只書中東南西北承仕給之祕藏故也

私云件紫鑛香先師法務御房寛—相傳令持之古御室覺法依鳥羽院宣令修此法御之時自院被召件香古民部卿顯賴奉行之

師口云大壇觀四種曼荼羅本尊大[梵字]色相莊嚴五大色也壇上孔雀尾三昧耶[梵字]也壇上梵夾入孔雀經法[梵字]也行者羯磨[梵字]也成事業故云々

一說以輪爲羯磨[梵字]除行者云々

三種　[梵字]

孔雀尾上置半月并圓滿形白月七日至于十五日半月形一日二日乃至七日到如圓滿無不成就悉地故置圓形半形也

或說　[梵字]　有口傳云々

三種　半月◡

日父月母也日照草木皆以生長故月萬物母也故蒼母天云名故諸佛母明王三形用之也

又甘露軍荼利經云月變相伏竃也云

伏竃形半月形也云々

或說云半滿月等而爲莊嚴意也云々

尊形

佛母大孔雀明王畫像壇場儀軌法云不空於蓮花胎上畫佛母大孔雀明王菩薩頭上向東方白色著白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫臂釧種々莊嚴乘金色孔雀結跏趺坐白蓮花上住慈悲相有四臂右邊第一手執開敷蓮花第二手持俱緣菓其菓形似木瓜左邊第一手當心掌持吉祥菓第二手執三五莖孔雀尾云々

口云三五者少々云事也云々　或一兩云事也云々

印

同軌云次結佛母大孔雀明王印二手右押左內相叉二大指小指各直豎頭相拄即成結印當心誦眞言七返如前以印加持四處頂上散印

眞言曰

唵摩庾引羅引訖蘭二合帝引娑婆二合賀云々

口傳云外縛印也禪智是孔雀頭檀慧尾戒忍進方願力二羽也三度拂無量災禍拂三度召吉祥召我成本尊乘此孔雀諸相好具觀之

眞言

[梵字]　或[梵字]字大置[梵字]字

又印

先印二中指立合也。二中指本尊形也。
二大二小指頭尾也
眞言同前
五種相應印
息災印
外縛。二大二小立合。總印動。例印動也
眞言曰
[梵字]
增益印
前印不動
眞言曰
[梵字]
敬愛印
前印二中指掌内入。面合。箭形也敬愛
義也
眞言曰
[梵字]
調伏印
前印小指交輪作
眞言曰
[梵字]
鉤召印
前印中六指召
眞言曰
[梵字]
五種相應印。良雅傳云。可祕藏ゝゝゝ
七佛 (私)通種子三形總印言
種 [梵字]
三 五古

印 金剛合掌
眞言 胎一切佛心眞言也 部口云。多寶心眞言云ゝ
歸命薩縛沒馱冒地薩怛縛紇里捺野
儞也吠奢儞曩莫薩縛尾泥莎呵
慈氏
種 [梵字]
三 蓮花上迅疾印
印 金剛掌。旋轉相著心前
眞言
歸命一引摩訶引瑜引識瑜擬宜以反寧瑜
詣詵縛利欠惹利計娑婆呵
次四大聲聞 東北阿難陀。東南羅睺羅 西南舍利佛。西北大目乾連云ゝ
種 [梵字]
三 梵篋
印 梵篋印
眞言
歸命係睹鉢羅底也野尾鞮多羯麼濕
哩若多吽
次四辟支佛 皆作佛形。頂有肉髻 亦住定相云ゝ
種 [梵字]
三 錫杖
印 内縛。立火輪峯圓合
眞言 歸命轉
次讃
曩謨窣堵沒馱野
ゝゝゝ冒馱曳
ゝゝゝゝ目訖多野

ゝゝゝゝ扇多二合曳
ゝゝ尾目訖路野
ゝゝ尾目訖路曳
禮佛
南無阿梨也摩訶壓瑜利
南無毘婆尸佛
南無尸棄佛
南無毘舍浮佛
南無羯句村那佛
南無羯諾迦牟尼佛
南無迦攝波佛
南無釋迦牟尼佛
南無昧怛隷野ゝ
南無波底契
南無阿難陀
南無羅睺羅
南無舍利母怛羅
南無迷怒識羅也
南無蘇菩提 須菩提隨事有此句
南無金剛界一切諸佛
南無大悲胎藏界一切諸佛
正念誦
[梵字]ゝ
或傳云
[梵字] 加願所事 [梵字]ゝ
散念誦
佛眼 大日 本尊 無能勝
八字文殊 不動 一字
勸請

大孔雀明王慈悲尊　七佛慈氏賢聖衆
發願
　大聖大悲　孔雀明王 大法不用發願云々
護摩
一火天段 如常
二部主段　金輪或無能勝
三本尊段　本尊
四諸尊段
　三十七尊供之後七佛慈氏聲聞辟支
　佛等誦普供明供之
五世天段 如常
芥子眞言用大呪
後加持 作法在別 用本呪
　卷數
儀軌云轉讀經者可三五人七人更替相
續晝夜不令經聲間斷或一日或二日三
日乃至七日一切災禍悉皆殄滅除不至
心云々
口云以伴助二十人轉讀經王
又云右邊〇第二手持俱緣菓 其葉狀似木瓜云々
壇場畫像法式 淨義 云右邊一手持柚子
云々
　口傳云俱緣菓者カフチ也云々
　私云壇場法式云持柚子云々
　俱緣菓者若柚異名歟同異可尋之
又云左邊〇第二手執三五莖孔雀尾云々
壇場法式云左邊〇一手執孔雀尾三莖
云々
佛母大孔雀明王經儀軌云左〇二持五
莖孔雀尾云々
　口云三五莖者少々云事也
　或云一兩云事也故匡房續往生傳云
　三五者彼朝之詞如此間稱一兩先是
　僧都 源信 至弘決今文依此略三五字
　之所古賢之義多不相叶僧都議曰如
　謂一兩此詞已叶云々
　又云或云五莖或云三莖故佛母大孔
　雀明王經軌云左〇二持五莖孔雀尾
　壇場法式云左邊〇一手執孔雀尾三
　莖故知畫像軌云三五莖者或持五莖
　或執三莖也此說優美也少々一兩二
　義不叶文歟
　又軌云我已廣說畫像壇場供養儀軌
　畢若不辨如是塗畫壇場或有急速災
　難至時可隨自力分於一淨處以瞿摩
　夷塗地作一方壇隨意大小磨白檀香
　塗作圓壇九位中安佛像及以三五莖
　孔雀尾竪於壇中上隨時燒香散花乳
　糜酪飯供養聖衆云々
　又私案門云見儀軌始終前廣演壇場
　儀式全不云立三五莖孔雀尾次略說
　壇場儀式以三五莖孔雀尾竪於壇中
　上云々
　今所行法儀式廣略相雜莊嚴壇場如
　何
　壇場畫像法式云若小兒病或被鬼持以
　孔雀尾拂拭呪也卽得離苦云々
　口傳云後加持之時阿々々取一莖孔
　雀尾順逆巡之聖王想奉拂不吉祥誦
　眞言尾右脇机一筋置之云々
　私案云若依此文歟
　佛母大孔雀明王經下云 不空 唯除宿世
　定業必受報者但讀此經必獲應效云々

　　元文五 庚申 年六月二日遂修補了
　　　淨土院末葉 金剛佛子賢賀 春秋五十七

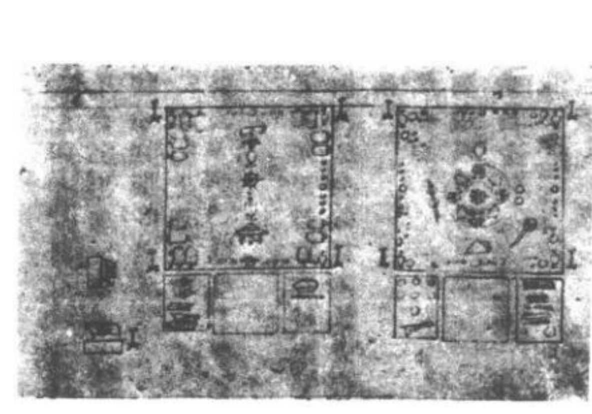
覺禪鈔 孔雀經法 下

孔雀經法 息災（裏書六九二）

壇場莊嚴

大壇四角立橛。引五色糸。四面閼伽。四脚
花瓶 如常
四隅置獨磨。壇中安梵篋 佛前方
次孔雀尾 實瓶云云。三莖
次輪。次中瓶。次火舍 中方也。或說不斷香燒之
鈴杵等 如常
日中佛供十六坏。大八小八。汁八坏。菓
子十六坏。閼伽同之。後夜粥八坏。初夜
無供物
護摩壇聖天十二天等 如圖

大壇經（裏書六九三）

軌云。嚴飾經。安置壇前。以諸香花。供養經
卷云云
師云。壇中安梵篋。奉入孔雀經一部 仁和寺大師御筆經置之

孔雀尾

軌云。作圓壇○安三五莖孔雀尾 口云。尾三莖立瓶安之。或說中瓶立五莖云云

行法 金剛界付

開白。阿闍梨著淨衣平袈裟（裏書六九四）
三衣筥指孔雀尾置脇机 大云云時同之。後云云置經机。衆云入經筥
伴僧淨衣著平袈裟 開白結願對也中。間五條著之
孔雀經云。家不被儲之。各隨身云云
或說云。結願御加持。阿闍梨伴僧束帶著
平袈裟。阿闍梨持五古孔雀尾。近御前取
三衣筥。居筥者暫持從僧也

供物加持（裏書六九五）

軌云。飲食菓子等。以阿波羅爾多明王言
加持云云

結界 同無能勝 內縛。二中指頭柱。唵護嚕云云呪用之

勸請句 勸請 用大鉤召印明

大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏賢聖衆
御持國主除不祥。增長寶壽成御願 或天長地久云云

發願句

本尊聖者 三世佛母 大孔雀明王
七佛慈氏 緣覺聲聞 諸宿曜等
兩部界會 師云。大法不用發願云云

道場觀 大師

住智拳印。觀須彌山被。成人衆銀瑠璃頗
胝伽寶。入海八萬四千由膳那也。出海亦
爾也。有[梵字]字。智火燒淨世界不淨。此須彌
山頂有[梵字]字。成八葉蓮花。其上有四肘大
壇。於蓮花胎上有孔雀明王。白色著白繒
輕衣。頭冠瓔珞種種莊嚴。乘金色孔雀。結
跏趺坐白蓮花上。住慈悲相。有四臂。右一
手執開敷蓮花。第二手持俱緣菓 狀似木瓜 左
一手當心。掌持吉祥菓。第二手執三五莖
孔雀尾。從佛母右邊旋之。蓮花葉上七佛。
始從微鉢尸如來。乃至慈氏等也。又於蓮
花外內院四方四隅。有辟支佛四大聲聞
衆。其外有十二天二十八天大藥叉并諸
宿曜等坐之。即道場四面有開道。其邊寶

樹有無量靈瑞鳥。讃歎佛德云々
種子 [梵字]
祈雨殊相應也。流出甘雨可觀
三形　月 [梵字]
孔雀尾上置半月並圓滿形（顯法七日成就義也）
口云。仰半月加空點。以闕方爲上。尾上
觀之。譬自月七日至十五日。半月形。加
一日二日。乃至七日到如圓滿。無不成
就悉地。故圓形置半月（已上小野祕傳十七法說同之。大御室全同也）
信與口云。孔雀尾輪中觀半月。表風輪除
災義。表 [梵字] 字大悲智與悲和合事顯歟
軌云。或一日二日乃至七日。一切災難殄
滅云々
略軌云。或一日二日乃至七日。一切厄難
消滅。所願圓滿云々。取意
或云。半月滿月等。而爲莊嚴意也
種子 [梵字]　（裏書六九六）
三形　尾上半觜（成就遠疾三形也）
口云。伏觜形半月形也。軍荼利經云。月
變相伏觜也云々
或云。月萬物母也。依月照草木皆生長。
故名者母天。仍諸佛母明王三形用之
（或文有天爲父家 經有地爲山野主）日萬物父也
已上極祕說也。成就抄云。大御室傳云々
印　出軌
深祕口傳云。外縛。二大二小端合。外縛
大師御筆（仁和寺祕事）
私云。儀軌祕說內縛歟

師云。禪智是孔雀頭也。檀慧尾。戒忍進
方願力二羽也。拂三度拂一切災禍。召
三度召吉祥。是羽打義也。我成本尊乘
之。諸具足觀也
或云。二中指立合。本尊形云々
惠什云。可立中指之由有夢告。爾造人
有歟
眞言　出軌
師傳云
[梵字]
唵摩庾（引）羅訖蘭（二合）帝　娑婆（二合）賀
金輪同用法云。惠運一字金輪印略之
眞言
[梵字]（王陀羅尼）[梵字]（若有所念所求一切事者。於此所請應加孔雀）
次結孔雀王印。略之。誦眞言三遍或七返。
與頂輪王合誦。應加此眞言句。誦眞言曰
唵摩庾攞（引）迦蘭（二合）帝莎訶
香隆寺云。唵上加歸命句云々
敦造紙云（醍醐）[梵字] 爲祕事
云々
私云。孔雀明王爲本尊時。金輪呪可加
上歟。同用法。金輪爲本尊。故孔雀王呪
可置前
已上深祕傳
梵號 [梵字]
密號　佛母金剛（或護世金剛）
正念誦　加句眞言用之
散念誦

佛眼　大日　本尊一（萬返）　無能勝
八字文殊　不動（下居讀經禮盤 畢著禮盤）一字
大阿闍梨讀經事　（裏書六九七）
大僧都（嚴々）云。行法了一字。金不打。不
誦眞言。下讀經云
金寶抄云。散念誦畢下居讀經畢。承仕
下番金打
師云。經一部可讀云々。但不堪之人一
卷云々
大御室御傳云。開白。初夜（上）後（上）日（中）
初（下）每日如此。結願日。後（中）日（下）云
或結願時。於禮盤上念誦之。後讀下卷
云々
信與云。初日初夜下
禮佛
南無阿梨也摩訶摩瑜利（三反）
南無毘婆尸佛
南無尸棄佛
南無毘舍浮佛
南無羯句忖那佛
南無羯諾迦牟尼佛
南無迦攝波佛
南無釋迦牟尼佛
南無昧怛隸野佛
南無波底契（四辟支）
南無阿難陀
南無羅睺羅
南無舍利母怛羅
南無迷怒誐羅也（目蓮 或云。南無蘇菩提）

隨事有此句云々。二四字云。無須菩提句。云々 私云。祈雨時可用歟

南無大悲胎藏界一切諸佛

伴僧所作

開白時。三力偈後金打。二十人伴僧同音經讀。下番十人四五行許讀退出。上番十人時間讀經。一字金以前。下番金打。以承仕催下番。皆參後々供養。迴向方便。金後發願等

其詞云 下番役

至心發願　轉讀經王　功德威力

天衆地類　倍增法樂　護持聖皇(聖皇 御付)

玉體安穩(玉體 御本平安)　增長寶壽(增長 色力增長)　恒受快樂

決定成就　無邊御願　決定圓滿

宮內安穩　諸人快樂　天下法界

平等利益 醍醐三句用之

次五大願(願 御持)

護持聖王成御願

次阿闍梨打金

次下番同音讀經 御加持間不高聲

次舉上番御加持云々

次後夜時。金打。阿闍梨并上番皆參

次阿闍梨　金丁

次迴向下番役發願人云々 發意云　詞云

所修功德　迴向一切神等

迴向護持聖主(聖主 國母)　玉體安穩(玉體 御本平安)

增長寶壽(增長 色力增長)　無邊御願　決定成就

決定圓滿　諸人快樂　迴向天下

迴向法界　迴向無上大菩提 三句醍醐用之

次阿闍梨神分金打

下番退出。次々時催知之。但結願無下番迴向

御加持作法

初夜後夜勤之 後夜無發願率。上番十人。但結願率二十人

阿闍梨向聖主。三部被甲

次結定印

觀想聖王心上。本尊種三摑具觀之。我心上同之

次結本尊印。一々觀之

次取一莖孔雀尾并五古 或古一　發願 別有

次誦本尊呪。以尾等順逆巡之 想拂不祥尾常有脇机

尾也。如上番件誦呪向　眞言 出下仁和寺用之經秘事

〔梵字〕

怛儞也他一　野瞬底二　馱引　顆三　馱羅枳

〔梵字〕

四　矩噌都噌銘娑縛賀 梵漢對譯孔雀經有之。圓行

尾功能 （裏書六九八）

壇場法式云。呪師東面。可將孔雀羽一二莖。或以茅草拂病者身。誦心呪二十一返。稱病者名云々

又云。若小兒病。或被鬼持。以孔雀尾拂拭呪之。卽得離苦云々

護摩 （裏書六九九）

大壇ノ初鈴ヲ聞護摩師立座。先大壇方護摩息災秘說殊增益護摩

部主　金輪 自身加持。勝身三昧耶印言。勤請發遣用智拳印。寬俊供物等。爲息災吉也。金輪八口傳也　或無能勝。若大日

諸尊段　三十七尊 七佛慈氏聲聞緣覺可供之

金寶抄云。七佛八本尊段供之。印大鈎召云々

結願作法

先放取結番。相具硯等。始自阿闍梨書付經部數。都合之後。書御卷數一通付枝。大僧都殿云々。云。卷數東北角立之 又案文一通書之置左脇

布施 私。有佛

次上下番參供養法如常。但前方便無祈願等。後供養燒香之次。供佛布施

次閼伽　次取念珠 金二打

次讀卷數　次金二打　事由 餘如常

結願之時之間。若勸賞勅使來告時。自禮盤下奉之。若法親王。亦乍禮盤上令承給。傾頭少有揖氣之

饗事

早朝初夜有粥漬 阿闍梨所課圖本饗外也

元文五庚申年九月二日令修復藏篋底

了　　賢賀 生年五十七

【裏書】六九二
爲佛母事
師口云。佛母有多種。孔雀佛眼准胝白衣等也。皆志願各別也。今明王去諸毒生兒子也云云

○伴僧請定 二十人交名可書
請定
權大僧都〻〻　阿闍梨〻〻
右始自來十六日於院御所。被行孔雀經御修法件伴僧請定如件
月　日

【裏書】六九三
或師云。傳受集三圖香呂歟。如何。覺禪惟說云。孔雀經歟。火舍圖中央也。壇中經同置様書之

【裏書】六九四
表白句
三世如來掌內之靈珠。一切衆生心中之甘露也。戲稱念之人四百四病忽除愈。轉讀之輩。八萬心患卽滅。四大天王引率眷屬兮守護〻〻 行歟 二十八宿示現威力兮圍遶云〻
又云。三世諸佛之覺母。十方薩埵之本尊也。一禮不空。汎七寶莊嚴之形像乎。纔念有驗。況數口禪侶之轉讀乎
七曜九執常當擁護之
又云。速掃天變怪異之怖畏。壽命百年。願見百秋之說。卽成寶壽長遠之御願。有鳥〻孔雀啖食毒蟲。無損害。有佛言孔雀。斷除宿業。必有威力。故莎底苾蒭消蚖蛇之毒云〻
或云。攘災除難之本誓。示所乘之瑞鳥。增福吉祥之勝利。顯所持之表幟
○梵釋四王。乘雲影向受持之頂。山王阿王跪地羅列信仰之砌云〻

【裏書】六九五
供物換事
別本執云。每日中前換供養物云〻所有供物置於水中。或埋於地。勿令得食。亦勿足蹋

【裏書】六九六
乘不可得義。乘運載義。載延長也。從近至遠

○傳聞。仁和寺流云。伏兎祈雨時三形也。伏兎月性也。月卽水珠所成故〻云
大御室二條關白祈。被修今法。惡疾祈云〻
元時三形用兎。卽月散熱氣故云〻
又關白夢相云。壇四燈同時消見之。爲法可有御結願云〻
御室仰云。燈滅熱氣消也。仍法成就歟。如案歟云〻

非公家祈故無勸賞。未曾水莊被奉云〻
凡四種法三形可有別〻也
○大孔雀明王三箇印
二手金剛外縛。二大指二小指竪。頭相合。餘六指來去。如飛鳥勢
明曰。不空云。經中卷眞言也
是印契爲摩訶喩梨根本密印。壇場法中不載之。別惠果以此密印授大師
大孔雀明王經中。爲結地界結方隅方。彼印別授之。所謂彼印相。左手以無名指小指。把右中指背。以右頭指無名指小指。把左大指。右大指押左中指甲上。卽是摩訶摩喩梨明王方隅結界印契
眞言曰
怛姪他唵摩訶摩喩梨漠婆伽那鉢地半吒〻〻吽頗吒莎訶
大孔雀明王經中。結地界結方隅界者。卽是印明也
大孔雀明王集天衆密印契
二手八指相反叉。入掌中。右中指直竪來去
眞言曰
怛姪他唵吼孔孔孔訶訶訶訶呼呼呼吽娑婆訶
作此印誦眞言時一切鬼神。一呼卽

來集護持者
仁和抄云[梵字]之合云〻（小野僧正云，是三摩耶密印者，壇場法中不載之，別惠果授大師，能可密也）印外縛
（已上實任事也。御筆云〻）
○
加句
或云[梵字]（加句祈願）[梵字]
又云，歸命
嬰孩（八歲マテヲ云也，十五歲マテヲ童子云〻）童女喉舌苦
痛消除，嚥飮食受用壽命增長，[梵字]
[梵字]正念誦千返（乃至百返）
宗明大將御前之祈，三七日修之，
平愈云〻

裏書 六九七
經下卷傳受事
或云，仁和寺流，孔雀經下卷加行之
後傳受云〻
百箇日若千日云〻
孔雀經之五種印事
心覺云，件斷絕云〻
然仁濟云，繪像軌引入行之，最祕事
也，軌卽五種印說也，小野金剛持遍
禮後行之，醍醐定賢五大願後云〻
建久九年八月二十五日於高野
新別所午刻奉受之　覺禪

裏書 六九八
以尾加持兒湯例
類祕抄云，頭辨（願）云，成典僧正以孔
雀尾被加持王子御湯，見于日記（朱後
雀院御記云〻）爰元承二年，寬助僧正以孔雀尾被
加持皇子御湯（予語中彼先例之處，
僧正感激被示之，無御修法之時，僧
正尙以尾被奉加持呪（予當時奉仕）
彼法，尤叶物儀云〻
七箇日御湯加持之間，每日被用彼
尾，初日束帶，第二日以後著宿裝束
云〻

裏書 六九九
護摩作法事
大壇行法了，散念誦時，登護摩壇禮
盤
先塗香　次護身等　次加持香水
次嗽口　次灑淨供物
次加持諸物（三鈷加持，羯磨加持）
次道場觀等　撥遣（如常）
觀想令護摩壇諸尊，還歸大壇本位
次下禮盤居本座
○
七佛勸請印明（覺賢）
毘莫薩嚩多〻蘖帝俱舍冒地薩利
也縛利沒羅迦微鉢尸尸棄毘舍浮
羯句忖那羯諾迦〻攞波我釋迦牟
尼正遍知等（釋文）翳醯呬弱吽鑁斛
[梵字]

覺禪鈔　太元法上

法相傳　靈驗等　血脈　人簡定
補任定　輕服事　支度　壇場
壇圖　器杖　安舍利　天蓋等
日別用意　香水幷爐土事　種印等
伴僧所作　護摩卷數　御衣加持
香水加持　結護作法　界次第
裏書
常曉事　聖天供　種子印異說
結護事

太元法
法相傳　（裏書七〇〇）
錄云，入唐學法沙門常曉，以去承和三年
五月，銜命留學，遠期萬里之外，其年漂迴
四年，亦不果渡海，五年六月進發，同年八
月到淮南城廣綾館安置，孟冬使等入朝，
常曉不得隨使入京，徒留館裏，空經多日，
至于歲盡，勅命未有受，則周遊郡內，訪擇
師，依幸遇栖靈寺文璨和尙，幷三敎講論
大德元照座主，文璨不空弟子，兼惠應付
法也，同年臘月，請節度使，所分配住栖靈
寺文璨爲師，始學法儀，元照問本宗義，授
我以金剛大法幷阿闍梨位
又習太元法，則如來之肝心，衆生父母○
是太元師者，都內不傳，於十供奉以外，諸
州無出，於節度宅以外，表像其靈驗不可

思議也。諸佛菩薩金剛天等像。雖在前來。此像未曾請來。今太元帥諸尊曼荼羅幷靈像。所要文書等請來見到承和六年九月二日常曉上表略抄之

根本記云。以承和三年丙辰五月。銜入唐命。其年幷同四年。不果渡海。五年戊午六月進發。同八月到岸住淮南大都督府廣綾宮。同十二月移住栖靈寺大悲持念院。始隨文璨和尚。受〇大道法。同六年正月四日。設二百僧齋。供四衆。同二月十九日受灌頂。同二十一日准勅赴本朝

緣越云。右龍壽謹撿故實。先師權律師〇常曉。承和五年。奉詔入唐。隨使赴道。暮潮解纜。秋風飛帆。同年八月。到淮南城。住廣陵宮。爰本朝沙門靈宣之弟子有兩三人始逢律師陳曰。我等師靈宣和尚。日本國人。爲望佛日早入唐朝。戒珠全瑩惠鏡恒照。專爲國土之衞護。亦爲人天歸依。請益究功。擬還之際。官家惜留敢不許。垂沒之時。命吾等曰。求法之志。爲思本國。而大國留我微志不遂。纏徒苦着浪之途。終失素懷之旨。方今佛像聖教。皆渡本鄉。但未傳者。太元帥之道而已。斯尊則如來之肝心。衆生之父母。衞國之甲胄。防難之神方也。此亦唯爲國王。專行宮中。輙爲黎庶不及城外。是祕重密法也。須待得本國求法之人。將屬此密深之法耳。故鄉之恩以此爲報。汝莫失。努力〻〻者。吾等深守此人言。久待其人。今得遇子。先師願足矣。因太元帥諸尊曼荼羅法文道具等。授與祖師訖。於是律師適得此法。未詳用修。便遇栖靈寺文璨和尚。始學法儀。受太元法。又花林寺座主元照。問宗義。得法文道具等。學金剛界大法諸尊法畢。以同六年歸本朝矣。乘杯迴棹歸

靈驗門

祈雨事文德天皇御時常曉修之

根本記僧綱記歟云。於神泉苑。齊衡三年。被奉修爲祈雨。而中央幡係白龍。修善間不去。仍寺奉迎。外護山奉移畢。卽山名改云福德龍王山云〻

寂明記云。以去齊衡三年春三月之比。甘雨不降。有天下一同之大旱魃。因玆常曉蒙宣旨。於神泉池邊被修此法。一期修中七日間。大壇場上俄現龍畜形口咬白幡。長五尺計也彼幡已法琳寺納在寶藏也而卽忽甘雨普潤。五穀豐饒。實太元祕法靈驗揭焉。尤顯然云〻

經上云。若國土衰禍雨澤不調。以此呪安西城門上。卽得風雨順時云〻

錄云常「有國王大臣敬禮誦呪者。其人境土無有水旱風霜。國倍威德。諸人平泰」

又云。若國土衰禍雨澤不調。以太元帥呪安四城門上。卽得風雨順時。將鎭國土云〻

伏賊難事清和天皇御時寵壽行之

緣起云。貞觀十二年。太宰府貢朝綿一萬屯。爲海賊被劫奪。爰新羅賊乘此隙來侵之。隣國賊難。天下騷動。同十三年正月。御修法間。屢賜勅使。宣云。可降伏隣國賊難之勤。專太元之力。須能勤仕之者。寵壽謹奉口宣。專盡身力。祈禱國家更無懈怠。卽便隣國賊難已從平伏。是雖休明之德化。抑專在太元之扶持者乎

經上云。國王大臣誦持此呪者。其王境土。無有惡人惡賊諸鬼神。若善男善女持此呪者。所在處。得平吉晝安夜安云〻

又云。若有惡鬼吸人精氣者。害人資產。耗人財物。如是一切衆生怖畏。悉爲結界云〻

勝軍陣事朱雀院御時泰舜勤云〻（裏書七〇二）

寂明記云。天慶三年正月日二七日。爲平將門追罰。公家被修此法。已有感。因之同年十二月十四日任權律師。又有天變怪異。必蒙　宣旨修之十一箇度

法務寬記云。天慶三年泰舜律師。將門逆亂行太元法。施靈驗。法琳寺別當定慶堀川院御字補別當彼塔修造之間。塔上有半折獨鈷。其上卷記文〻〻云。將門亂時。泰舜律師行與立劍輪法。有六結其印之時。此獨古半折而去。卽討將門。件獨鈷折時。尊意和尚劍又折去。了和尚行不動法云〻

經上云。若將此呪。鎭國土四方。一切隣敵及大臣不起逆心。若有作逆者。三稱觀世音菩薩名。卽元帥召一切鬼神。興雲降雨下其刀劍。而滅逆臣

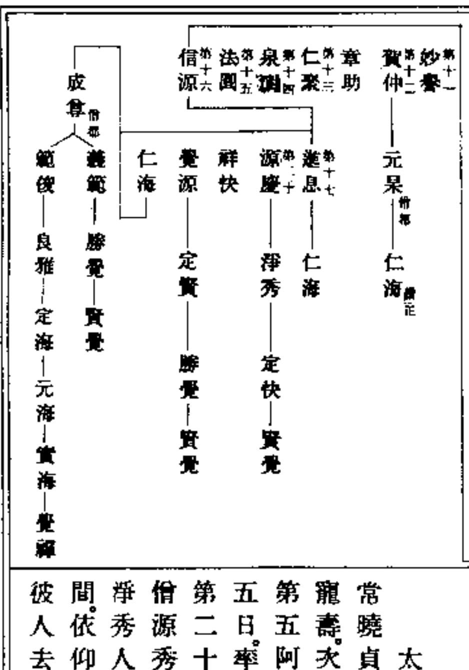
御堂入道殿調伏事法名行觀俗名道長

法成寺入道殿賢人右府實〻雨僧正令參會。各御物語數尅。夜入。中門廊綦惡竜忽

化。以弓箭奉射入道。〻〻〻不令覽之。僧
正見之。令奉護身件童奉射僧正。箭股當。
時右府見之座。去令出雜色一人門邊。止。
從此殿。何樣人出。見。仰含出了。明朝雜色
歸參申云。更別事不候。其後經十箇日程。
右府令參僧正御許。辞子細給。僧正股出。
矢目令奉見。是太元明王射給箭也云〻
是師內府修件法。入道殿令呪咀云〻
僧正在生間。沐浴。先件矢自令洗之傳言云〻（遍智院上綱）

血脈　（裏書七〇二）

青龍惠果阿闍梨――惠應阿〻〻――文琛阿〻〻（不空御弟子）

師主云。予大僧都玄海。慥傳此法云〻

太元阿闍梨簡定事

謹奉
　太元帥法阿闍梨事
右宣覺雖勤仕者。隨重仰。堪其器者可簡
定申也。故仁海僧正者。以進恩擧補。覺源
僧正源慶簡定等之例也。以此由可被奏
達。範俊誠恐謹言
　十二月二十一日　法印權大僧都範俊請文

補任宣旨

宣旨偁
　應令傳燈大法師賢覺勤修太元帥法
事
右右小辨藤原朝臣資信傳宣。權大納言
源朝臣師賴宣奉勅。宜令賢覺勤修件法
者
　保延元年九月十九日　左大使惟宗在判

太元法不依輕服假事

常曉貞觀八年十一月三十日入滅。弟子
寵壽。次年正月八日。依例修件法云〻
第五阿闍梨譽好。永祚元年十二月二十
五日。率弟子妙譽勤仕修法云〻
第二十一源慶。康平八年正月五日。舍弟
僧源秀非常。而當年御修法源慶修之〻云
淨秀人寺記云。源慶被參上醍醐御房之
間。依仰太元法被授淨秀云〻
彼人去康平三年十二月二十九日承宣
旨。正月八日欲勤仕彼法之間。舍弟源秀。
正月五日非常。雖然尚勤仕件法。予爲件
僧壇樣等寫之
賢覺法眼記云。若不慮之外。爲輕服幷暇
出來。兼注進先例狀。是則僧尼無輕服幷
暇故也

支度　小野

注進
　太元御修法相應物支度事
合
蘇蜜　名香
五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。水精
五香　安息。沈水。丁字。麝香。甲香
　沈水。白檀。龍腦。薰陸。白膠
五藥　人參。黃精。根。甘草。遠志。白朮
　鬼臼。巴豆。菖蒲。鬼箭。附子
淨衣十七領　黃色
右注進如件
年〻　正月七日　行事大法師某
　阿闍梨大法師某
（裏書七〇三）

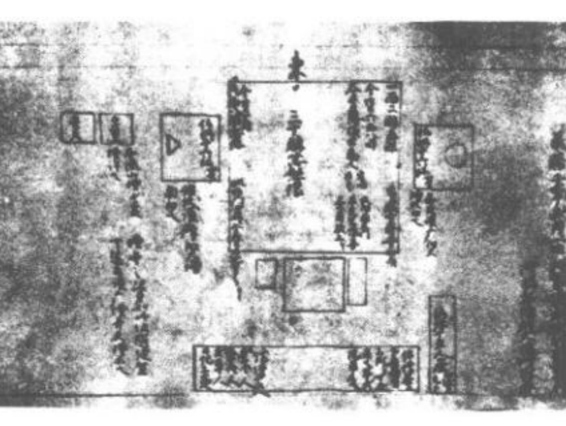
太元御修法所
　請雜香事
丁字十兩　白檀香十兩
蘇香十兩　薰陸香十兩
安息香十兩　百和香十兩
苓陵香十兩　靑木香十兩
蘇　蜜
右依例所請如件
　承曆二年正月一日

行事傳燈大法師覺禪
阿闍梨傳燈大法師源慶

壇場莊嚴（私壇所圖忠云中尊門南脇大壇儀也）

或記奧注文云。應用孔雀明王壇場儀式云々

以秋篠寺土塗爐（調伏爐同之）

師主（實ー）云。古卷數不載聖天供。師傳同無之。賢覺法眼加修之歟。彼云。大法通用之故也（裏書七〇四）

又云。法林寺寶藏有古聖天像。昔用之歟云々

根本次第中諸天部。有聖天印眞言。加修有何咎乎云々

但用否可任人意云々

大壇圖

經上云。三十九鎰賢百口。皆利如霜。上頭一基竪刀十二口。中基刀二十四口。下基刀三十六口。基下遶壇。安刀二十八口箭一百枚。上基十二枚兩面爲門。中基二十枚。下基外安四器水盆々中內花。上基安四跋折羅。下基安槊劍。中基安輪。壇外安棒十二枚鐵杖八枚澡瓶（盛花等）十口安栢葉。食盤荷葉作之。壇西南安火爐。中央高。四面下。燒蘇合蜜蠟。上基安一香爐○呪師面向東。坐菖蒲席。蹲跪手執香爐。啓請結界云々

經中云。其壇中央安二面食器（出乳也香）匆知水主用供養。花樹一百莖。高二尺。壇內二十八口神幡。像二十八部將軍護界。小界內安色幡。五方雜五色幡十二口。竹竿上懸之。（已上本文略抄之）

寂明云。壇上置劍刀弓箭棒鉤鐵杖等者。卽是諸尊三昧耶形也。故尊位次第不可違亂。其故建立

護摩軌云。一事不相應。衆皆來集云々。（特可用心歟）

師傳云（實海）先置土居四。立柱八本。竝板八枚。上敷曼荼羅。柱外曳廻幔。其上黃幷紺幔重々曳之。壇四角立鐵燈臺（如例）幔外四柱有燈盞。鐵（嘗圖忠云幔ヲカケテ柱ヲナゲシイレテ供養法）幔內柱結付。曳五色糸。阿闍梨前幔居。長結上懸緣絹切（是載支度也）內院中央輪幷塔置之。四方三古。四角置羯磨（皆立返遣）花瓶二十四口。如圖。飯八坏。汁八坏。菓子二十四坏也。幔外四面長机敷布。

大飯一坏置中央。小飯十坏左右各五坏備之。都合四十四坏也。大四坏四王供。小三十坏四十使者供之。後夜大壇粥八坏。四王供粥四坏許也

百八器杖

緣起云。承知聖主聞斯法之神驗。深以崇重之。承和七年六月三日。仰諸司依法造作一百利劍。一百弓箭。法壇種々道具等。被莊嚴也云々。（常曉依綸旨始造作之）

師主云。一百具器杖者。內陣八方各一具置之。箭ハゲテ箭尻ヲ外。弓ノハ爪ヲツキテ圓置。弓ハズノ間大刀八置。八合三子合。サキヲ外向云々（私占圖二十二具云々）

次重。四方各三十具之數。八十具也。弓カミ箭ハス刀サキヲ內向云々

次第三重。八方各一具置之（皆サキヲ向內）同重四角。各一具重置之（已上百具）又有棒十二。第三重。八方器杖一ツ、加置之。殘四同重四角一ツ、加之（上向內）又鐵杖鈎各八枚。第三重。八方各一ツ、加置之（上向內）第三重西方。器杖一具取置。右脇机阿闍梨結界料也。餘七方。器杖結願時結護料也

私云（置器杖有異說。自餘有別）

壇圖如醍醐。仍私略了。但器杖本外向是

小野圖幷源眞入寺說也（裏書七〇五）

安舍利事

經上云。壇中央安舍利。白琉璃器中內香請舍利云々

又云。壇上佛舍利安四枚云々

天蓋圖 （裏書七〇六）

寂明云、長一丈七尺、廣十二副云々 可稱
師主云、蓋裏八葉蓮花書、滿葉間書三古
形云々
當中央輪懸黃色幡、自齊衡四年白幡懸
副

古記云、白幡白龍云々

金寶抄云、本舊黃色幡、褻結付之、又白
色幡一流懸副云々

師云、有龍王、身長三尺許、高一尺許、諸根
具足云々 件根本龍失、雖然可有共作法云々

圖像 三二二

參考圖像 五八

日別用意

一、自正月一日、別當所司大衆諸共至于
元六日朝、五箇日夜之間、奉行藥師堂
一、元三四日擇吉日、阿闍梨大行事月日
下、名雙奏狀二通進之、藏人所香藥一通、
御明油御佛供料米一通、使以大童子、令
進之 件日放番僧請書、堂童子四入大童子等、各々可令分宛請之
一、以元六日、於大湯屋、諸僧等必可沐浴、
不可論日吉凶、是即御修法方便也

香水幷爐土事

官使汲秋篠寺閼伽井水、取爐土進也、以
之用香水、可塗爐云々

私云、不定日、但七日以前可取儲歟
一、以元七日卯時、大行事從法輪寺出、大
膳職廳屋壇所、參著辰尅、至十五日午時、
七箇日間、晝夜寸分無暇、不能堂外出云々
阿闍梨七日夕方、渡住壇所、件壇所大內
裏也、隨時被定仰下也
私云、舊記也、近來被定歟

行法 （裏書七〇七）

經中云、出淨衣、入淨衣、上廁洗淨、下廁一
浴、一日一夜六時入壇誦呪云々
師云、三時修之、日中午時也、著禮盤作法等如常
一、從每年正月八日、後夜時始之、時司下
部時申發願時後、其時本寺入寺吹螺、十
二時無闕怠云々 （裏書七〇八）

啓請事

經中云、一度入壇、七匝行道、禮七拜、執香
花四方啓告云々
又云、手執香花、四方啓請云、弟子奉請十
方諸佛菩薩一切賢聖、有天眼天耳者、願
聞、其國某甲、今入道場、證知弟子、頂禮七
返、其聲遍十方、諸佛八部前、卽燒香散花、
悲泣○三稱我名、南無阿吒薄狗鬼神大
將、願與大慈悲、領眷屬入我道場○我時
召天龍鬼神、入道場云々
口傳云、每時大阿闍梨、大壇三匝迴云々
金寶抄說也、師主御次第七匝云々 （裏書七〇九）

種子 [illegible]

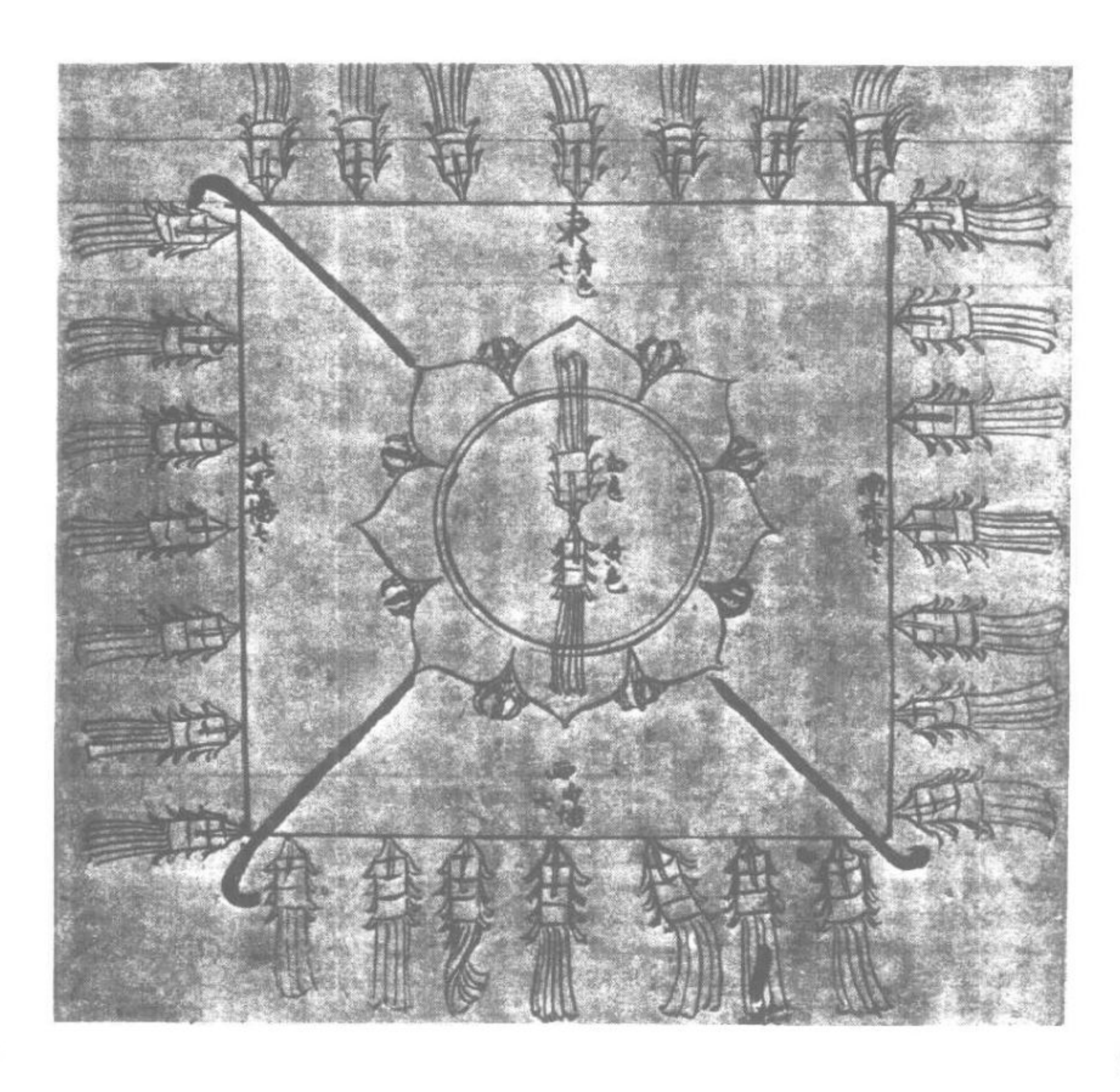
三形 劍輪

口傳云、輪輻首尖似劍、是摧破一切物之意也、以之爲最祕、見經說云々

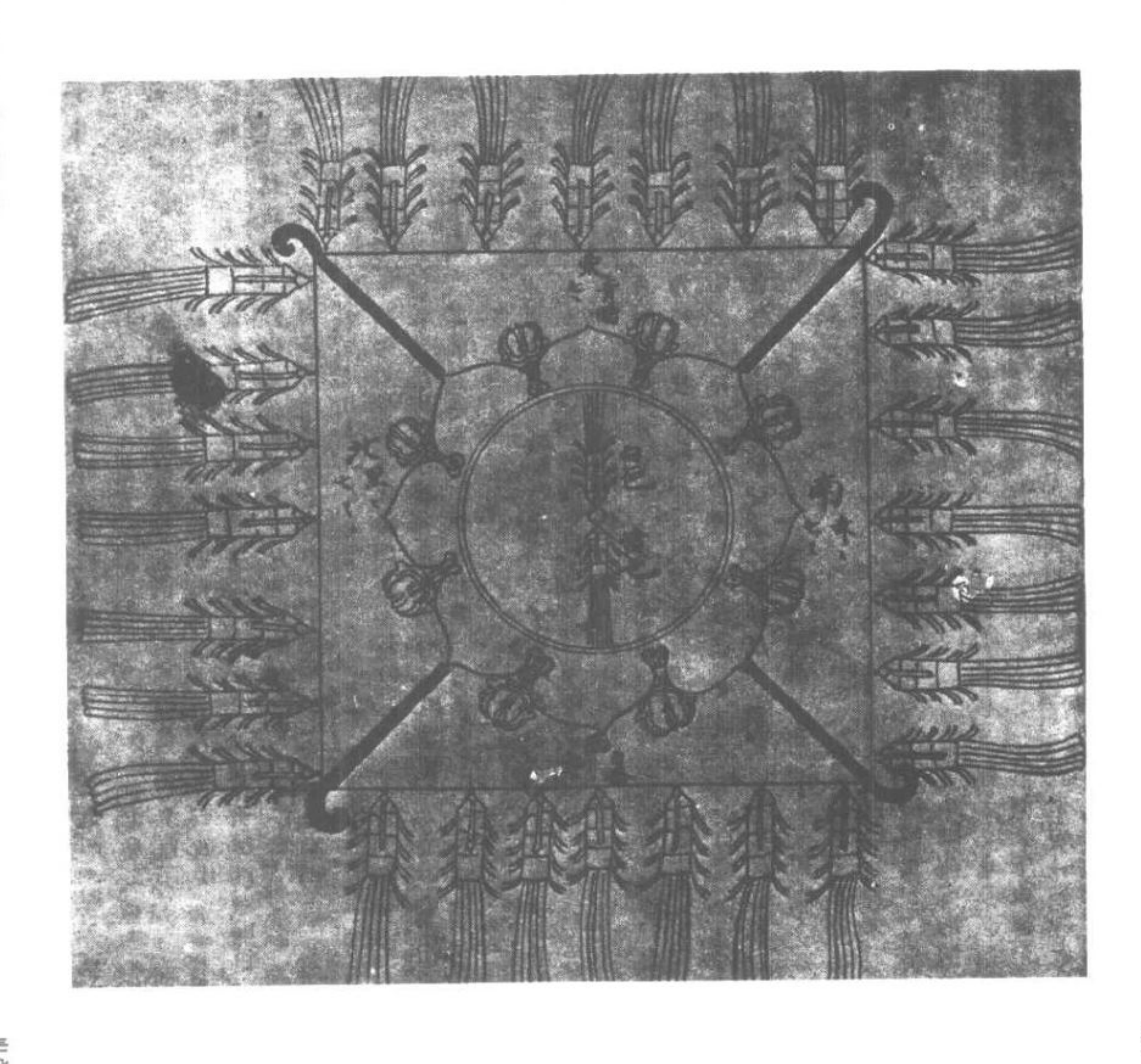
經云、惡鬼神令諸大力士、掌擎千輻輪、轢
其頭、破作七分、折身猶如微塵文
私云、此經文相叶口傳、仍記之、可祕之
已上師主說
經中云、像○左上手執千輻火輪云々 四
臂像持物也
經上云、元帥大將○若有犯者、我當以千
輻輪、轢其頭、破猶微塵、卽令斷滅云々
又云、若天所違乾陀婆修羅○迦婁羅々
剎、若風神火神所違悉頭破○我以千輻
輪、轢其鬼神云々 ㊟覺禪私引加

八箇祕印 本軌加持用之、或云、盛八印皆用廿餘呪 （裏書七一〇）

左右拳置腰左右 一 ㊟小栗栖流祕印云々、或有三箇口傳云々
定慧拳三合打之 二
左拳仰右拳伏合之 三
右拳仰左拳伏合之 四
以左右拳置乳上 五
左右水火內叉地風空各端拄立作三角
揮彼方 六
金剛合掌 七
頂立劍輪印 八

圖像 No. 322. 天　蓋　圖

參考圖像 No. 58．天蓋圖(釋迦文院本) cf. No. 322

右手作劍印。左手舒。指八方。從南始打之。
謂以右劍印。打左手掌八方也

師主云。口傳云。與立劍輪之下。調伏之時
書怨家姓名置之云々
（已上良雅阿闍梨定海僧正奉授之時說也）
法務（定賢）傳云。與立劍輪者。以劍輪與
賜逆人也
實任云。與立劍輪法。不知案內人申也。
彼法以劍輪爲三形。仍用利劍。輪云事
也。又劍與輪立讀也。轉輪聖王之輪寶
敵怨器也。今尊仕其三昧。守國守王給
也。仍元帥大將云是也云々
慶雅云。金剛合掌爲始。預流劍輪爲終
（實任同之）
又云。八印初五。金剛界五部習。後三胎
藏界三部印習。兩界不二意也。金剛合
掌諸印始故。八印始結之（此八印未見本說。小野口傳也云々）
類聚抄云寬〻。秦舜律師。將門亂時。行與
立劍輪法。彼法有印六云々
師主云。白河院御宇。今法祕事。覺助僧都
被尋之。不知子細由。被申了。勝覺律師重
被尋處。又閉口云々
範俊僧正相傳由被奏。依宣旨授良雅。爲
彼法阿闍梨件子細有三寶院經藏云々
實任云。大乘院良雅權僧正入室寫瓶

弟子也。白河院御時。鳥羽院御即位之
時。小栗栖別當有事。被定寬助〻〻勝
覺〻〻。兩人太元法習乎云々
共不傳由申返畢。範俊僧正所令尋進
息闍梨。僧正仁海。悉所傳受云々仍有
宣旨。以良雅補別當了
江帥（匡房）申云。太元法。與立劍輪印。傳
爲極。仍相傳如上被申了。小野門跡之
外。太元法全不可候云々
近來君臣暗。八箇祕印全不用也
或云。良雅曼荼羅寺全不可行云々良
勝聞之。入堂次。仁和寺醍醐ハ何ノク
シラヨリ傳乎云々
太元怒使印（二十八部降伏惡魔印云々）（裏書七一二）
以左右手急作拳。內怒三度齒。叩。即嚙下
唇。以二手捧捺。著二腿上。是大將印。呪曰
[梵字]
南無多律二多勃律三婆羅保利四柘頡
[梵字]
迷〻〻〻五馱羅薩淡六烏鹽毘娑婆訶
出阿吒薄俱○上佛陀羅尼經修行儀
軌下（善無畏譯）（裏書七一二）
彼經云（小心呪云々）
常曉請來一卷經名部都百姓小心呪
云々
問。太元結護呪何乎　答。上呪是也。師主
御說也（決疑抄同之）
八箇印幷伴僧御加持同用之（加持御衣加持云々）
太元傳法許可印（可聞口傳。師主云。外縛五古印也。此尊尤祕印也。仍

許可印中。云々）
小野次第云。本尊加持。金剛外縛。忍願
立如針。當大小任意云々
次七箇印（用小心呪）
次五箇印（用大陀羅尼）
師主云。此兩印出經下卷。用不隨人意。仍
不抄之（已上）
又傳（裏書七一三）
種子 [梵字]
三形 大刀（常曉云。日月合。二肩擔二水節各內縛）
印 普通合掌。但以二大押二水中節
言 本呪
又說（小野僧說增益修之）
（金寶抄云。常曉傳也。良雅說。用智拳印。云々 覺賢云。上種子。三形。被甲印。言本呪。常曉說云々）
種子 [梵字]
三形 塔
智拳印 用縛日羅馱都鑁呪（又本呪）
又 [梵字]（調伏）
印 三戟印（或智拳印）
已上普通習
師主又說
[梵字]或[梵字]字。用五千輻劍輪云々（或云。八輻輪端劍形）
金寶抄云。[梵字]大刀。智拳印。大呪。習大僧正
定海傳也云々
小野流三形劍輪云々
種子 [梵字]
三形 千輻輪
智拳印 結護呪
此大師御傳。御請來祕說也云々

又傳 勸修寺

種子 [梵字] 或[梵字]

三形 劍 或輪

印 外縛二中指二小指二大指竪合

眞言 結護呪

法務寬秘書云。小野僧正幷小栗栖本說。

共用[梵字]字云〻 私小野抄見。此說全同也。實任此印用

伴僧所作

師云。修法七日之間。上下伴僧不斷念誦。

又時替尅可有發願。擧代皆用小呪云〻

護摩 二壇護摩師聞初餘修之云〻（裹書七一四）

護摩壇。爐底可書大日種子[梵字]字 小野抄內

息災護摩 以正觀音爲部主

調伏護摩 以不動爲部主 至極祕印

諸尊段。四十二部羅刹幷百部鬼神供之 勸請故發遺。胎藏諸藥叉印言用之。金寶抄云。種子[梵字]荷葉座云〻 或云。八大藥叉。一切藥叉云〻

世天段。四天王供之

四天總呪

[梵字]

已上師主御說 又見小野抄全同也

或云。二壇護摩共以太元明王爲本尊云〻

小野抄云。息災大日爲本尊。[梵字]輪 寶覺云。息災部主大日云〻

小野云。調伏不動爲本尊。[梵字]劍 金寶抄云。調伏護摩。諸尊段五大尊云〻

爐中有蓮花臺。上有[梵字]字。變成大刀。刀變成四面八臂明王。靑黑忿怒之太元明王相好圓滿云〻

卷數 小野

師主云。卷數者覆面書之云〻

太元法所

奉供

大壇供二十一箇度

息災護摩二十一箇度

調伏〻〻〻二十一度

十二天供七箇度

諸神供七箇度

奉念

佛眼眞言

大日眞言

本尊眞言

同結護神呪

一字金輪

右奉爲金輪聖王。玉體安穩。增長寶壽。恒受快樂。無邊御願。決定成就。決定圓滿。兼天下太平。萬民豐樂。始自正月八日。至今日七箇日夜之間。率十五口之伴僧。殊致精誠奉修如件

年正月十四日　行事大法師某

阿闍梨大法師某

修僧交名

太元御修法所注進

後七日御修法僧等交名

大阿闍梨傳燈大法師位

傳燈大法師位某　息災護摩

〻〻〻〻〻位某　調伏護摩

〻〻〻〻〻位某　十二天供

〻〻〻〻〻位某　神供

右修僧等交名注進如件

年五月十五日　行事大法師某

御衣加持

御衣使八日夜奉渡御衣。使藏人一人外不知。小舍人等暫逗留。如形可儲酒肴。○立門是恒例作法也。行法畢居御加持座。向御衣誦呪加持之。發願曰

至心發願　唯願大日　本尊界會

[梵字]大將　四王百部

部類眷屬　兩部界會　三部五部

諸尊聖衆　外金剛部　金剛天等

盡空法界　一切三寶　還念本誓

降臨影向　護持國王　惡靈邪氣

三世怨敵　天變怪異　所表惡事

年月日時　理運非常　內外危害

未然消除　眞言威力　護摩薰修

薰入御衣　聖朝安穩　天長地久

國家安穩　無諸災難　無邊御願

決定圓滿　決定成就

次誦小呪

但發願初夜時用之。後夜日中護身。直作加持也。如常御修法作法云〻

香水加持

始自十二日至四日三箇日之間。每時可有三日九時加持云〻

香水者。秋篠寺閼伽井水入大瓶。立大壇。未申角也。其作法云。行法後阿闍梨取楊枝杖。立佛前。金寶抄云立壇上又伴僧等各立本座。持楊枝杖。伴僧之中堪能人可發願。諸衆同音取

次第。發願以後高聲誦小呪。伴僧許行道
三匝也。阿闍梨立佛前。發願曰
至心發願　加持牛黃　甘露神水
得大靈驗　護持國王　天長地久
增長寶壽　儲君王子　國母諸宮
各願圓滿　大臣公卿　文武百寮
安穩泰平　天下法界　萬民快樂
地味增長　五穀豐饒　萬菓成就
次五大願
護持國主　萬民豐樂　天下泰平
成大願
結護作法 金寶抄云。四天王結護（裏書七一五）
十四日初夜時酉剋許可有結願也
結護作法云
結願時。立迴屛風。立隔伴僧座可作法
先大阿闍梨讀卷數畢後。伴僧上番二人 結護入者二人但四人爲吉
下番二人 或下﨟四人役云々
但相許其器人。可勤仕之也。入屛風內。立
大壇四角柱。傍取壇上八方弓箭劍刀棒
戟鐵杖等。置幔外小机上。左手取獨股付
腰。右手取劍刀等 或云棒爲始云々 誦結護呪 小心呪也
可結界四方四角。天下國土。作射切打勢
也。始自丑寅角。順逆結界之。辰巳未申戌
亥各一人立也。屛風內。阿闍梨幷結護人
許可入也 或說云。伴僧一人結護迴云々。以一具護鎮內。以一具鎮外。四天小心呪亦結呪云々
已上師主
小野口傳云
結願時。如例御加持畢。四天王結界樣。伴
僧上番下﨟二人。下番下﨟二人。立大壇
四角。始丑寅角辰巳未申戌亥始次次第
立初。帳角柱、棒、始。次第打入。亦勤丑寅呪
伴僧上﨟談下﨟セサス云々
金寶抄幷決疑抄同之。結護畢止加持音振後鈴云々
已上御衣加持。香水加持。結護三箇事。
結願時行之
元文四己未年八月十六日加修復且補
虫之闕如了
淨土院權僧正賢賀 俗齒五十六歲

〔裏書〕七〇〇
常曉事 仁明天皇
承和三年勅命
同五年入唐
同六年歸朝
同七年賜法琳寺爲修法院
同十三年被准眞言院中。無宣下
嘉承二年於常寧殿被修 自承和七年十一年也

○
大行事
寂明云。藤原朝臣常嗣ツク
錄云。隨入唐判官菅原朝臣善主ヨシ。同
上第四舶。發起尸那云々

〔裏書〕七〇一
經上云。作法人通軍荼利。及觀世音
幷般若致得云々
又本尊呪作逆者。三稱觀世音菩薩
名云々

〔裏書〕七〇二
泰幽
寂明記云。將門時。調伏護摩壇師也。
兼行大行事。天慶五年四月。被護摩
會講師請云々
圓照
寂明記云。將門時息災護摩壇師也。
天變怪異。隨宣勤修此法七箇度

○
仁濟語云。故念範已講法務被申云。
我太元法。所望志有之如何。法務云。
尤可然。早可被申上云々

○
寂明 無血之脈
彼記云。寂明從源慶傳太元法。後冷
泉院之時人也
又云。寂明與弘源。相雙番僧勤仕。寂
明三箇年大行事云々

〔裏書〕七〇三
寂明記云。元三四日間。奏狀二通進
之。藏人所香藥一通。御明佛供料米
一通。大童子令進之
大壇
名香　沈香。丁香。安息香。甲香。
白檀香。薰陸香
護摩
藥種　干菖蒲。附子。鬼箭。鐵末。射干
蘇二合　蜜大一升

已上香藥乞也云〻

〔裏書〕七〇四
決疑抄云。寬宗僧都（宗能內府息）修此法。
加行聖天。時人頗難之。郎賢覺傳也。
源運大僧都云。我師聖賢。憶大僧正
奉傳。更無此事也
三寶院僧正不令傳法也。賢覺不指
南。寶心大忿怒。賢覺三寶院奉傳證
據多〻也。師資相傳憶也
古卷數等不書事。展轉書寫謬也〻云

〔裏書〕七〇五
古壇圖 寂明
佛供等頗多也。近來略之歟
寂明云。四王供壇（五香麗五十餘天供處誰人明云〻）

〔裏書〕七〇六
寂明云。半三古天衣如云〻可尋

〇

結界事
經云。壇內安一器。石蜜漿石榴漿蒲
桃漿蜜漿麵漿蘇漿。各置一器。安壇
內。香湯四門安。四角外柳枝四十一
安著。壇上畫作跋折羅火輪叉槊杵。
米飯一器。酪飯一器。薄餅四十九枚。
然後結界云〻

〔裏書〕七〇七
寂明記云。始十六人阿闍梨。猶治部
省修之。百六十八年云〻（私云。法圓以前也）
同記云。進息。尊覺。信算。眞宗。源慶。此
等五人。自長曆三年至于延久六年
三十六年。於左右兵衛司大膳職民部省
修之云〻
都合二百十年

〔裏書〕七〇八
振鈴之後可啓請。其之後智拳印（大本尊印）云〻

〔裏書〕七〇九
右遶三匝頌云（金寶抄說師主說小違。仍載之）
諸有永離一切過。無邊功德莊嚴身
一向饒益衆生者。我今皆悉歸命禮

〔裏書〕七一〇
師主云。良雅闍梨。最後以全任（威儀師良雅也）
持手箱一合。大僧正奉之。郎太元法
納之。匡房書狀具之。惟之。權僧正（勝ー）
不知法也。賢覺僧正傳受由風聞。此
條不審也。仍僧正（定ー）賢覺。子細被尋。
法眼申云。辻入寺常秀傳之云〻。頗
似狂言。不便事也。不可有披露歟。就
中印相違本流也。又寶心會釋不勘
心。匡房書狀。與立劍輪法云〻
僧正云。知法云。事不知云〻。印故也
〻云
八箇印。前七本流同之。第八印。左手
八方指事違也。郎宣慶闍梨傳云〻
有別紙可見之
仁和寺流。信算傳也
信算時太元堂之南地破裂。物怪等
有之。仍法琳寺之破壞滅也。故追却
〻云

近來賢覺。仁和寺人〻傳之。仍兩人
說共不可也

左
右

〔裏書〕七一一
實任云。結怒使印。想諸不祥三災七
難等ヲクラヒシクト可想也。爲祕
事云〻。（覺延說）

〔裏書〕七一二
小野本鹽（披力反）愧七果伊處皇也鹽
毘（用縛一切鬼神印。小野傳也）

〔裏書〕七一三
劍輪 八箇印 本呪（師主祕說）
大刀 智拳印 本呪（常曉）
大刀 智拳印 本呪（定海）
千輻輪 智拳印 大呪（大師）
塔 智拳印 （普通說）
劍輪 智拳印 本呪（小野）
劍 內三古印 本呪（小野）
劍輪 三戟印（小野）
已上諸傳。分明見料記之。委細可
見面。兼又可闢口傳也
又傳 調伏
種子 （祕說）
三形 劍
印 內縛三古印
眞言 本呪
已上出小野抄
金寶抄云。最祕說也。調伏尤可修

之

裏書七一四

經上云。次此西南爐中。燒胡麻粳米蜜酪蘇。并燒種〻飲食竟云。慚愧一切聖衆降臨此所云〻

太元府書云。七月七日三月三日。收一切草木花。和蘇蜜酪燒之。一切天神八部。皆大歡喜現身

裏書七一五

結界人用心事

又云。欲結界之時。淸淨香湯沐浴。飾著上妙衣服。不食五辛酒肉之屬。芸臺葫蔥蘿蔔及椿蔥不經口。潔齋淸淨。世尊此呪奇特無比

四天結界呪事劍刀弓箭棒云〻

經下云大師請來次縛四天結界呪

唵一婆諦耶槃陀〻〻含吽泮

同古譯儀軌文常曉請來

四天結界呪曰

唵婆帝耶槃陀〻〻含吽

經中卷文云。從東北角至東南角。此是東方乾闥婆王所住處。提頭賴吒將帥官屬鬼神大將軍。守護東方。從東南角至西南角。此是南方鳩槃荼王所住處。毘樓勒叉將帥官屬鬼神大將軍。守護南方。從西南角至西北角。此是西方龍王所住處。毘樓博叉將帥官爲鬼神大將軍。守護西方。從西北角至東北角。此是北方夜叉王所住處。毘沙門將帥宮殿鬼神大將軍。守護北方。結此四天界。呪曰

耶婆壇底耶槃底他底他落已斗樓斗弭娑婆訶

結護事

經上云。欲追八部神者。結八部印。誦呪二十一返。世間百結界一面千由旬。爲界畔守護。先呪淨水。散四方。復以淨灰香末淨土白芥子刀劍。或散四方。或呪錫杖。而書四方。或呪泥丸。擲四方。或呪弓箭。射四方。盡其力分所至之處。卽爲界畔。有天龍修羅四天王。各領二十八部大藥叉。四十二部羅刹等。同心守護。晝夜不離。護持是人云〻

又云。結界入威猛自在。如我身。金剛不壞。一切護世四天王。皆生歡喜。護其人。於五濁惡世。救衆生。拔三毒之箭。迴六趣。引接令出云〻

覺禪鈔 太元法 下

校者曰此卷依高野山釋迦文院本補載之

太元法

本書　尊請來　法生起　尊因位

本身并所變　尊來臨　神變　悉地

末法益　護法藏　護國土　六道益

十勝利　滅諸怪　得官位　壽命延

除諸病　治瘧病　不食五辛

得菩提　不見尊墮地獄

違逆。人成白癩　訕法當凶　形像等

結界　勸請　壇地相　作壇　卷數

支度　用途　永宣旨　法淋寺建立

修法院　官符　准眞言院

佛道具納所　別當次第

裏書

抄等　尊修補　數 [illegible] 異卷數

法淋寺修理奏狀

本書　（裏書七一六）

金剛部元帥大將阿吒婆俱經三卷善無畏譯

大師錄譯者不分明

太元帥全身金剛三昧耶法三卷常曉

三寶院本經記云。已上兩本同本也。私云。廣略有之。外題遂之。中卷之別法一二三付之。少異也

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷失譯晩珍

佛說阿吒婆拘太元帥將無邊神力隨心陀羅尼經一卷慈

無盡意菩薩化身爲太元帥阿吒薄拘太

將無邊甘露陀羅尼釋句一卷 不空譯。禪林(宋)二枚
阿吒婆𤘽元帥大將儀軌一卷 失譯
阿吒婆𤘽經一卷 貞元
太元明王儀軌一卷
東南院經藏本。宗命僧都云。惠珍已講時得之。阿吒婆俱經云〻。內云。金剛部元帥阿吒婆俱經。最勝太子(宋)十六枚 私云。所持本內題外題共違也。可尋之
太元阿吒薄句無邊甘露降伏一切鬼神
眞言一卷 慈
梵字遏吒薄俱眞言一本 慈
太元帥植子三副 於東寺聖住寺得必多時 彩色不分明禪林
本尊請來 錄云。喚供奉季 金等圖繪云〻 （裏書七一七）
太元帥本身將部曼荼羅一鋪 總五十餘身
太元帥大悲身像一體
太元帥忿怒身像一體
太元帥化身像一軀
右太元帥者。如來之教令輪也。佛爲含情作救作護。示太元帥形。群邪見形。頭破七分。衆惡聽名。魔軍如塵散。經云。佛告阿難。若有國王大臣。敬禮誦呪者。其人境土。無有惡賊怖難災橫疲疫水旱風霜。國倍威德。諸民平泰。吾朝不多流行。以是略案法儀圖像。請來息災招福無比法。誰非歸依耶 已上錄文

法生起

上佛陀羅經上云。佛在俱尸那城沙羅雙樹間。告大衆言。當般涅槃。四衆聞之悲啼。我等無歸依所。我眷屬必魔王爲之所纏繞。涙下如雨。諸天振動。同聲唱言。若我世尊。捨我濁惡衆生。受大苦惱。佛知四衆心。結跏趺坐。放大光明。上徹三十三天。下及十八地獄。天地振動。佛告大衆言。今一國衆生受諸苦。有長者曰離車。爲諸魔鬼惑亂。叫喚馳走。侵遶其家。無申告處。見今高聲唱言南無佛陀南無達磨南無僧伽。知我苦。佛勅目連。持佛頂呪。往救離車。時目連從娑羅林沒。見長者家。告言。諸魔諦聽。無上釋迦牟尼佛。使我持大放光佛頂神呪。降伏魔軍護長者。而鬼退散去。使入寒林。爾時諸魔知佛欲涅槃。有魔起繞亂阿難。時有一大將軍。名曰阿吒薄俱元帥。心瞋怒。召天龍八部四大天王二十八部四十二部羅刹功德大辯孔雀王金翅鳥王。恒沙鬼神。人及非人。悉備鎧甲。迴天動地。日光變。梵王不安宮。一切衆生面無光色。龍蛇等出孔穴。鬼神魔王叫走同聲言。甚大苦哉。世尊有何故見此相。佛告諸衆。我欲涅槃。所有四方鎭守護法金剛力士。般若善神悉來。同心護佛法。幷汝等衆生晝夜常安。爾時元帥召四方神王。同至佛所。各持香末。天衣圍遶百千萬匝禮佛足。佛言。汝等元帥於諸神中爲上首。吾滅後守護法藏幷衆生。令離苦難。時元帥爲護一切衆說甘露呪云〻。經中云。此呪本。又於中天竺國王舍城迦蘭陀長者林中說之云〻 已上取意

元帥因位行

經上云。會中有一菩薩。名定自在王。合掌白佛言。我見元帥大將領八部鬼神備鎧持鉾。威神奇特。天地六變振動。此大將前身行何功德作何願。佛爲解說。佛告彼大將。往昔於空王如來所。修菩薩行。其佛滅後末法時。來生於空王如來所。修菩薩行。其佛滅後末法時。衆生福薄。三年炎旱。赤地千里。流水枯渴。衆生迷失本性。飢渴盈路。時彼大將。始作白衣行者。其家大富。見衆生苦。捨妻子眷屬。著破衣擔水與食。迴處〻救人飢渴。作行六十年不休息。遂遭荒亂。遇諸狂賊。執縛苛責。時行者自知無罪。令群賊願放我手足。頂禮十方歸命三寶。我年已朽邁將死不久。卽群賊聞之。放其手。行者菩薩歡喜去。告天云。十方賢聖當證知無辜縛。發此語已。天地大動。十方諸佛雲集。狂賊迷失性悶絕。時行者慈悲不捨遂執行者引刀殺。行者臨發大誓言。一切賢聖當證知。我今日無辜橫死。願捨此身作大力勇猛神。伏惡賊摧碎天魔鬼神。十方衆生有狂橫死者我救之。以願力故。令作無邊自在元帥大將。於諸神中最尊最上第一之身。時定自在王菩薩說偈讚歎曰

我聞元帥名　世間救苦厄
一切大神中　奇特無有比
種〻變化身　而拔衆生苦
我今聞往昔　實不可思議

本身幷所變身

經下云。敬禮元帥大將軍。此是毘盧遮那身。及以釋迦諸佛變。觀音無盡無邊化。或

現普薩喜悅形。兩臂與諸願印相。或示金
剛忿怒身。四手執器降魔相。元帥本體是
如來。爲救世間現種々云々
本錄云常」太元帥者如來之教令輪也。
佛爲含情作救作護。示太元帥形群邪見
形。頭破七分
緣起云寵壽如來說法隨機不同。釋尊現
身隨類亦異。或名顯密教。謂之大小乘支
流雖且千。本源尙惟一。此法大日如來開
金口而自說。普機菩薩籠鐵塔以親聞。師
資相承血脈不絕。祕中祕也云々

本尊來臨相

經中云。當入之時。道場內百物自鳴。天下
大風塵起。有一叫聲。狀如天崩聲。行者勿
怖。當出聲時。四海涌沸。須彌山振動。一切
蟲獸皆怖馳走。或見我作菩薩形。或見我
作菩薩形。或見我作大將形。或見作帝釋
形云々
又云。若欲求神現者。七月七日。三月三日。
將一切草木花陰乾穀花稻花蘇酪蜜燒
之。一切天神八部鬼神。皆歡喜現身云々
又云。上利人三日神前。中利人七日。下利
人三七日云々

尊神變

經上云。世尊八臂那羅延天神。能三十三
尺身入芥子中。令釋梵王都不覺知。神力
如是。世尊如彼天神滿世間如稻麻竹葦。
以我無邊神呪威力。擲彼天神在他方世
界云々

悉地相

又云。誦大呪百八遍。手執杵印地誦之。或
執弓箭。鬼神立至。其法起正月十五日爲
上。餘月中下。七日入壇。至心勿生散亂。其
夜有一童子現。三日夜十六王子現。五日
大風塵起。六日夜吐雨。七日夜我及觀世
音幷母。十方諸佛鬼神入壇。光明照曜。壇
上弓刀自鳴。水瓶轉。我後現身時。一切鬼
皆現。結界時。勿小兒婦人入中云々
又云。一坐四十九遍爲中。一百八遍爲上。
二十一遍爲下。一日一夜能護得己身。二
日護家。三日已後能他人縛鬼神。得所出
語卽成。七日滿一切天王修羅龍王鬼神
金剛力士恒在左右。若七日不成。二七日
三七日乃至四十九日必成云々

末法利益

又云。元帥大將斷沒鬼神。守護國土。護持
衆生。由持我神呪。如來滅後五百世劫。衆
生福薄。爲諸鬼魔所侵害。或飮精氣。或噉
血肉者。令人一切支節痛患。皆得除滅

護法藏

又云。世尊勅我爲元帥。護持法藏。我從無
始以來。威力殊特。位同十地。我今爲持呪
者。說護身呪云々

護國土

經下云。若有國王歸元帥。卽領一切將軍
衆。守護彼王國境內。消伏隣王怨敵事。摧
滅逆臣自調伏。國內無諸疾疫苦。一切世
間有情類。念持神呪稱名號。淨除內外所
生障。必與世間出世願。欲息災者卽息災。
求榮愛者施榮愛。降伏惡等一切業。一々
無不成就者。若聞阿吒薄俱名。口裏一誦
讚歎者。常當擁護無諸難。世間寶貨悉圓
備。能歸依者杵勝利。生謗逆者被重禍。是
故一切世間人。悉應歸依太元帥
又云。若將此呪鎭國土。四方一切隣敵及
大臣。不起逆心云々

六道利益

經上云。八部有元帥大將。號名曰阿吒薄
俱。以常供養無邊佛。今還親近釋迦文。變
現菩薩大悲身。而作怖畏之形像。一切鬼
神咸歸伏。閻浮衆生亦復然。能於六道拔
苦惱。咸皆使之令快樂云々

十種勝利

又云。持此呪者。有十大勝利功德隨身。一
者善持呪。道必獲無上善道。二轉所生處
隨意去。三在生不驚不怖不被刀兵傷害。
四不畏毒蟲惡獸。五不畏王法繫閉。六不
畏怨憋家害。七去處無障。八所出言敎人
皆信受。九不飢不渴。十者臨命終不經八
難。面覩觀音菩薩。爲與菩提道記。獲無量
殊勝利益功德云々

滅諸怪

又云。或有處空日月星辰南斗北斗惡星
變怪。有鬼神羅剎藥叉飛行虛空。或放風
輪日輪月輪悉皆消滅。一切來嬈人者當
滅之云々

得官位 付除諸難

又云。若人行此呪。道成辦種々功徳。妙好
官位征守辯論無比。無法王枷鎖難。無刀
兵難。悉滅一切毒惡繫縛狂象狂賊虎狼
師子不能害人云々

壽命延長

又云。聞是呪能誦者。不爲鬼神侵遶。不横
痛不狂死。得壽百歳。得見百秋不遇惡云々

除諸病

又云。有衆生。前世不敬三寶。輕毀法藏。或
得人身諸根不具。種々惡病著其身。惡瘡
疥癬熱病也。世尊我彼衆生。朝暮教無上
道。意賫先世業不惜身命。慈悲一切無傷
害心。令六根淸淨。然後晨朝誦此心中呪。一百
八遍呪水沐浴。身心不經旬日得除差

經中云。若呪病人難者。先身業重。卽請觀
世音菩薩。以滅罪印印之云々

又云。欲治魔病者。當攝不空羂索菩薩三
聲。病異除著文

治癰病

經上云。若有虎病。或布單那所作。或阿婆
娑所作。或荼吒祁尼所作者。或一日二日
三日四日。或一月半月一年半年者。聞此
神呪。卽得除滅云々

病者不食五辛

經中云。一切病人若食五辛者。金剛拔舌
出破頭作七分。誤食之。急取牛糞汁喫。懺
悔。念觀世音菩薩名一百八遍。後誦我呪
二十一遍。呪水洗浴云々

得菩提

經上云。若有衆生聞其名。永離災難及危
厄。臨終之時不驚怖。菩薩爲與授菩提」云
又云。若有衆生善更受持。一切諸佛咸證
知云々

不見尊墮地獄

經中云。若不見神自身內障發露懺悔。勿
嗔罵。於誦數雖多不得氣力。一死後永沈
地獄。別加楚痛。逢佛出世。然始得免受畜
生。由得作王云、

違逆人成白癩

經上云。有違逆此呪者。現身白癩膿血流。
後墮地獄受諸苦。更爲人身不具足云々

訕法人當凶

奏狀云 觀壽 是有人訕此尊道。議于公家。
是才智之不廣。愚癡之至深也。因其輩當
凶亡身。此愚慮甚之所爲也

一。形像門

圖繪作法

經中云。若行此法者。畫一鋪大力神將。或
二幅三幅四幅上々絹起。八月一日畫。若
自畫教人畫。皆先齋七日。卽著上妙衣淨
衣沐浴。卽受齋戒。於一淨室懸幡花。作一
大火壇高一尺。壇上燒剛炭火。卽取白汁
木一千八十段。胡麻粳米蜜酪及香花。一
呪燒上。妙彩色安壇上。呪一百八遍。勿用
膠。和白檀汁及薰陸香汁和之。一上廁一
沐浴云々

繪師用心

又云。畫人持戒。勿食五辛。若欲食者。以跋
折羅刺其心上。令畫人口中流血。八大金
剛折碎頭破七分。若淸淨用心畫者。我令
其人。日光忽不知。自得其神相。卽令畫入
得横財寶云々

圖像 無印方擧之

⑧十八面。三十六臂。本文可尋
極忿怒。青長一丈二尺四寸。廣七尺七寸

圖像 三二三

又像 四面八臂

經中云。畫阿吒元帥。身黑靑。身長丈尺。四
面當前作佛面。左面虎牙相叉。三眼々赤
如血。右面作神面嗔相。亦虎牙相叉。三眼
左右安牙髭髮。頭上一面作惡相。亦三眼。
虎牙相叉。眼赤如血色。最上頭用赤龍纏
髻。火焰連聳頂上。身懸蛇。八臂。左上手執
輪。次執槊。次左右二手當前合掌。作供養
印。次下手執索。右上手執跋折羅。下手執
棒。次下手作印。次下手執刀。卽腕臂上皆
纏蛇。著七寶絞絡甲。膊上皆龍。龍脇胸前
出二面。皆赤黃。二眼合口。上左面皆靑黑
奧色。上面黃白色。右面赤黑色。其神作極
惡相可畏。雄壯如前。迅形作左右作四侍
者。左畫提頭賴吒毘樓勒叉。右畫毘樓博
叉。毘沙門皆大嗔相。七寶花冠。身著細金
甲。龍頭釧臂。天衣七寶行纏。及履脚踏藥
叉。提頭賴吒執按。毘盧勒叉執双。毘樓博
叉按劍。毘沙門執杵。四天各領眷屬。東方
天領乾闥婆將軍。執鐸鈴。南方天領鳩槃

圖像 No. 323. 太元明王十八面三十六臂像(釋迦文院本)

三二八

荼王執弓箭西方天領龍王執劍北方天領藥叉王執伏突其神頭上赤黑雲起四方天足下作二童子青衣作之右執紙筆左執硯盤神前一天人頂戴香爐供養極鮮明淨潔作之云〻

又云四面八臂堅利牙執持器杖隨類護云〻

梁失譯儀軌有八臂像全同也

（裏書七一八）

圖像　三二四

右像小栗栖木像同但左右持物頗相違也私如本文圖之明師可尋

唐本曼荼羅眷屬悉圖本持之恐繁略之（梁口傳云六面八臂云〻可勘之。件像長九尺餘廣五尺餘辰方縣之）

又像（四臂極忿怒青黑色〻長九尺餘廣五尺餘）

又云有畫像法凡欲救一切衆生病與一切所求先畫作一鋪神將像上〻好絹高八尺作大怒形四臂左上手執千輻大輪左下手作大怒印以大母指押中指無名指中節上小指頭指直竪於膝右下手托胯右上手執跋折囉七寶冠瓔珞結髮鬢黑眼白怒看如懸鈴上脣齧下脣舉身皆青黑輿色大蟲皮作褌脚踏二藥叉著鞋唯須作大雄狀迅殺命可畏之形左右畫二天女（七寶冠瓔珞。著憍奢耶衣。一執筆。一執硯）足下畫二青衣童子執案左十六侍者右十六侍者左右各作一師子（尾豎立勢）左右畫四金剛大青面火頭摧碎蘇悉地（皆作四臂）次畫天魔波旬（青黑色左執輪右倒拔阿耨樹）次散脂大將軍（二臂索輪）次毘摩質多羅阿修羅（六手日月斧鉾杵索）次畫羅刹（十六手八面悉執戎器杖）（刀劍輪羂鐵棒）次龍王四箇（執刀）次作鬼神藥叉羅刹右作四金剛密迹軍荼利金剛（六臂二手作印杵棒）（跋折羅杖）次烏樞沙摩將軍（手叉）四箇天王（執杵旗幢）次摩尼跋陀（執弓箭）次四藥叉王（一鉾一火一叉一刀）次摩訶迦羅（二手執伏突。踏毘那夜迦）七寶花蓋左右作大辯天功德天乘雲（功德天盤內安櫻桃大辯天盤內散七寶花）二青衣童子中央作七寶香爐云〻

小栗栖四臂像左右相違也（裏書七一九）

圖像　三二五

大師御筆圖

圖像　三二六

釋迦曼荼羅（小栗栖本圖之本文可勘之）

圖像　三二七

虛空藏曼荼羅

經中云若欲得一切所求皆吉者即畫菩薩形一作虛空藏菩薩形頭戴七寶花冠二手一手把蓮花一手施無畏面目長作唯須大慈悲作侍者四人使者八人作前金剛四侍者散指阿修羅二龍王〻〻執刀修羅依前散指執弓箭一〻神後有一鬼執旗幡不用天女作二人狀如飛天仙形擎花盤立供養云〻

毘沙門曼荼羅

一建立壇場門

先結界等

經上云護身呪滿七遍燒香灑地啓請過去現在未來諸佛菩薩金剛天等誦二十一遍結虛空界後誦軍荼利呪結界次誦四天呪結界次誦跋闍羅呪結空中大界云〻

次勸請神王

又云請世中轉輪王爲壇主次請沙摩王爲守壇主喚業天羅刹助壇請神都了即啓請毘盧舍那佛觀世音菩薩爲和上請文殊師利爲證知堅牢地神告一切大善神王我欲於此地穿鑿壇地使如其願云〻

壇地相

又云燒香安食供養一宿明日〻未出時取一斗井華水分四器安四方水上安刀弓箭穿三尺見其物如人其人呪力崩山竭海見蟲獸亦吉得玉初會人得金銀大富得刀杖弓箭壇內見呪神得藥除病得鐵石不退堅固得無礙云〻

作壇法

又云見乎得相已即受齋戒取別處淨土穿三尺內惡土別採淨土篩擣和香末築之去地尺三重下方上圓開作十二階道縱廣四肘以五色彩塗四方下臺用白土

圖像 No. 324. 太元明王四面八臂像（釋迦文院本）

圖像 No. 325. 太元明王四臂像(釋迦文院本).

三三一

圖像 No. 326. 太元明王大師御筆圖（釋迦文院本）

圖像 No. 327. 釋迦曼荼羅（釋迦文院本）

和香湯塗上牛糞和香塗四面安菩薩座。中央壇基安二十四澡瓶盛香水蓮花柳枝。東方安青蓮座。持我東方安提頭賴吒座。東南軍荼利座南方毘樓勒叉座。西南跛闍羅座。西方毘樓博叉座。西北大青面座。北方毘沙門座。基下繞壇安座總四十九座云〻

經中云。壇場高下大小隨力作。若不能作高壇。平壇亦得。穿地三尺去惡土瓦石樹根。別取淨土築。先以香塗三遍。郎以牛糞蒸去惡土氣。取其汁和香泥摩壇。五色綵畫。安了神座前。各〻安食盤供養。四門燒一爐香。刀箭弓杖依孔雀王壇法。赤繩繞壇入地一寸埋白芥子。四角香水瓶。四門角安鏡。春夏散樹木草花。秋冬散雜彩花。一日一度換食云〻

一卷數支度書（裏書七二〇）

太元御修法所謹奏

供奉御修法之狀

大壇所

護摩壇一所

十二天供七度

神供七度

奉念

太元結護眞言二十萬遍

護摩眞言二萬一千遍

阿闍梨內供奉十禪師傳證大法師泰舜年六十一臈三十五眞言宗元興寺

護摩師傳燈大法師位泰幽年五十八臈三十二眞言宗元興寺

持明僧二十口

傳燈大法師位眞侶年七十六臈五十一眞言宗元興寺

傳燈大法師泰興年七十一臈四十一眞言宗東大寺

平珍年五十一臈二十七眞言宗大安寺

延華年五十三臈二十二

圓照年四十一臈二十一

行觀年四十一臈二十一

安慧年四十臈二十

寛詔年四十一臈十九

如照年三十八臈十九

常修年五十二臈十九

賴照年四十二臈十七

長金年四十七臈十六

法支年三十九臈十六

證空年三十一臈十五

聖珍年四十二臈二十九

惠因年三十九臈十

興延年三十七臈十二

寛算年三十五臈十一

遍空年三十三臈十一

右依宣旨。二七箇日夜之間。兵革之事爲未然消除。致誠專愼勤修奉如件謹奏

天慶三年正月二十一日

行事傳燈大法師位泰幽

阿闍梨傳燈大法師位泰舜

內供奉十禪師傳燈大法師位圓照

件法始自正月十四日至于同二十一日二七箇日夜被修之

但以他本可校合也

私云。圓照律師臨時天曆五年五月六日勤修今法。彼卷數全同也。仍不書之。

但僧侶十五口。又護摩眞言。次一字金輪眞言加用爲異也

支度（朱）法橋尊實支度全同也右狀注進許也

注進

太元明王御修法五寶香藥等事

蘇三兩　蜜三合

一。大壇料名香。白檀香

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀

五香　鬱金。蘇合。白檀。丁子。白膠

五藥　天門冬。可黎勒。桂心。地黃。苟杞

一。息災護摩壇料名香。沈香

五寶　如前

五香　沈水。薰陸。龍腦。丁子。白檀

五藥　人參。黃精。根。檳榔子。桂心。甘草

燒料藥種　呵利勒。遠志。地黃

一。調伏護摩壇料名香。安息香

五寶　如前

五香　龍腦。鬱金。麝香。白檀。甲香

五藥　巴豆。鬼臼。伏苓。鬼箭。石菖蒲

燒料。藥種。鐵末。附子。射干

右香藥等注進如此。於自餘物者。被載永宣旨。仍不重注進之狀如件

保[illegible]延元年十二月二十六日

阿闍梨大法師賢覺

太元法用途

延喜式第三十五大炊寮太元法所料米十七斛六斗四合糯米四斛四斗七升大麥四斗二升小麥一石七斗八升大豆五斗八升小豆一石五斗七升八合胡麻一石三升五合

同三十六卷云寮家運送太元帥法料油一斛四斗五升一合八斗六升一合護摩壇供料三斗四升僧供料二斗四升僧十五口房料一升行事所料

同式三十三云太元法料心太一斗九升紫苔十二斤䴴角菜一斛九斗海藻各二十斤海松角俣各二十四斤細昆布六十斤於期名乗曾鳥坂苔若海藻根七升八合胡桃子千七百果鹽五斗八升醬三斗滓醬一斗九升瓷五口（已上僧沙彌十五口料）明櫃二合折櫃二十合叩戸瓶各五口（已上護摩壇供料）永宣旨同有此狀

已上延喜式有之

太元帥法永宣旨文云

左辨官時花護摩桑木大楊枝木等事

左近衞府時花四斗八日同府時花四斗。九日護摩木二荷楊枝四十枝云々餘多略之嘉承三年千物肆俵（一俵僧供料 三俵所行事如料）槽貳隻臼壹腰杵二支箕一舌中取二脚絲拾約綵絹壹丈（張機料）絹四十疋綿三百屯練絲一約一兩纍布八段紅花大壹斤十四兩右僧十五口袈裟帷等用途料嘉承二年紙百張筆二管墨二挺酒六斗酢七斗米三十三石五斗攝津國油四斗光武油五斗則貞油五斗左右京各夫十人

已上嘉承年中永宣旨略抄之

法琳寺最初建立事（裏書七二二）

淨秀記云法琳寺見孝德天皇御願也不知以往事常曉律師承和七年始申成阿闍梨宣旨寺務執行云々

根本記云當寺建立以後從丁巳年至于長元二年合三百七十三年件寺是奉爲後岡本天皇所建立也（孝德天皇也）後岡本者人王第三十八代云々

私勘記文齊明天皇御宇第三年建立也當白雉八年自彼年至大寶元年四十五年也自大寶元年至承和七年（仁明天皇御時）百四十年也

法琳寺修法院官符申事

根本記云承和七年（庚申年也）居住於小栗栖寺以前同年六月三日以小栗栖寺爲修法院之由奏聞即有裁下建立御願堂安尊像又別依綸旨仰諸司始造○種々道具云々

緣起云仁壽元年十二月三十日以山城國宇治郡法琳寺永爲修法院具旨在官符也云々上記相違可尋

貞元奏狀云去承和七年六月三日下寺家官符偁常曉解云件法琳寺地勢閑燥足修大法○以件寺永爲修法院勤修御願者件寺貞元々年六月十八日大震動堂塔僧房或以顚倒或以傾頽云々

又云承和聖主除致欣感以法琳寺永爲御願寺忽令建立法堂安置尊像件尊上奉護一人聖體之勝法傍攘除四海厄難之祕道云々

又云去天延二年太元堂定置五僧書令轉讀經王夜亦持念眞言御願之勤無有懈惓

被准眞言院例事（裏書七二二）

根本記云承和十三年（丙寅）五月一日每年正月於王宮裏請十五僧修此法其用途物用一事已上准眞言院例之由奏聞未有載下（常曉奏仁明御宇）

又云天安聖主（文德天皇）仁壽元年（辛未）十二月二十九日以此旨奏聞云々

同三十日降宣依請已載新式永爲國典云々

緣起云（龍壽）仁壽元年十二月二十九日別賜官符准眞言院每年正月可永修於宮中之由已載新式以爲國典矣始自同二年正月更以常寧殿爲修法堂常被行件法云々

龍壽奏狀云此法漢土渴仰不出城外日州相承專修禁中承和寶曆始導行仁壽聖代更尊重佛法之顯驗皇德之使然者也

貞元奏狀云唐朝尊重祕修禁闈都內造立修法院定置十供奉傳法其中不出境外是緣奇驗揭焉冥助殊勝也爰承和聖主天覽祖師上表欣感祕法之勝利即傳

移唐都之風。令修王城之中云々

佛像并道具納所事

寵壽 奏狀云。貞觀七年八月。儲君從東宮移內裏。仍后町所納尊像道具等。可移他所。于時大臣諸卿。奉勅議申以件尊像等。若擬置白虎樓下。納御齋會調度。若欲移翔鸞樓。亦有左右事。又將納之于冷然院。此寔雖所廣。水淸已非宮裏。可乖法旨。仍件所々都不應也。但眞言法未定修法院前修其法。於治部省須移納件道具等。于彼省令修御願。此有便宜歟。始自此年修彼省十三箇年于今。件三箇所皆有起火災。斯尊靈像得免其難。靈驗之所致也

小栗栖寺別當次第

第一入唐根本師常曉律師（時阿闍梨治二十七年始承和七年 丙辰貞觀八年十二月三十日卒）

第二阿闍梨寵壽治二十一年（始貞觀八年十二月二十二日 仁和二年正月二十八日卒）

第三阿闍梨元如治十二年（始仁和三年正月五日 寬平九年九月二十三日卒）

第四阿闍梨命藤治十四年（始寬平九年十月四日 延喜十年九月二十日卒年九十九）

第五阿闍梨舒隆治五年（始延喜十年十月五日十五年元忠讓 承平四年十二月二十三日卒五十五）

第六阿闍梨元忠治六年（或十六年）（自延喜十九年九月二十三日 承平元年二月二十五日卒年五十六）

第七律師泰舜（天曆七年卒歟）治十四年（始承平元年四月二日 天曆三年十一月三日卒年五十六）

第八已講泰幽治三年（始天慶七年七月十九日 天曆元年二月二十八日卒年七十）

第九律師圓照治二十七年（始天慶元年五月十九日 天延二年二月二十六日卒年五十一）

第十阿闍梨譽好治二十四年（始天延二年九月十三日 永祚元年十二月二十五日卒）

第十一阿闍梨妙譽治一年（或四年）（永祚元年十二月二十八日 正曆元年四月十八日卒年八十一）

第十二阿闍梨賀仲治四年（或年）（始正曆元年四月二十八日 長德元年正月四日卒）

第十三阿闍梨仁聚治一年（或一年六箇月歟）（始長德元年八月二十五日 長德元年十月二十四日卒）

第十四阿闍梨泉樹治七年（始長德元年十一月十日 寬弘二年九月八日卒年五十七）

第十五阿闍梨法圓治五年（始寬弘二年十月八日 寬弘七年二月四日卒年四十六）

第十六阿闍梨信源治二十九年（始寬弘七年十二月二十七日 長曆二年五月十五日卒年四十五）

第十七阿闍梨進朗治八年（始長曆二年十二月十七日 永承元年六月十一日賊被害六十六）

第十八阿闍梨尊覺治十一年（始永承元年十二月三十日 天喜五年五月十四日卒年七十）

第十九阿闍梨信算治二年（始天喜五年十月十五日 康平二年十二月三十日 追却）

第二十阿闍梨貞宗治一年（始康平二年十二月三十日 同三年十二月二十九日 追却）

第二十一阿闍梨源慶治五年（始康平三年十二月二十九日 承保二年五月八日卒）

第二十二阿闍梨宣慶（和泉守[illegible]子）治二十七年（始承保二年十二月三十日 康和五年五月十四日）

第二十三阿闍梨定慶治三年（始康和五年十二月二十九日 長治二年四月四日卒）

第二十四阿闍梨宣覺（陸奥守[illegible]子）治一年（始嘉承元年）

第二十五阿闍梨良雅治四年（始嘉承三年正月）

第二十六阿闍梨定覺治四年（始天承三年）

第二十七阿闍梨兼尊（寬助僧正弟子）治二年（始永久元年）

第二十八阿闍梨覺惠治八年（始永久三年）

第二十九阿闍梨琳覺治十一年（始天治二年十月十七日 保延元年六月二十一日卒年六十八）

第三十阿闍梨眼覺治

第三十一阿闍梨眞助（定海弟子）治

第三十二法眼賢覺（醍醐理性院也）治二年重修之

第三十三法眼寬宗治二年

第三十四僧都宗鑁 宗惠弟子

寬元四年四月二十四日於法花山寺
興慈院書寫了 賴賢
弘安四年（辛巳）閏七月十日於高野山勸
學院書寫了
正應三年（庚寅）十一月二十四日於紀州
金剛峯寺釋迦文院依嚴師之芳命令
書寫了 筆者筑紫沙門乘遠（春秋五十）
德治二年（丁未）九月五日（己酉）於利生護國
寺以釋迦文院之本書寫了

同十月一日點交畢
正中二年乙丑潤正月七日於田原本往生院僧房爲興隆密教利益群生點校了
　金剛資　了性　俗三十五歲 法二十五臈
重一校了

〔裏書〕七一六
具書
太元次第二帖 兩界
太元次第五帖 一帖法琳寺。一帖小野。一帖遍照寺。一帖不作者。一帖傳受本
太元祕抄一帖 小野
元帥抄一卷 醍醐師主本
入唐根本大師記一卷
　復別當次第
太元法緣起一卷 龍壽
太元帥法永宣旨一卷
太元中文一卷 寂明

〔裏書〕七一七
破損本尊修補事
右上來曼荼羅。年代久遠。腐損尤甚。況乎年〻懸納之間。破損彌倍。但本尊將部曼荼羅。去承平未年。奉宣新圖繪自餘尊像破壞更甚。就中諸身曼荼羅。只是有一本。又新無二本。速不被留者

〔裏書〕七一八
或儀軌與載師傳。彼文云。仁王經所明百部中。其上首軍王云〻

〔裏書〕七一九
安祥寺實嚴闍梨云。此法無數[梵字][梵字]。常曉錄不見云〻小野私傳幷師□□□又寂明記見

〔裏書〕七二〇
太元帥法所 實覺之時始聖天供之委別卷可見
奉供
大壇供二十一箇度
息災護摩供〻〻〻
調伏護摩供〻〻〻
十二天供一七箇度
聖天供二七箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言五百返
大日眞言二千一百返
本尊三種眞言各一百返
同結護呪十五萬返
聖觀音〻〻〻
延命〻〻〻
仁王經タラニ
孔雀明王
不動明王
十二天眞言
聖天眞言
四天王眞言
吉祥天眞言
大金剛輪眞言
一字金輪眞言
右奉爲金輪〻〻
天慶二年正月十四日
　阿闍梨法眼和尚位賢覺

〔裏書〕七二一
修理等奏狀 略抄委奏狀可見也
法琳寺請被殊蒙天恩定下雜事五箇條事
一請被置年分度者三人護國家狀
一請被定置十僧勤修御願狀
一請破壞曼荼羅令修造狀
一請准眞言院治部省中別建立法堂狀
一請給修理料修補寺家破壞之狀
　貞元〻年十月二十六日
右奏狀若圓融院御宇譽好奏之狀

〔裏書〕七二二
法琳寺藥師堂
齊衡年中田邑天皇。以藥師堂定御願安置七佛藥師佛像云〻
准眞言院相違文
緣記云。承和七年十二月始修之。於常寧殿。迄嘉祥三年總十一年云〻
私惟說云。自承和七年至仁壽元年。於宮中常寧殿雖修之。後七日不被。後七日準歟。殊仁壽元年準眞言院例歟。可察之

覺禪鈔　軍荼利

軍荼利明王法

勸修寺云。惡魔蛇澁熱惱等祈之

祕書云。小野付蘇悉地法行之云々

具書（裏書七二三）

甘露軍荼利瑜伽念誦法一卷

內云甘呂軍荼利菩薩供養念誦成就

儀軌　不空譯

貞元圓覺大師列外題。智內慈列內題

大聖甘露軍荼利念誦儀軌一卷　慈

阿密哩多軍。荼利法一卷　傳。慈

軍荼利別法一卷　傳

佛說阿密利多軍荼利護國大自在拔折

羅摩訶布陀羅金剛大神力陀羅尼一

卷　阿地多與日照譯　慈

軍荼利祈雨止雨略法一卷　幷梵字一卷。不空譯純一無雜

文禪林十一紙

千臂軍荼利法一卷　說在菩阿修羅闘故本有之

無人名○與天闘戰天衆壞舊時佛令　闕

金剛菩薩降修羅軍。授金剛菩薩。說種

々法　四七十丁十　禪林

梵字千臂甘露軍荼利眞言一卷　大師

梵字軍荼利金剛心眞言一本　慈

梵漢兩字千臂陀羅尼經一卷　傳祕錄

梵字甘露軍吒利眞言　三十帖錄有若大師請來軟之　禪林

千臂軍荼利楨子一副

已上諸錄

陀羅尼集經第八

金剛阿密利多軍荼利菩薩自在神力

呪印品

印有三十一。呪有十五。十四呪是主。

一呪是伴云々

得名

軍荼利事

本軌云。甘露軍荼利菩薩

准胝軌云　無畏　軍荼利菩薩

慈氏軌云。甘露瓶菩薩云々

建立私記云。軍荼利者是甘露義也云々

集經云。闍密哩　二合　帝　甘露金剛　軍荼利　瓶云々

大樂事

教王經一云。大樂　文

同號二云。軍荼利金剛名爲大樂。是南方

探把衆生無邊貧匱。皆令滿世出世大安

樂故云々

大咲尊事

大妙甘露經云。虛空藏菩薩現作大咲金

剛　文

瑜祇經疏云。摩尼部虛空藏現大咲金剛

云々

建立記云。軍荼利者○亦名大咲明王云々

大原記云。無畏決云。軍荼利者。亦名大咲

明王云々　謂寶部軍荼利也。南方咲菩薩

是也。八大明王中大咲。卽軍荼利尊是也

云々

行林抄云。集經軍荼利。未出跋折羅吒

訶娑。唐云大咲金剛云々　如是經者。別

人也云々

吉里々々明王事（裏書七二四）

建立記云。吉里明王。是軍荼利尊是也○

謂吉里者淸淨義也

教令輪抄云　運　私云。此軌出吉里々々眞

言。名吉里々々明王呪。更撿之云々

行林云。蘇悉地經出五種雜衞法。其中

忿怒吉利怛羅。忿怒甘露軍荼利云々

忿怒事（裏書七二五）

蘇悉地經疏云。言忿怒者。忿謂恚也。怒爲

恚甚也。此菩薩以如來極猛利智劍。摧滅

諸衆生惑障。故云忿怒也云々

四種法得名事

建立記云。吉里者息災義也。軍荼利者增

益也。甘露敬愛義也。大咲者降伏義也

大原云。蓮花軍荼利　已上蓮花部辨事　○甘露軍荼利同尊　已上金剛部辨事增

也。其呪通用云々

若吉里々々者。阿　[illegible]　帝也

又有五部軍荼利。皆通用云々

三部辨事明王事

瞿醯經云。軍荼利尊通是三部明王。辟諸

難故云々

一字頂○王經五云。甘露軍荼利明王。通

修三部云々

本身事（裏書七二六）

仁王念誦法云。虛空藏菩薩○依教令輪

現作甘露軍荼利云々

蘇悉地經疏云。言忿怒軍荼利菩薩者。於

五明王。是南方明王。卽虛空菩薩是也。三

部中後部忿怒也云々
尊勝軌下云。蓮花軍荼利明王觀自在菩
薩云々

因位行事

蘇悉地經疏云。告彼大精進忿怒者。即告
知軍荼利菩薩。是大精進久遠時。備修十
波羅蜜眞言。能滅一切煩惱惡法。具足圓
滿諸善功德。而今所以一波羅蜜以爲名
者。彼精進度兼貫諸故。若無精進諸度無
有到彼岸力故。智論十八云。菩薩以精進
爲首行諸度。是故今文且以精進稱歎其
名。兼得諸度也

所居土事

本軌云。想金剛者駕御金剛寶車。乘空而
往至於妙喜世界○七寶車輅至阿閦如
來妙喜世界。大集會中請本尊甘露軍荼
利菩薩。諸大忿怒菩薩。賢屬無量諸供養
菩薩。圍遶乘此車輅云々
私問。今尊南方虛空藏所現。寶部教令
輪身也。何從東方阿閦妙喜世界請之
耶
答。東方金剛部諸尊集會門故也。
又三部辨事故也
法花云。東方○阿閦在歡喜國云々
歡喜妙喜同云々

功能

淨雜種子顯法身事

軌云。甘露軍荼利○能摧諸魔障。以悲惠
方便。現大忿怒形。成大威日輪。照曜無邊
界。修行者暗瞑速得悉地。故流波甘露水
○洗滌藏識中。薰習雜種子。速集福智聚。
獲圓淨法身。故我稽首禮文
又云。壽命神通等同聖者云々

金輪不罰事

又云。結大三昧印○(略印之言)由此印密言加
持故。如金輪王等佛頂經說。若有人誦持
頂輪王等佛頂五百由旬內修餘部密言
者。請本所尊念誦。聖者不降起亦不與悉
地。由一字頂輪王威德攝故。若結大界。設
隣近持誦頂輪王人。不能阻礙。不奪威力
所持餘部密言皆速得成就云々
十一面軌中云。由此大三摩耶護故隣近
頂輪王。尙不能侵淩現諸魔等云々
都部陀羅尼目云。又大界名商羯羅。設
佛頂護輪王等隣近。不被障礙云々

本尊獻食上分事

集經八云。欲食時。未食以前。爲軍荼利。出
種々食小分心中密誦軍荼利心呪七返
軍荼利常隨呪師處悉擁護。若能日々作
此法者。金剛軍荼利。心大歡喜。常不遠去。
一切處護。治病大驗

治不食病事

又云。若人不能食。痿黃眼黃腹中氣塊大
喘。息不得。咽喉大病。取鹽。阿魏藥。阿利勒。
迴香子。干薑。蓽鉢。胡麻椒七味。等分各取
半兩。共擣爲末。用沙糖和爲丸。丸加棗大。
空腹一服。服別一丸。無所禁忌。大肥好顏
色豐足氣方。皆以牙印。印上諸藥。呪百八
返。然後方服云々
上文云。軍荼利牙法印呪(用大心呪病々亦得)以左
手小指苾於無名指根背上。次以中指。
屈從無名後苾。押小指背上。仍屈其上
節。與無名指相側著。次以食指屈中節。
押著小指甲。指頭向掌。與無名指相側
著。次以大指斜捻頭及中二指甲上亦
與無名指相側著。無名指直竪向上云々

治眼闇病事

又云。若人患眼。即以藥(大上藥)摩眼瞼上下。
其眼即差云々
又云。若人患眼闇。取迦羅毘羅樹脂(唐云羊躑躅也)
呪三七遍。以塗眼上。患眼闇人即得見明
也(若採其葉即汁出云々)
或人云。羊愛躑躅。故云羊躑躅也
和名云羊躑躅云々

治中毒死事

又云。小心法呪
唵 阿(上音)密哩(二合)帝 二 嗚 鉡 三 泮 四
若人中毒卒死者。手捻耳。挽口。就耳呪二
十一返。呪水七返散面二十一返。與服。即
蘇。名甜水。閼子被箭。諸天用此呪水。與其
洗瘡。即得瘡差。亦得解汗。洗浴身體。入佛
堂。用皆得。佛前誦一千返。通師本有莎訶
云々

止月水事

又云。若婦人患月水恒出。及男女人鼻孔
血出者。取羅(上音)娑善那人葠菜根。各取二
兩。稉米泔汁及蜜共和。爲作丸。訖。誦前心
呪二十一返。分爲小丸。大如梧子。如法服

之其痛卽差此名阿伽陀藥云々

形像門

四面四臂像

軌云說本尊身相應觀四面四臂右手執金剛杵左手滿願印二手羯磨印身佩威光焰鬘住月輪中青蓮花色坐瑟々盤石正面慈悲右第二面忿怒左第三面作大笑容後第四面微怒開口

下文云結本尊羯磨印智押慧度甲餘如三古形慧手亦如是右押左交臂云々

圖像 三二八

一面八臂像 （裏書七二七）

集經八云若欲受持軍荼利法畫其像遍身青色兩眼俱赤攞髮成髮々色黑赤交雜如昧火焰張眼大怒上齒皆露齩下脣作大瞋面有二赤蛇兩頭相交垂在胸前頭仰向上其兩蛇尾各穿像耳尾頭垂下至肩上二蛇色如黃隻蛇赤黑間錯像有八臂手右上手把跋折羅屈臂向上第二手把長戟拄屈臂向上戟上下各有三叉皆有鋒叉一頭向上一頭拄地下第三臂押左第三臂兩臂相交在胸上右手中把兩箇赤蛇々々相交各向像面左手把一頭赤蛇兩手各作跋折羅印兩手大指各捻小指甲餘指皆申以左手押右腕前以右手押左腕前以右手押左腕前是身印下第四臂仰垂向下勿著右跨五指申施無畏手左上手把金輪臂向上輪有八角下第二手中指以下三指屈向掌大捻中上節側頭指直竪向上屈臂向左第四手橫覆左跨指頭向右八手椀著金釧紫色地散花錦天衣絡膊項背令天衣頭分左右各垂向下將以綠表紅裏帶繫其腰虎皮與錦袾兩跨兩脚脛有赤蛇々々色赤黑間錯其像立七寶礎蓮花上右脚指還向左邊左脚指還向右邊像左踝下畫一鬼王身似人形軀貌麁大作白象頭屈膝跪坐擧頭向上瞻仰像顏右把蘿蔔根臂向上左臂平屈展手仰掌把歡喜團兩椀著金釧頭下著金瓔珞以綠帶繫腰上以朝霞錦袾兩跨 ㊟十卷抄云東寺像依此云々

又像 八臂

仁王經念誦儀軌云依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛示現八臂摧伏一切阿修羅衆眷屬云々

圖像 三二九

圖像 三三〇

又像 一面八臂

形色經云聖軍荼利髮髻髑髏冠雷電玄雲色三目怖畏相八臂操器杖左定握金輪左理持戟鉾左定金剛劍右慧執三劍右智拳押脇先作金剛拳直竪戒風輪當右脇之下右惠施無畏定慧大順印先以右慧腕押左定腕上各作金剛拳定慧戒風輪忍火進水輪各直竪當胸金剛寶瓔珞在八臂八蛇遶八臂爲珠二蛇遶二膊二蛇遶二身獸王皮爲衣白蓮承兩足威怒身焰鬘

攝無礙經同之

千目千臂像 （裏書七二八）

軌云卽思惟本尊軍荼利身色瑩如碧頗利威光逾劫焰赫奕佩日輪嚬眉笑怒容虎牙上下現千目視不瞬晃曜盛如日千手各操持金剛諸器杖首冠金剛寶龍瓔虎皮裙無量忿怒衆金剛及諸天圍遶作侍衞云々

玄法胎軌文全同也

彼軌云在於月輪中坐瑟々盤石云々

支度 ㊟醍醐勸修寺可尋之

注進

軍荼利御修法支度事

合

蘇 蜜 名香 白檀

五寶 金銀瑠璃眞珠商佉

五香 龍腦鬱金白檀沈香麝香

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥小豆胡麻

淨衣 黑色餘如常

右注進如件

年 月 日 行事僧如眞 ㊟住僧司歟

阿闍梨同參儀改定此法定海

行儀門 畢世間伏行之集經說。軌意息災增益也

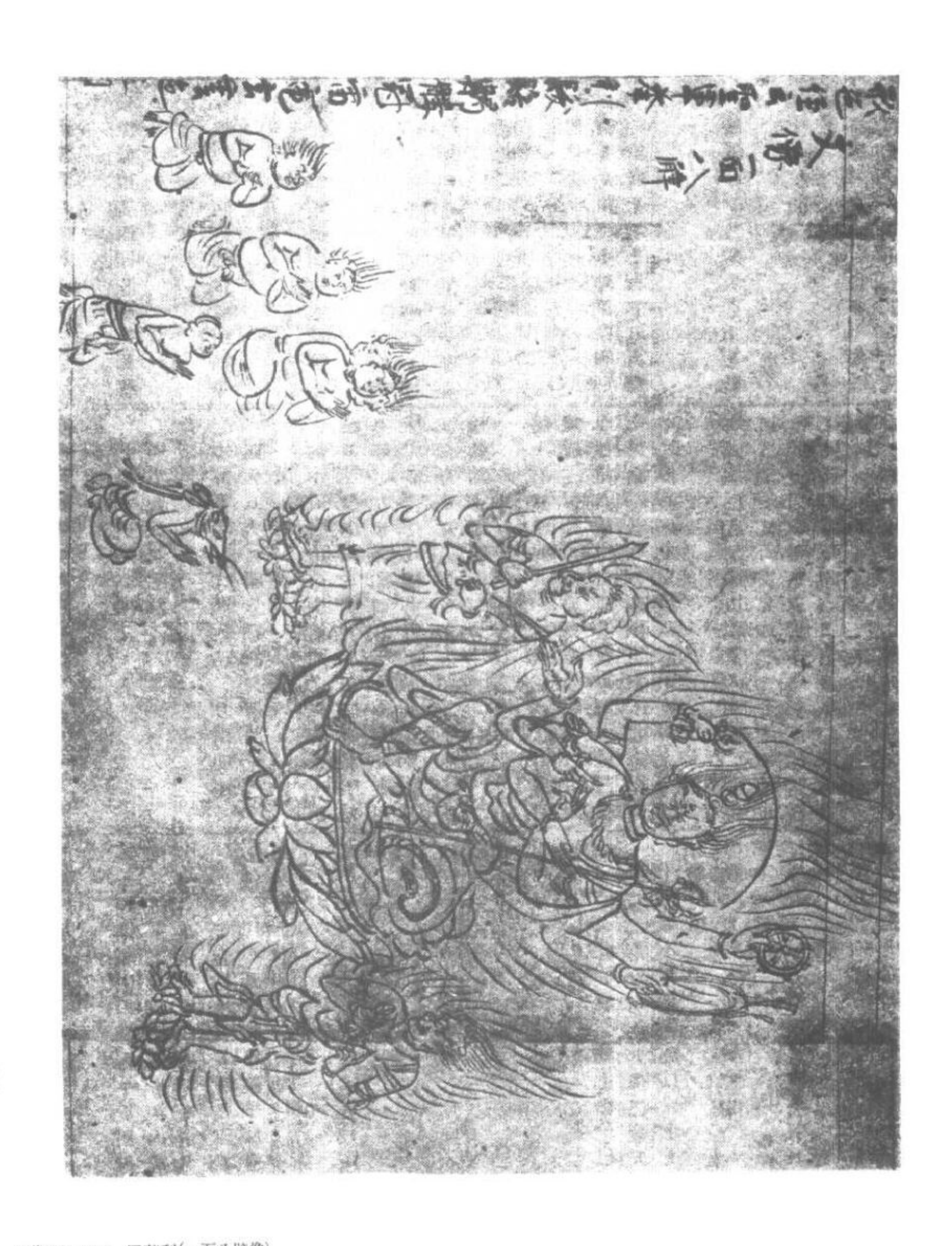

圖像 No. 328　軍荼利（四面四臂像）

三四二

圖像 No. 329　軍荼利(一面八臂像)

圖像 No. 330　軍荼利(一面八臂像)

起首日

集經云。有一法。黑月八日云々

可向方

又云。軍荼利像置南方。面向北。呪師對像面。南向坐云々

又云。呪師在西門。面向東坐

本軌云。安本尊。像面向西。瑜伽者面向東云々

壇法事（裏書七二九）

又云。白壇香泥塗曼荼羅。或方或圓。隨意大小云々

集經云。道場中。以五色作四肘法壇。白黃赤青黑。以種々名香和水。以本心呪。々百八返。塗其地○壇中心作蓮花。坐。安軍荼利像云々

取心受法壇也。又敎病壇可見

行法

師云。付金剛界修之

對受記云。[梵字]第三重坤軍荼利云々

又云。金智手輪[梵字]下方立五大尊

立像

若依胎藏界

[梵字]之薩埵觀音二院。又西方下院。

坐此尊

又本軌心十八道也

表白 法務

軍荼利明王者。是南方敎令輪身。平等性智之所變也。自甘露寶瓶。出大悲智水。洗衆生障難。滿一切所求。摧破阿修羅衆。調伏惡鬼神。除病延命。其願第一也。所現世悉地。誓願寶妙者也

勸請句

甘露軍荼利大明王

四大八大諸忿怒

發願句

本尊聖者 大悲大聖 甘露明王

四大八大 諸大忿怒 兩部云々

道場觀 小野

大海中有寶山。山中樓閣之中。有[梵字]字兩邊有字。變甘露軍荼利明王。四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光。髮。住月輪中。青蓮花坐。瑟々盤石。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大咲。後第四面微咲開口云々

又說 石山

壇上有寶樓閣。其中有[梵字]字。兩邊有[梵字]字。變成三古杵。々々變成軍荼利明王。四臂四面。住淨月輪中。坐青蓮花。東方有降三世。南方金剛藏。西方金剛軍童子。北方金剛羯扼。皆具無量眷屬。恭敬圍繞云々（四傳有受集之）

已上師傳

軌云。瑜伽者須彌山頂觀大寶殿○摩尼所成。四方正等具足四門。々々左右有吉祥幢。軒楯周環。遍垂珠鬘瓔珞。鈴鐸繒幡。種々間錯。爲莊嚴。彌布殿中。微風搖激。出和雅音。復於殿外四角及諸門角。以半滿月等金剛寶鈿飾之。寶柱行列。垂妙天衣。周布香雲。普雨雜花。復於其外有無量劫樹行列。諸天競奏衆妙音樂。寶瓶閼伽天妙飲食。摩尼爲燈云々

此觀了三力偈

又云。寶樓閣中央觀[梵字]字。於兩邊觀[梵字]字。是甘露軍荼利法身種子字。次於東方觀[梵字]字短音 降三世法身種子。又南方怛洛二合字。是忿怒金剛藏法身種子。又於西方觀紇利二合字。是金剛軍童子法身種子。於北方觀惡字。是金剛羯扼古譯名金剛童子法身種子云々

口傳云。此五尊五智也。種子已五佛種子也。三形又可用五佛。已觀五佛。豈三十七尊不具足哉。故以三十七尊用諸尊段也

軌此次觀四面四臂尊也

種子 [梵字]（裏書七三〇）

本軌云。中央[梵字]。兩邊觀[梵字]字云々

三形 三貼

不同記六云。三昧耶形三貼半印云々

三古蓮上立之 寬祐傳

已上種子三形表三部義。或云。此尊三

部辨事。以三事爲種子。[梵字]佛部二[梵字]金蓮二部。卽表三形。但吽金部種子。何用蓮部乎。蓮卽入金部三昧地故云〻
然佛部何不用[梵字]乎。[梵字]通三部云〻
又疏六云。梵名中最初字取云〻
仍[梵字]用佛無失云〻

種
[梵字]
三古 大谷傳 花藏院 觀三 智 同用之。或棒叉劍 受集 是憶傳也
又[梵字] 貞觀寺 [瓶]
㊟尊法身種子存
或師云。瓶口有蓮花云〻

召請印
軌云。結請本尊〇降道場印。十度內叉作拳。禪度入掌。以智度向身招之。密言曰
唵[梵字]日羅合二特力迦曀係曳合二胭婆誐鑁
阿密哩合二跢合二軍拏里娑[梵字]訶
由此密言印加持故。菩薩不越本誓願。故集會道場云〻

結界明王
又云。應辟除諸魔作障難者。常用降三世威怒印密言。於兩目童人上。觀紇哩合二字。變爲月輪。流出無量威光。於一〻光道上。有種〻金剛火焰猛利。杵顰眉怒目。右旋顧視菩薩大衆。由金剛威怒眼顧視。諸魔隱在大衆中者。悉退散。以此瞻視本尊及聖衆咸皆歡喜云〻
㊟怒吸印可尋

讚事 右山幷小野用之
又云。供養了觀〇誦此讚讚揚聖者無量功德
摩訶摩邏引也戰拏引也尾儞也引夜合二邏惹也婆引馱狀訥難上聲跢[梵字]摩迦引也三[梵字]麼悉帝[梵字]日羅幡引拏曳四

布字事
又云。讚歎本尊已布字成本尊三摩地。二手金剛縛。仰安臍下。開目澄心。起大慈心。願諸衆生。速證本尊三摩地同聖者。卽於自頂上想[梵字]字。赤色具大光明。照曜十方。次觀[梵字]字當心。色如珂雪。內外照曜如大月輪。又觀[梵字]字於兩眉上。色如虹霓。徧照一切世界。又觀[梵字]字於臍輪。色如皓素。光明潤澤。照於無邊世界一切惡趣。次觀[梵字]字於兩髀。其色如黃金光明照觸無間惡趣。次觀[梵字]字。安兩脛。其色如玄雲。照觸諸修羅。速令悟正道。次觀[梵字]字。安二足掌。素色其形如半月。流出光明。照觸諸外道。令捨邪見網歸信三寶。由此布字三摩地。自身變成本所尊云〻

羯磨印言
小野口傳云。二羽三鈷。右押左交臂云〻
軌云。本尊羯磨印智押慧度甲。餘如三股形。慧手亦如是。右押左交臂。密言曰
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
唵蚵密哩合二帝吽頗吒
梵漢共出彼軌布字。十一面軌軍荼利心密言也云〻
由此密語印加持。自身等同甘露尊
隨所樂四臂八臂等可觀

部母印言
軌云。結金剛部母麼莫鷄印略之。奧可見
問。本尊羯磨三昧耶兩印中。加入此印言如何　答。軍荼利慧。麼莫雞定也。定慧和合故云〻

三昧耶印言
小野云。根本印。二小指內相叉。以二無明指叉小指等。以二大指押無明指甲。餘如三古

蘇悉地軌下云。軍荼利身印云〻
集經云。降魔王印云〻
軌云。本尊三昧耶印。檀慧相交入掌。竝屈戒方押叉間。忍願竝申。進力屈如鉤。住忍願初節後。知三股杵禪智竝申。押戒方背。處於忍願間。誦此密言曰 蘇悉地軌同蘇上云大略之
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
曩謨羅怛曩合二怛羅合二夜也曩莫室戰拏
摩訶嚩日羅俱路合二馱引野二唵虎嚕
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
〻〻底瑟吒〻〻滿馱〻〻訶曩〻〻阿
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
密哩帝吽發吒莎賀（裏書七三二）
梵漢共出本軌。集經無歸命句。大心法呪云〻勸修寺集無莎賀句
軌云誦七返了〻分明觀本尊。自身爲本所尊。由此印言加持故。聖者不越本誓。受與悉地云〻已上
集經云。每日平旦誦呪七返。食時亦爾。卽

破一切所有障礙。所作法一切無畏。悉皆
成辦
此文通兩呪功能
仁王軌云。摧伏一切阿修羅衆眷屬諸惡
鬼神。惱害有情。行疾疫者令調伏故」
已上二文勸修寺集
已上本尊二種印言。如本軌用之 一師傳也
又印言 小野
祕書云。三古印。用小呪
軌三昧耶印羯磨呪也。傳受集三同」
證文云。十一面軌云。結軍荼利印。印相如
前。說密言曰
上文云。以二小指內相叉。雙屈。無名指。
押叉間。豎合中指。屈二頭指。附中指上
節背。不著。如金剛。大指竝豎博中指側」
唵阿密哩帝吽發吒 祕事
陀羅尼集經第八云
軍荼利大心法呪
唵一戶盧〻〻〻二底瑟吒二合〻〻〻三盤陀〻〻四訶何上音那訶何吒那合二五〻〻阿上音密哩二合三帝〻六烏餅七泮吽吽八
金智念誦結護同之。但少異以朱付之
同中心法呪 集經九
唵一杜那〻〻二嗚餅三〻〻四泮五泮六莎訶七
同小心法呪
唵一阿上音密哩二合帝二烏餅三泮四
是三法呪。護身作乃至一切香花菓子燈
油飲食治病壇中諸供養具。及諸法事。皆
用此呪。呪之卽得一切成就 云〻已上集經
又印言 軌 被甲印三古印也
蘇悉地羯羅供養法上云。以軍荼利眞言
及手印。護身五處。眞言曰
唵𠷐日羅祇寧鉢羅儞鉢多也莎𠷐訶
已上被甲
集經云。軍荼利結地界印呪。軍荼利結四
方界法印呪。軍荼利結虛空界法印呪。軍
荼利三摩耶結大界法印呪 云〻
取意口云。地結。四方結。火院。網界。大三
昧耶印言。皆軍荼利印呪也。依集經 云〻
伏障眞言事 （裏書七三二）
蘇悉地經下云。澡浴之時。先誦伏障眞言。
護身乃至浴了。不應廢忘。伏障眞言者。忿
怒甘露軍荼利也 云〻
蘇婆呼經上云。用軍荼利忿怒明王眞言
作護身。障難悉得解脫。諸毘那夜迦終不
得便 云〻
梵號
曩謨阿利耶𠷐日羅軍荼利毘地耶羅
惹
密號
甘露金剛
正念誦呪
軌云○如未敷蓮合掌捧○誦金剛語菩
薩密言 呪如常
如轉法輪相念誦。一百八返。或一千八十
返念誦之時。心不間斷。觀身爲本尊。念誦
之時。不應出聲。不緩不急數限滿已。還捧
念珠。加持安置。又結本尊三摩耶印。密語
七返。然後結部母印。誦七返。想從自口中
流出本所持密言。金字行列入部母口。兼
所持本尊密言返數及功德。付與部母。收
掌守護。終不散失 云〻取意
字輪觀
又云。結金剛縛定印。入本尊密言字輪實
相三摩地。兩目瞳人上觀(梵字)字。色如燈焰。
微屈頭閉目。以心慧眼。照了心道胸臆內。
觀想圓滿菩提心月輪。炳現在身器。了〻
分明。離外散動。由智慧定水澄淨。得菩提
心月影。於中現。良久心專注一緣。卽圓明
上。以心密言右旋。一〻字布列。意誦三五
遍觀初(梵字)字。一切法本來無所得。與義相
應時。但心緣理。不緣於字。一道清淨遍周
法界。卽入第二(梵字)字門卽觀。一切法本不
生。觀了入第三(梵字)字門。一切法我不可得。
卽成平等眞如。自性成就恆沙功德。次入
第四(梵字)字門。一切法眞如不可得。諦觀已
內有微細能緣所緣法。卽入第五(梵字)字門。
一切法因不可得。因無所得故果亦無所
獲。次入第六(梵字)字門。一切法果不可得。由
果無所得故。卽成究竟圓滿法身。一切無
漏諸法所依止。卽觀第七(梵字)字門。一切法
本淨不可得。由一切法無淨故。一切法本
淨不可得。由一切法無所得故。一切法本
不生。由一切法無生故。一切法我不可得。
由一切法無〻我故。一切法眞如無所得。
由一切法眞如無所得故。一切法因不可

得。由一切法因無所得故。一切法果不可得。由一切法果無所得故。即一切法離淨。由一切法無淨故。獲得淸淨無戲論實相三摩地。周而復始。由一念淸淨心相應故。獲得無礙般若波羅蜜。無始時來。一切業障煩惱一時頓滅。十方一切諸佛及本尊現前。不久當獲得隨意所樂。世間出世間悉地成就。現生證初歡喜地菩薩。後十六大生證無上正等菩提。從定出。二手金剛合掌。運心觀本尊及聖衆。以微妙讚歎聲誦讚揚功德。又以五種供養如前

小野本尊之諸家用之

散念誦

佛眼。大日。本尊 大呪小呪 不動。降三世

金剛夜叉。大金剛輪 若護摩 一字

撥遣印言

軌云。結前金剛部母印。以智度向外擲

密言曰

唵嚩日羅二合特勒二合藥縒々々婆誐鑁阿密哩二合路軍拏里娑嚩々々南補嚢羅誐摩嚢引也娑嚩賀

件儈呪 大呪

御加持 同

護摩

部主　麼莫雞 或不動

諸尊段　三十七尊 或 五大尊

忙莽雞法

名號事

大日經疏十云。金剛母所謂忙莽計。忙言女義。莽計亦是多義 云々

本身事

菩提場經二云。大聖般若波羅蜜多。住麼莫枳形 云々

佛菩薩母事

又云。是一切佛菩薩之母

又云。此尊是金剛族母 云々

一字頂輪王經一云。此菩薩是一切諸佛菩薩。金剛母故 云々

瞿醯經云。莽麼計通三部母。是故三部用通 云々

生智慧事

疏第十云。忙莽計○一切金剛母。諸金剛智慧從此生也 云々

形像

軍荼利軌云。瑜伽者即觀此聖者。在本尊前。坐蓮華臺。頭冠瓔珞。如天女形。左手持五股金剛杵。右手施無畏勢 云々

靑龍軌云。部母忙莽雞。亦持堅惠杵 三股 嚴身以瓔珞 云々

又像 （裏書七三三）

頂輪王經一云。麼莫計○身豔白相。亦七寶瓔珞。衣服具莊嚴之。右把般若經甲。左手把寶施之無畏身勢。頭面一如般若波羅蜜菩薩。坐寶蓮花 云々

菩提場經二云。應畫麼莫枳菩薩。淡紫靑色。種々瓔珞莊嚴。坐於蓮花。身儀寂靜。住般若波羅蜜自性。右手持梵篋。左手持眞多摩尼。作施願勢○似童女形不太高。顏極令悅意。應作如是相 云々

種子　靑龍軌中云淑哩二合種子云々

又　師傳

三形　三股

印

軍荼利軌云。結金剛部母麼莫雞印

二手內相叉。忍願檀慧禪智竝申。如三股金剛杵形

集經七并蘇悉地軌下印同之。但文字頗違

眞言

嚢莫三曼多嚩日羅二合赧怛哩吒怛哩吒

唵衍底娑嚩二合賀

出胎梵本軌。出胎靑龍軌 ㊥大日經四呪同 文字異付之

又呪

那謨囉怛嚢二合怛囉二合夜也那莽室戰二合拏嚩日羅俱鑁俾曳莽訶藥乞沙二合細嚢

鉢多曳唵蘭達哩滿馱〻〻鈝泮吒
出蘇悉地軌上。軍荼利軌呪同之。文字
少〻違。降三世極深密門呪同之
又眞言　（裏書七三四）
[illegible]
唵倶蘭達哩滿馱〻〻鈝泮吒
出梵本烏樞沙摩軌。漢字出軍荼利軌集經七有之。但文字頗違之
軍荼利軌云五印自身由部母印加持故。速得
悉地現前。一切魔障悉皆遠離。人間所有
怨敵不善心者。皆得摧滅。發大慈心。向瑜
伽者。忽見惡夢。或不祥事現。誦一百八返。
一切皆得消散。獲大吉祥。瑜伽者卽觀此
聖者。在本尊前。坐蓮花臺。頭冠瓔珞。如天
女形。左手持五股〇從部母口中流出金
字本尊密言。行烈具有光明。入瑜伽者口。
於舌上右旋如花鬘。作如是觀行已。頂上
解散此印。云〻
又云正念誦處結本尊印。密語七返。然後結部
母印。誦七返。想從自口中流出本所持密
言。金字行烈入部母口。兼所持本尊密言
返數及功德。付與部母。收掌守護終不散
失云〻
疏十三印略之。又集經七。摩〻雞法幢印。
同戟印有之。呪無已上可見之
嘉祿二年三月四日於五佛院書寫之
了　　　　　　　　　　　　　　眞辨
元文五庚申年十月二十二日補白魚之
損失了

東寺沙門　金剛末資賢賀俗歳五十七

裏書七二三
祕錄
大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛
佛頂經一卷遍
梵字軍荼利根本眞言一本仁
梵唐兩字阿密哩多軍荼利大神力
陀羅尼一卷仁
已上三卷祕錄有之
私云。大妙經入此尊。頗謬歟
又梵本呪慈覺別六無之
依不審裏記也

裏書七二四
甘露尊。云事。五辛等食云〻
呪史力卽甘露義也
體醯中吉里〻〻尊降三世云〻。ステニ付之。如何

裏書七二五
吽迦羅金剛。黑色。大忿怒形。降伏外
道。表衆生界。一切魔障卽令證菩提
云〻

裏書七二六
攝無礙經云。西北軍荼利〇釋迦大
忿怒云〻

裏書七二七
八臂像
一面八臂。左右二手結根本印。第二
手作拳。中風指。次手持三古杵。下手
舒五指仰掌。左第二手作拳。於左股
上持三古鉞斧。第三手持輪羂上。次
手索　十卷抄說本文可尋
〇
蛇事
雜抄云小野南方軍荼利明王。第七
末那識變成平等性智時。斷惑形也」
以四蛇爲瓔珞事
唯識九云。末那識四種煩惱常倶也。
所謂我癡我愛我執我見也
大乘意煩惱卽菩提。體無二平等也
云〻

裏書七二八
隨意樂事
傳受集云。二臂四臂八臂十臂云〻
本軌云。隨意所樂。觀念四臂八臂乃
至兩臂千臂云〻
攝無礙經云。軍荼利或示現千臂。號
千臂甘露。或示現八臂。名聖軍荼利。
或示二臂。曰蓮花軍荼利。如是現萬
身云〻
〇
二臂事
有圖云。黃色以兩臂。如軍荼利印相。
忿怒著天衣。坐蓮金剛手右掌青色。持未
開敷蓮花。著天衣觀音尊自黃心上結
印。坐蓮花虛空藏院

裏書七二九
集經意云。明鏡一面。大刀四口。箭四

隻 〇

名香事

壽命法云。息災延命燒沈香。須燒富饒白檀香云〻

裏書 七三〇

[illegible]心覺 私大師。十卷抄在

[illegible]石山調伏

次五古金剛杵。心覺表三部。甘露瓶眞言句中阿密哩帝者甘露也。軍茶利。瓶也

或云。軍持故云甘露瓶。尊。此故以三古瓶爲三形云〻 亮惠

蓮花軍茶利

不同記云。蓮花部君茶利

梵號 [illegible]

密號 降伏金剛

種子 [illegible] 倶師 離作業故。三摩耶形含

蓮花圖。現圖在觀自在前右。通身緑色。火髮向上。或圖肉色。著耳環

山圖有三目。金線冠。使者眷屬多分皆著此冠。無纈。面作怒相。兩手大指押小指甲。餘如三貼。交臂。各持一含

蓮

或圖。山圖右手仰掌垂下指頭。左拳當胸

私案。此圖尊恐多羅使者歟已下蓮花部使者等。無頭光身光。或圖唯有頭光

已上胎藏界 在觀音院

裏書 七三一

十一面軌云。甘露軍茶利密言

本軌大呪少違

曩謨羅怛曩怛羅合二也夜曩麼室戰下二同合嚩日羅合二播拏曳摩訶藥乞叉合二細曩跛多曳曩謨嚩日羅合二倶踏合二馱引也唵虎嚕〻〻底瑟吒合二〻〻滿馱〻〻訶曩〻〻阿密哩合二帝吽發吒

奇特佛頂經第三所載之眞言。大旨同之

㊟大呪最勝明王心經同之。文字異也

裏書 七三二

集經云。爾時世尊。與軍茶利烏芻沙摩等共會。宣說是大自在威力陀羅尼法身印神呪。時三千大千世界六種振動。毘那夜迦諸鬼神等不信敬者。生大驚懼。欲走入山。不得而去。後欲入海亦不能去無處藏。避走至佛所。頭面著地。請佛救護云〻

裏書 七三三

大師御筆仁王經 [illegible] 中方般若菩薩像。令持寶珠給。依此經說。母則般若云〻

裏書 七三四

花藏院集云。烏澁沙摩不動呪曰

[illegible]

唵矩嚩馱哩滿馱〻〻吽泮吒

惠什闍梨云。此呪出自何文耶。是忙摩計眞言也。如何云〻

烏芻澁摩軌云。成部母契云〻。出上呪

軍茶利明云。金剛母呪云〻 出同呪

已上證據也

名號事 校者曰以下至卷末依高野山釋迦文院本補載之

尊勝軌下云。蓮花軍茶利明王觀自在菩薩。准胝軌云。無畏軍茶利菩薩云〻

本軌云。甘露軍茶利菩薩云〻

慈氏軌云。甘露瓶菩薩云〻

教王經上云大樂云〻

同疏二云。軍茶利金剛。名爲大樂。是南方樣抱衆生無邊貧匱皆令滿足世出世大安樂故云〻

陀羅尼集經云。闍密里合二帝 甘露金剛 軍茶利 瓶〻云

建立護摩私記云。吉里明王者。是軍茶利尊也。軍茶利者。是甘露義也。亦名大咲明王。謂吉里者。是淸淨義也。即息災義也。軍茶利者。增益義也。甘露者。敬愛義也。大咲者。降伏之義也。教令抄云 蓮 私云。此軌出吉里〻〻眞言。名吉里〻〻明王呪。更撿之云〻

蓮花部菩薩事

大原記二云。一蓮花軍荼利甘露軍荼利同尊也。其呪通用。若吉里〻〻。若阿密哩帝也。又五部軍荼利。皆通用。又無畏決云。軍荼利者。亦名大咲明王云〻。謂寶部軍荼利也。南方咲菩薩即是也。八大明王中。大咲即軍荼利尊是也云〻。蘇悉地經疏一云。言忿怒軍荼利菩薩者。於五明王。是南方明王。即虛空藏菩薩也。三部中是五從部忿怒也。言忿怒者。忿謂恚也。怒爲恚甚也。此菩薩以如來猛利智劍。摧滅諸衆生惑障。故云忿怒也。言軍荼利者是西天語。唐云云〻。菩薩者。應云菩提薩埵。亦云扶薩也云〻

軍荼利軌云。則結金剛明王最勝印。內縛。忍願竝申。以進力二度屈如鈎。當忍願初節背如三股金剛杵形。禪智竝申直附忍願側。密言曰

唵嚩日羅(二合)銀儞(二合)捻羅(二合)捻跛路(引二合)也娑嚩(二合)訶。以此印〻額左右肩心喉等五處。頂上散。由結此印。誦密言作意則成。被金剛甲冑。身同金剛明王。威光赫奕。無量無邊金剛族使者侍衞。一切障難及不善心有情。無能侵害。於虛空界乃至下風輪際。所有空行地居地下毘那夜迦等類。皆起慈心。不能爲障礙。修密言行菩薩云〻

蘇悉地軌上云。次則應以軍荼利眞言及手印護身五處。眞言曰

唵嚩日囉祇寧鉢囉儞鉢多也娑嚩訶

其手印相。以二小指相叉入掌中。二無名指雙押二小指。豎二中指頭側拄。二頭指微屈在中指上節側。相去一大麥許。直豎二大指在中指側。印觸五處即成護身是護身印云〻

三部明王事

菩提場一字頂輪王經云。以彼聖甘露軍荼利明王。通修於三部云〻

瞿醯經上云。軍荼利尊。迥是三部明王。碎諸難故云〻

種類事

軌云。隨意所樂觀念。四臂八臂乃至兩臂千臂云〻

攝無礙經云(新渡)西北軍荼利。或示現千臂號千臂甘露。或示現八臂。名聖軍荼利。或示現二臂。曰蓮花軍荼利云〻

本身事

虛空藏所現

仁王經念誦軌云。解曰。言金剛寶者。如彼經云。虛空藏菩薩也○依教令輪現作威怒甘露軍荼利。示現八臂。摧伏一切阿修羅衆眷屬。諸惡鬼神惱害有情行疾疫者。令調伏故云〻

大妙甘露軍荼利經云。虛空藏現作大咲金剛云〻。瑜祇疏云。摩尼部虛空藏現大咲金剛云〻

蘇悉地經疏一云。言忿怒軍荼利者。於五大明王是南方明王。即虛空藏菩薩也云〻

攝無礙經云。西北軍荼利○自性輪金剛藏大菩薩降魔現形云〻

釋迦所現

攝無礙經云。西北軍荼利○釋迦大忿怒云〻

以廢〻雜可爲部主事

集經七云。爾時壞〻雜法印呪(名金剛母)○是法印呪名金剛母法。若作金剛法。乃至欲作軍荼利等金剛法者。先請此母安置供養。即得一切金剛歡喜行法有驗云〻(印言略之如軌在下本尊印所云〻)

修增益息災事

軌云。又白檀香泥塗曼荼羅。或方或圓。隨意大小○當於室中安本尊像。面向西。瑜伽者面向東云〻。師口云。調伏云〻

私云。如此文者。唯限息災增益二法。全不云調伏。然擧世只調伏行之如何

名香事

金剛壽命陀羅尼經法云。若作息災延命法。面向北坐。當作圓壇○燒沈香。若作增益。富饒法者。面向東坐○燒白檀香云〻

印明

羯磨印

又云。結本尊羯磨印。智押慧度甲。餘如三股形。慧手亦如是。右押左夾臂。密言曰

唵阿密哩帝吽發吒(集經八云軍荼利小心法呪)

由此密語印加持。自身等同甘露尊。隨意所樂念四臂八臂乃至兩臂十臂。住本尊瑜伽三摩地。蓋頂歷然分明。次結金剛部母麼莫雞印。二手內相叉。忍願檀慧禪智

竝申。如三鈷金剛杵形結印。成已當誦。密語曰

曩謨囉怛曩二合怛羅也夜曩麼室戰二合拏嚩日羅二合幡一拏曳摩訶藥乞叉二合細曩跛娜曳怛儞也二合他唵矩蘭馱哩滿馱〻〻吽發吒半音娑嚩訶

如前印自身五處。由部母印加持故。速得悉地現前。一切魔障悉皆遠離。人間所有怨敵。不善心者。皆得摧滅。發大慈心。向瑜伽者。忽見惡夢。或不祥事現。誦一百八遍。一切皆得消散。獲大吉祥。瑜伽者。卽觀此聖者。在本尊前。坐蓮花臺。頭冠瓔珞。如天女形。左手持五古金剛杵。右手施無畏勢想。從部母口中流出金字本尊密言行列具有光明。入瑜伽者口。於舌上右旋如花鬘。作如是觀行已。頂上解散此印

三昧耶印

次結本尊三昧耶印。檀慧相交入掌。竝屈戒方押叉間。忍願竝申。進力屈如鈎。任忍願初節後。如三股金剛杵形。禪智竝申押戒方背處。於忍願間。誦此密言曰

集經八軍荼利大心法呪

曩謨囉怛曩二合怛囉夜也曩麼室戰拏摩賀嚩日羅二合俱路二合馱引也唵戶嚕〻〻〻底瑟吒二合〻〻〻滿馱〻〻賀曩〻〻阿密哩二合帝吽發吒半音娑嚩二合訶

當誦七反了。分明觀本尊。及自身爲本所尊。由此印密言加持故。聖者不越本誓受與悉地云〻

問云。本尊羯磨三昧耶二印中。加入麼莫難印言如何　答云。軍荼利慧也。麼莫難定也。定慧合故爾也

集經八云。軍荼利大心法呪。呪曰

唵一戶盧〻〻二底瑟多二合〻〻〻二合盤陀〻〻四訶八音上那〻〻五阿音上密哩二合帝六嗚許七泮

軍荼利中心法呪曰

唵一按那杜那二嗚許三嗚許四泮五泮六莎訶七

軍荼利小心法呪曰

唵一阿二密哩二合帝二嗚許三泮四

是小心呪。若人中毒卒死者。手捻耳挽口就耳。呪二十一遍。呪水七遍。呪水散面二十一遍與服。卽蘇名甜水閦子被箭。諸天用此呪水與。其洗瘡卽得瘡差。亦得解汚洗浴身體入佛堂用。皆得佛前誦一千遍通師本有是三法呪。護身作法歟乃至一切香花菓子燈油飲食治病。壇中諸供養具。及諸法事。皆用此呪〻之。卽得一切成就云〻

軍荼利印等事

又云。軍荼利結地界印。呪軍荼利。結四方界法印。呪軍荼利。法虛空界法印。呪軍荼利三昧耶。結大界法印呪云〻　取意抄〻云

羯磨眞言用三昧耶印事

十一面軌中云。次結軍荼利印。〻相如前說。密言曰

上文云。以二小指內相叉。雙屈無名指押叉間。竪合中指。屈二頭指附中指上節背。不著如金剛。大指竝竪博中指側云〻

唵阿蜜哩帝吽發吒云〻

寬元四年正月二十七日於法花山寺興慈院書寫了　賴賢

正應三年十二月二十一日於高野山釋迦文院偏爲興隆佛法奉書寫者也

德治二年丁未七月藥師佛日酉時於利生護國寺以釋迦文院之本書了

同八月十一日點交了

元亨四年甲子九月三日於角寺住房爲興法利人寫點校合二交了

金剛資　了性　生年四十四 法歲二十五

覺禪鈔 地鎭鎭壇

地鎭〻壇法

地鎭作法

小野傳云。地鎭不築壇以前修之。是地乞
請諸神地主等也

支度 法務寛云。民部卿顯賴九條堂支度也

注進地鎭支度事

合

五色糸 各一丈五尺

蘇蜜 名香 安息

五寶 金。銀。眞珠。頗梨。商佉

五香 龍腦。鬱金。白檀。丁子。沈香

五藥 赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黃

五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

金銅瓶一口 可有蓋 高五寸 五色玉少〻

壇一面 二三尺 脇机二前

禮盤一脚 在半疊

燈臺四本 磬一面

佛供二十四坏 飯八坏 菓子十六坏

御明油五合 燈炷少〻

壇敷布一段 布幔一帖

閼伽桶一口 折敷二枚

五穀粥二桶 各三斗

杓二柄

新鋤鍬 各一柄

淨衣 黃色

右注進如件

康治二年八月十三日

口傳云。金銅賢瓶一口 五寸 入五寶等覆
蓋。以五色糸結之 有本様 然後地埋之。埋時
大日眞言。并地天眞言。本地四方可壇五
色玉五穀粥。二桶以甘露眞言加持之。一
桶汲壇外。一桶汲牆外四至 二桶若不足者可及三桶云〻

地鎭後行鎭壇事

鎭壇築壇。建堂之後修之

師傳云。地鎭〻壇修前後兩度儀有之。所
謂地鎭埋瓶及玉。不用輪橛。鎭壇時埋輪
橛。不用瓶玉等也。地鎭時埋故也。前修地
鎭。是安鎭義也。粥地鎭〻壇共用之

私案師說。地鎭〻壇兩度可修者。支度
尤可有用意。先德見支度。其義不分明
故也。如祖師法務地鎭支度者。輪橛共
無之。鎭壇之時重可送支度歟。只一度
鎭壇計修之。尤可吉也。兼又地鎭計可
修之。略行意也

其後決疑抄。勘云。地鎭〻壇同異。委細不
傳習人。難分別之歟
地鎭者堂舍建立以前。築壇之時。先鎭其
地也。瓶計埋之
小野說。埋加五色玉。廣澤傳五色石云〻
鎭壇者。造堂穿供養期。結界之八方埋輪
橛也。而近代人。兩度依有煩。地鎭〻壇一
度修之也

但公家地鎭更別被用時有歟

鎭壇 寅時行之 增益法也

祖師記云 法務 築壇建立堂舍之後。一度
行鎭壇作法也
金銅瓶埋壇中心。輪八枚。橛八本。壇八方
埋之。五色玉不用之云〻 惱說也

本書事

決疑抄云。鎭壇作法有其證文乎
先師御傳云 法務 可依安鎭軌云〻
又云。可見一髻尊陀羅尼經。又結瓶橛。在
如意輪祕決云〻

土用不可修事

大僧都 嚴覺 御傳云。鎭壇土用事不修之
云〻
決疑抄云。或人用地天供。如鎭壇行法也。
道理可然。但貞觀寺僧正作法文別事也。
可尋之。追記貞觀御傳一日供養作法歟。
是祭地神也。卽地天也。地天卽土公也。仍
用地天供。可宜歟云〻

土用可修事

師傳云 實任 鎭壇者不嫌土用。其例尤多
云〻
或抄云。延久三年六月十七日。陰陽寮勘
申。圓宗寺常行堂灌頂堂鎭壇。并奉渡御
佛日時。鎭壇 今月十八日辛未 奉渡御佛 二十九日壬午 者。
如此勘文。似不被忌土用也。件鎭壇日時
不被用之。奉渡御佛之前一日被鎭云〻
件日同土用之內也。鎭壇事僧中之沙汰
也。密教之道不忌土用歟如何
已上大外記師遠勘狀也。師遠自筆消
息云〻
鎭壇事大略如此。不可忌土用歟

勤行先跡

長治二年十月二十六日寅尅有祇園御堂（院東面御前）鎮壇事、法印（範俊）被勤行（予依命參會）（四宗）

被勤仕外郭沙汰法印（範俊）被行是可然、弟子奉仕事也云〻（寺鎮壇故成尊僧都）

前日被傳受、推同事眼前見之、尤爲要云〻

天仁二年六月十二日（乙酉尾宿）祇園御堂（同人）爲鎮壇權僧正（範ー）被參入、予又依命參會、作法如恒云〻（未明）

已上嚴覺僧都記也

天仁三年三月四日權少僧都嚴覺（支度有之）（堂舍可尋）

康治二年顯賴九條堂被鎮之、（法務鎮也私云地鎮〻壇）（兩度歟）

同年依殿下仰、皇后宮南京御塔鎮被勤仕之、天養元年右大臣堂、仁平二年三月十三日宗房入道堂被鎮之（仁濟御手替也）

已上法務鎮也

請書

依宿願東山邊新造草堂、仍來十五日就深案之場、可修鎮壇之法、殊致精誠、可令勤修給也、每事遂可申承不宣敬白

月　日　內大臣

請文

來十五日、於新御堂可行鎮壇之由、謹承候畢、但修祕法大敎之奧旨、迷眞實上乘之道儀歟、然而嚴命難遁、信力不勵哉、恐惶謹言

月　日　法印

支度（右大臣堂供養）（裏書七三五）

注進

鎮壇支度事

合

五色糸（各一丈五尺）

蘇　蜜　名香（安息）

五寶　金、銀、眞珠、頗梨（代水精）、商佉、各一兩代ヤイガヒ

五香　龍腦、鬱金、白檀、丁子、沈香

五藥　赤箭、人參、伏苓、石菖蒲、牛黃

五穀　稻穀、大麥、小麥、菉豆、油麻

金銅賢瓶一口（可有蓋高五寸）

金銅橛八本（高八寸、上下端可付桹）

金銅八輻輪八枚（各每輪頂可作付三股杵㊟形中心有穴）

壇一面（三尺二寸）

脇机二前

禮盤一脚（在半疊）

燈臺四本

磬一面

佛供二十四坏（飯八坏菓十六坏）

御明油五合

燈炷少〻

壇敷布一端（イ無）

布幔三（ﾏﾏ）帖

閼伽桶一口

折敷二枚

五穀粥二桶（各三斗）

杓二柄

新鋤鍬（各一柄）

淨衣（黃色）

右注進如件

天養元年十二月十二日　法印寬信

（天仁殿覺支度以朱付スル也）

賢瓶事（裏書七三六）

小野口傳云、金銅賢瓶一口有蓋（長五寸）入二十種香藥等（共作法如法入之修）覆蓋、以五色糸結之（結樣在別地鎮同之有地鎮堂不可用瓶云〻）

或云、觀想五寶爲五佛寶藏、五藥治無煩惱病、五香顯五分法身、五穀生佛種芽莖云〻

先供養法以前、五寶五香五藥五穀各五裹、分、各銘書付、四裹合、又其上、紙裹、入瓶蓋覆、（〔ママ〕皆云紬緒不許云〻實任云糸七尺切ヨハベシ云〻）以五色糸、十文字結、又以紙其上裹。

置壇之中央（實任云、五寶瓶入時誦五佛眞言）

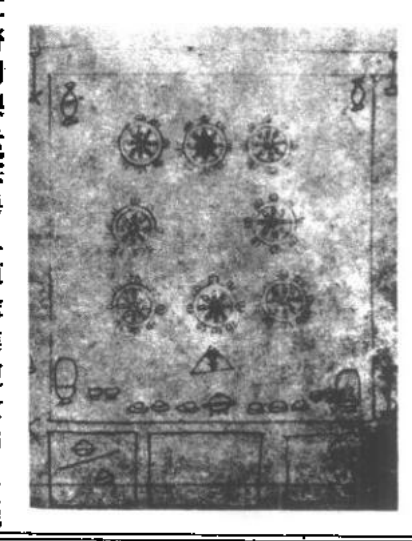
先縱次橫、次又縱結、蓋上結、一寸許殘可切之（私小刀一柄可持）

法務御面之長五寸。嚴覺同之
範俊云。廣四寸
私云。小野傳瓶不同。範俊一說七寸長
也。宗意同之
一髻尊羅刹經云。以一片絹飾寶穀。以五
色線繫絹埋之。其五色線一頭出地。長五
指計。此寶物等永未得出文
如意輪義注祕訣云 御作 堀壇中心。以五
穀五寶五香五藥。入金銅器。埋其中也。若
無金銀器瓷器又得。畢即以五色糸十字
結之。但其結端小計出而埋也五色糸作法有別
五寶者。七寶中隨用其五色也。五穀者。大
麥小麥菉豆小豆大豆而青色堅少同也 稻穀胡麻也。五
香龍腦鬱金也。五藥人參牛黃等靈藥也
文
仁濟闍梨云。仁和寺傳地鎮作法。線片
端。地埋出。此經意也
寬闍梨云。瓶結線片端少長結餘。瓶埋
時長端地出。一髻尊經意也。談話云云
信運闍梨云。糸端五指計出於地。其上
置石一顆云云
橛圖
金銅橛八本。數イ 上下端可付根。法務御傳云。
高一尺
私云。根加定
範俊僧正云。高八寸 宗意同之
宗意律師圖下端不付根也

私云。下根實無要也
實運僧都云。獨鈷定也。長六寸云云
輪樣
金銅八輪々々八枚。各每輪頂。可作付三股
杵。又每輪中有穴 橛指入料也
法務圖。廣四寸

範俊云。廣五寸
宗意圖云。四寸七分
實運云。廣六寸
壇場圖 宗房堂 （裏書七三七）
供養法以前。堂前正面庇之間立壇一面
幔三方曳。五色糸橛等如常。閼伽一前面一
壇也 鈴五鈷。佛供二十四坏飯八坏菓子十六坏 脇机置
香水塗香。燈臺四本四角立之
金銅瓶一口以紙裹。立壇中央。迴輪八枚
置之。其上橫橛八本置也

仁濟闍梨云。宗房入道送進壇敷布之處。
法務被仰云。小野流不用壇敷。仍被返之
畢
私云。後日見小野口傳幷支度。有壇敷。是
御失念歟
覺瀰勸云。範俊僧正幷嚴覺支度。不被出壇敷如何
行法儀
供養法付十八道行之。地結四方結次。驚
發地神。地神持次第等之四印言。如常加
用云云
又以金剛部三昧耶印言。順逆旋轉 若付成身
會行之云云
本尊 地天
胎藏青龍軌下云 地天眞言注 法寶所依處。出
過語言道。能令道場地堅固。不傾動。生長
佛心地。內證眞如境。名鉢二合哩體微云云
種 [illegible]
三鉢
壇上有[illegible]字。成荷葉座。々々上有[illegible]字。變成

鉢〻變成地天云〻

已上小野僧都傳也、以僧都〈嚴覺〉自筆本

書之云〻

印　鉢印

眞言

歸命畢里體微曳〈二合〉莎訶〈梵漢共出金剛頂瑜伽護摩軌〉

正念誦　同前、

散念誦　（裏書七三八）

佛眼　大日　本尊　八天眞言

尊勝陀羅尼　一字

權僧正〈範〉、天仁奉仕僧都〈嚴〉、登壇勤

仕供養法、僧正於下座被滿尊勝陀羅尼

等

誦諸天讚〈八侶部與讚云用天之歟〉

祭文〈小野〉

一切十方法界諸佛世尊、及般若波羅蜜

多諸菩薩衆啓白、於此伽藍東西南北四

維上下、所有一切破壞正法毘那耶伽諸

惡鬼神等、皆悉出去此道場結界之外、若

護正法善神等、皆我佛法中有利益者、隨

意而住於此伽藍、防護佛法、金剛藏王井

諸聖衆、梵釋四王龍神等、護法諸天影向

衆、來此道場證成法事、於我勸請哀愍攝

受

次第〈小野但加用印言文後日加之〉

先壇前普禮　次著座普禮

次塗香　次淨三業

次三部被甲　次加持香水

次加持供物〈三鈷印〉　已言

次字觀　次祭文

次表白神分　次五悔

次勸請　次五大願

次誦普供養三力偈〈金打〉

次地結　次四方結

次誦地神偈

變膝長跪、定手持杵當心、慧手舒五輪、

手掌按地、三度、若無杵用三鈷印、偈誦

〈定手相跋開中頭大屈各小〉

怛鑁〈汝也二合〉泥〈引〉尾〈天地引〉娑乞叉〈引二合〉部

〈引〉路〈引〉悉一薩縛沒馱䫂路〈引〉易南〈二〉

左哩也〈引二合〉䫂也尾勞〈引〉灑數〈入三〉部

〈引〉密播〈引〉羅密路〈引〉速者〈四〉摩羅細〈引〉

便演〈二合〉怛他〈引〉婆蘗南〈二合五〉舍吉也僧

唵〈二引〉蘖路〈引〉易弩〈六引〉怛他〈引〉賀魔羅惹

演乞㗚〈二合〉怛嚩〈二合七〉滿弩檻歷洛佉夜

〈引〉沒藥〈二合〉唅〈入〉

次勸請地神〈大鉤召印〉

南莫三曼多沒馱南鉢哩〈二合〉體〈他反〉以梅

〈無蓋反〉曳壹醯呬娑嚩賀

次地神持次第

如來拳印

眞言曰

唵僕欠〈引〉〈順逆五處〉

次作壇〈如來拳印〉

眞言曰〈以地神持次第眞言作壇共誦、以件拳印順轉四方〉

唵難馱〻〻娜智〻〻難馱婆里〈入〉娑

嚩〈二合〉賀

次灑淨

定拳安腰側、慧手舒散風空相捻、師云

用散杖云〻

遍淨灑身五處、次灑香水飲食衣服并

結界

眞言曰

南莫三滿多沒馱南〈一〉阿鉢羅〈二合〉底娑

謎䫂〻娑謎〈三〉三滿多〈引〉弩蘗帝〈引四〉

鉢羅〈二合〉訖里〈二合〉底尾秫第〈引五〉達麼馱〈引〉

覩〈六〉尾戍〈引〉馱䫂娑嚩賀

諸佛慈愍有情者　唯願存念於我等

我今請白諸世尊　堅牢地神并眷屬

一切如來及佛子　不捨悲願悉降臨

我受此地求成就　爲作證明加護我

次持地

定拳如前相、慧舒按地

眞言曰

薩嚩怛他蘖多〈引一〉地瑟姹〈二合〉曩〈引二〉地瑟

耻〈二合〉帝阿佐麗〈四〉尾麼麗〈五〉娑麼〈二合七〉羅

禰〈二合六〉鉢羅〈二合〉訖里底鉢里輸䭾娑

嚩賀

次金剛部三昧耶

二手左覆右仰、合背相著、以右大指叉

左小指、以左小指叉右大指、中間六指

博著手腕、如三鈷杵形、結印已、想金剛

藏菩薩相好威光、并無量執金剛眷屬

圍繞、誦眞言、順逆此印旋轉云〻

眞言曰

唵嚩日盧〈二合〉〈引〉納波〈二合〉縛耶娑縛〈二合〉〈引〉

質
次道場觀
結如來拳印。觀壇上有[梵字]字。變成荷葉
座。々々上有[梵字]字。變成鉢。々々變成地天。身
肉色。頭冠瓔珞莊嚴其身。左手持鉢盛
花。右手掌向外。或二手持寶瓶。其中置種々水陸諸花 無量相
好圓滿。諸地神等眷屬圍遶
次大虛空藏　次送車輅
次請車輅　次太鈎召　次閼伽
次荷葉座　左手揚掌如荷葉座
眞言曰。歸命[梵字]
次振鈴　次五供印明　次現供
次召請印
右手大中面捻餘三相去少曲
呪曰 無盡藏以大悲願如意寶集七返
[梵字][梵字]步引步利迦利跢利怛他蘗多耶
次開地獄門及咽喉印
左手執食器。右手彈指。大頭捻餘三指
開立少曲
呪曰
[梵字]步々帝引里迦多里怛他蘗多耶
或師云。飯佛供取右手。居用此印言云々
次讚 諸天
次普供養三力偈祈願
次禮佛
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 三返
次本尊加持　鉢印
眞言曰
南莫三滿多沒馱南鉢哩二合體他反以梅

無盡反曳二合莎訶
次正念誦
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
次本尊加持 如上
次字輪觀 五大
次本尊加持 如上
次散念誦
佛眼　大日　不動　本尊
八方天眞言　尊勝陀羅尼　一字
次後供養 先埋事次供
次讚 諸天
次普供養三力偈祈願
次禮佛　次迴向
次迴向方便　次解界
次撥遣
或師云。不用解界并撥遣云々
一。瓶輪橛埋事 私云。行法以前可埋穴歟 或云。驅仕所作云々
（裏書七三九）
祖師法務記云。先師天仁記云。行法畢後。
輪橛埋之。五穀粥汲迴云々
口傳云。供養法之後。可埋瓶輪橛。入室弟
子之勤仕也。若可夜曉者。行法中間埋。當
時用意也
一師說云。瓶輪等散念誦之間埋之。其後
々供養云々　前說檣也
先瓶輪橛等如埋上。不違方角。物蓋取移
佛壇下埋之
瓶作紙裹。壇下之中心深穿地穴埋之。初
大日眞言百返。次地天眞言百返誦埋也

輪八枚橛八本。以橛峯貫輪中穴。如蓋令
戴。彼輪八方三鈷。不違方角。深穿穴埋之。
不可金鎚打之。先自丑寅角始之。北方終
也 或說四方四角次第埋之。先說爲正
次不動眞言百返誦。次各如本方。八方天
眞言各百返誦埋也
千心御口傳。五寶并輪橛穴各五穀粥
三杓入之。其後埋云々
信與云。粥入時誦地天眞言東穴帝釋呪三返三杓餘方准之
私云。此事法務奉仕時不被用也
五穀粥二桶 若有不足者三桶云々
日隱間持寄飲食加持。并甘露法味印言
以一度加持 百八返 一桶堂雨打自丑寅
沃迴。誦地天眞言。一桶垣外四至汲之。同
誦地天眞言 方角准前
千心云。行法畢以五穀粥。堂壇并雨打
從丑寅右一匝。以汝天親護者偈灑之。
一人荷伴僧執杓可灑云々
或云。桶承仕持之也
寬祐闍梨云。沃時誦甘露法味眞言。汲
迴二度同事也
粥汲雨打偈
諸佛慈愍有情者　唯願存念於我等
我今歸命恭敬請　唯願速來降道場
粥汲牆外頌
汝天親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅云々

已上小野口傳有之

或云信與誦一切使者及諸鬼神等明汲之云々

諸類鬼神明

唵密止々々毘舍南蛩々部馱南莎訶

寫本云

右口傳等以各別打紙多年之間尋習之依不思分明自始建久五年正月二十一日同二月十二日巳剋撰集之方々多憚不可他見

書本云

正治二年十一月二十一日書了

承久三年辛巳正月二十一日於三輪平等令賢カ手寫了

嘉三年丁亥八月二十六日午時於五佛院書寫了

元文第五歲次庚申初冬二十二日遂修復了是併爲佛法紹隆爲大經藏御傳領而已

淨土院主席 [illegible]賢賀 生年五十七

裏書 七三五

鎭壇 橛四枚 智證大師請來

鎭壇作法 作法抄說

地天勸請云々

先引迴幕莊嚴壇

次合五色線用五如來眞言如常搓畢以辨事眞言加持二十一返或自所持眞言如法加持百返千返然後用之云々

次香藥入壺 七寶若入闕無所用寶云々

次壺十字結之片糸一尺計垂之

次壺輪橛等置机上以五佛眞言辨事眞言各二十一返加持之

次壇中心穿穴始自艮掘之

次穴底敷輪 正方角 上置壺

次四角橛引五色 皆始自艮

次入滿土築堅之糸端五指計出於地其上置石一顆最極祕密說紙若板八卦書安八方

注進

鎭壇支度

小野所違物等許抄也

閼伽一前 鐵橛四本 長六寸

銅輪一枚 銅壺一口 在蓋

香水器一口 塗香器一口

小刀一柄 新鋤一柄

金錍一柄 半疊二枚

淨衣五領 阿闍梨一口。助伴二口 承仕一口。駈仕一口

已上略抄委成蓮院常喜院作法抄可見也

〇

或云仁和寺中台四臂不動地天只八方天之時隨一行之

輪下橛上可立云々

實仁云本尊同前北京之人輪上立橛別祕事云々

覺禪勘云

千心御抄云銅瓶若白瓷以五色糸不切十文字若八方結之八方數輪有穴 輪穴立橛 上或輪 下或輪 輪十枚 二枚無穴 尻口料也

或人云仁和寺傳小野廣澤相交也餘尊法同之

千心云承仕駈使各一口淨衣 白色 若黃云々

私云承仕尤大切也 本傳無之如何

範俊支度云鳥羽御塔鎭云々

地天供支度五寶一兩新布幔三四帖 塔壇 鬼神料也 金銅賢瓶一口 可有蓋 高七寸 廣三寸

長治二年支度燈臺二本云々

康和年中四本云々 橛高八寸云々

實仁云五色玉一色八方埋也八天眞言可誦也

堂鎭用物 天門師支度最略取意

名香五兩 新香一升

幣絹五色絹 籍料布

五色玉 青八顆。赤七ー。白九ー。瓶五口。五帖 納ー。黑六ー。黃五

錢一貫六百文 五色糸各三兩

淨衣三領

此外紙桶杓筵當色供神物米等多々也

右京權亮奉先說

地鎭 作法抄有之

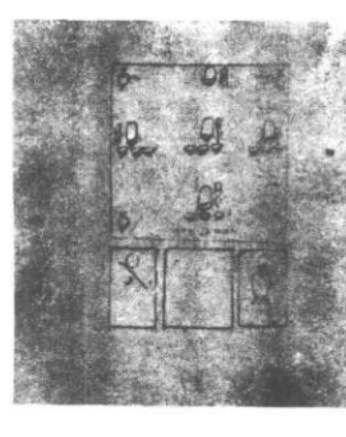
元永元年六月二十二日癸酉 胃宿 金曜

最勝寺地鎭事

先立幄二字 一字中心立之 即鎭所 一字其前立之 備供具 次大

三五七

阿闍梨著法服。隨身弟子兩三輩。先著前幄備鎭供(供物等課諸圖令備進之)先纏五色糸二筋。次夾五色絹幣各一棒。卽隨各色彫錢形繫之(表三裏二)次金銅瓶(有蓋)盛銀錢二十一枚。幷五寶五藥等。以五色糸結之。次備壇供

次大阿闍梨中心橛供養法念誦之間。先弟子一人。臨鎭所灑淨。次又一人散供。又一人掘地。其後大阿闍梨加持白芥子。七處投之

次先中央置輪。其上置以糸所結之壺。其前立幣。幷置飯食燈明等。其後始自東方。如前置鎭供等。然後立橛。曳五色糸埋也。其上置五丸石。次先以夫掘迴堂壇四至。令一人弟子灑淨(桶盛水以杓加持自北角灑之用胎藏灑淨眞言)次又有一人。汲五穀粥(日盛桶以杓射之始自東北心經上加也偏也他句誦之)次散供(始自東北地天眞言誦)其後夫追跡埋之(已上)

[裏書]七三六
天文(隆嚴)云

東　青玉二十四顆(瑠璃)
南　赤玉二十一顆(琥珀)
西　白玉二十七顆(白石英)
北　黑玉十二顆(慈石英)
中　黄玉二十顆(黄石英)

[裏書]七三七
千心口傳云。机一脚(若壇)佛供二坏
若洗米　五色糸橛鈴杵不用之云云

○中央地天。八方八天。如本位可觀也

[裏書]七三八
千心云
念誦　佛眼。大日。不動。佛慈護。十二天(各返百)　餘任意。無散念誦云云
私云。已上呪等正念誦可存歟
信與云。馬頭。金剛部。千手陀羅尼加用云云
俊寛云。尊勝陀羅尼。千手陀羅尼天等。奉法樂云云

[裏書]七三九
私云。尊海御手替勤仕之時。輪橛幷粥。自丑寅角始之。憶說也
興師口傳幷諸師。輪橛自東方始。北方了。粥自丑寅始之云云

覺禪鈔　大威德上

大威德 [illegible]

具書目錄

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷(御請來同安祥寺錄)

文殊師利曼德迦金剛陀羅尼經一卷(安祥寺錄)

請閻鬘德忿怒王念誦法一卷(不空譯智證錄在之)

注進

大威德御修法一七箇日支度事

五色糸各三丈五尺

合

蘇　蜜　名香(安悉香)
五寶　黄金。白銀。眞珠。瑠璃。琥珀
五香　安息。丁子。麝香。甲香。蘇合
五藥　石菖蒲。巴豆。鬼臼。射干。伏苓
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
壇供米(如常)　御明油(如常)
壇一面　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚
半疊一枚　壇敷布一段
佛供覆布半段　芥子袋
大幕一帖　閼伽棚一脚
桶五口(內爐壇桶一口之神供桶二口閼伽桶一口足桶一口)
杓二柄　折敷三枚　長櫃一合
阿闍梨　伴僧
承仕二人　駈仕四人

見丁二人　淨衣 青黑色
右注進如件
保元二年二月二十日
阿闍梨大法師
愚僧鳥羽院御宇御修法參勤二百箇日。
此定支度進了
勸請句
焰鬘特迦大明王　四大八大諸忿怒
發願句
至心發願　唯願大日　本尊界會
焰鬘德迦　四大八大　諸大忿怒
兩部界會　三部五部云〻

大威德[梵字]

本誓事

儀軌云。爾時威德王白佛言。我今所說眞言十地菩薩。聞此眞言。不隨順佛教法者。尙能銷融。況餘諸天龍八部。作障難者。先誦此眞言滿一萬遍。則能作種〻猛利調伏法。若有惡人怨家。於善人。起惡意。相厄害者。應知當鑄一金銅威怒王像。隨意大小。於一淨室作三角壇。安像壇中。壇底畫彼人形。或書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向南結鐍印。忿怒勵吠聲。日三時念誦一七日。其惡人或患惡疾。或患惡瘡。或身衰滅文

道場觀　（裏書七四〇）

結如來拳印。當心觀念。壇上有[梵字]字。成廣大寶樓閣。〻〻有[梵字]字。成大方壇。以衆寶莊嚴寶壇。〻〻上有青色水牛。〻〻上數寶鞍。〻〻上有[梵字]字。〻變成如意寶棒。〻〻變成大威德威怒王。身色青黑色。頂有六頭。各戴天冠。具足六面六臂六足。淨六趣。滿六度。成六通。右第一手持劍。第二手持金剛杵。左第一手三戟叉。第二手持輪。第三左右二手結根本印。極大忿怒形。利牙出現以髑髏爲瓔珞。以毒蛇纏手足。住大智火聚中。火炎熾燃。焚燒諸衆生業煩惱妄薪。如此觀已加持七處如常

梵號

南謨阿利也閻鬘德迦毘地也羅惹

密號

大威德金剛

形像事

儀軌云。時當宜說聖焰漫德迦威怒王身。乘青水牛。持種〻器杖。以髑髏爲瓔珞頭冠虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰洞燃。如劫燒焰。顧視四方。如師子奮迅文

大威德根本印

二手內相叉作拳。二中指直竪。頭相合卽成此印。有大威力。有大神驗。結此印誦眞言。其人同大威德忿怒明王身。無有異

眞言曰

唵 紇哩合二 瑟窒利引二合 尾訖哩合二 哆引 娜 [梵字]二 吽 薩嚩 設咄論三二合 娜引 捨野 薩擔合二 婆野 薩擔 婆野四 娑發吒合二 娑發吒合二 [梵字][梵字]

次心印

如前根本印。舒二頭指。屈如三戟叉卽成。結此印眞言所作事法皆得成就

眞言曰

唵 瑟窒利合二 迦引 攞嚕跛吽欠[梵字][梵字]

此心眞言印身五處。護身及辟除結界用。若能每日誦一千返。一切惡人怨家不得其便。令彼作惡法不成。呪咀厭禱悉皆破壞。若見惡夢誦七返。惡夢不應文

次心中心印

如前心印。直竪二頭指卽成。結此印誦眞言。能成辦一切事。頂口心布置

眞言曰

[梵字][梵字][梵字]
唵惡吽

字輪觀

結定印觀念。我身頂上有唵字。口中有[梵字]惡字。心中有[梵字]吽字。三字布字故。自身成就大威德威怒王。身色青黑色。六足淨六趣。六首圓滿六度。六臂成就六通。如此觀了。誦[梵字][梵字][梵字]三字。加持三處。自身成大威德尊。如此觀畢

本尊加持

正念誦

用[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]云〻

散念誦

佛　大　如來慈　本尊　四大明
正觀音　八文殊　孔雀　廣目天

功能

調伏怨家事

軌云。畫彼設咄嚧合二於貝葉上。或畫樺皮上。畫了結鑁印按彼心上。誦眞言加持一百八返。然後置像座下。取熒惑星日午時。作法每日於中夜。以鑁印按彼像心上。誦眞言二十一返。想彼設都嚧合二在像底。竝榮從眷屬皆衰喪文

夫妻令相離事

又云。對像前作三角火壇。護摩七夜。以蘇刺柴燒火。取苦練葉。書二相愛人名。以葉相背。用蛇皮裹。以鼠狼毛爲繩。纏葉上。用一百八枚。於眞言句中稱彼人名。誦眞言一返。一擲火中。彼二人卽互相憎嫌不和文

兵革勝負事

又法。於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指。搵胡麻油。三角爐中。燒蘇刺柴燃火。護摩七夜。誦眞言一百八返。於眞言句中。稱彼將帥名一返。一擲火中。卽得彼軍陣得勝文

止疫病幷旱魃水災事

又法。結心中心印。遙揮設都嚕方。其家國界災起疫疾旱澇。若欲解時。起大悲心。遙想彼國界人衆。互起慈悲心。相向如父如母如男如女。誦眞言一萬返。卽得息災文委曲口傳在別紙云〻

大威德[illegible]

金剛佛子[illegible]之

延寶八年孟冬十六日從黃鴉至于人定亥遂寫功訖偏爲法流弘通耳

迴向無上大菩提

一交合了　　佛子榮俊

[裏書]七四〇

儀軌。劍印說

覺禪鈔　大威德　中

六足尊具書

文殊師利耶曼德迦金剛陀羅尼經一卷

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

一卷大。安。智本二卷云〻

文殊師利耶曼德迦呪法一卷叡錄外

大威德十六根本印一卷金剛智口決

大威德萬愛法二卷

梵字六足尊心眞言一本

已上

敎令輪抄覺超　件抄引華嚴軌可尋之不慮之外得之

小野權僧正白河院御時被勅行可尋日時

仁平二年比勸修寺法務前齋院御祈被勸修

名號　本身　可行法事　請書

請文　支度　形像異說水牛髑髏

表白　種三印　道場觀等

護摩供物　壇圖　卷數　結願

大威德轉法輪　功能　百段供事

大威德法以調伏熒惑日午後爲相應日

名號事

立成軌云。聖閻曼德迦威怒王云〻

又云。大威德忿怒尊

胎藏軌云背麁大威德金剛

瞿醯經中云。金剛牆尊云〻

聖閻曼德迦法云 禪林 耶曼德迦呪王能
攝閻羅王種々治罰調伏云々
疏六云。降閻曼尊 文殊眷屬
大原口傳云。炎漫德迦者。或云降炎魔尊。
謂降伏炎魔王義也。鬼類故也。故炎漫者。
炎魔也。德迦者降義歟 未詳 此尊乘水牛。
或云降炎魔義歟 未詳 彼天乘水牛故也
云々

本身事 （裏書七四一）

或抄云。無畏軌云。即說根本大眞言。是菩
薩文殊師利變化身云々
耶曼德迦法云。憶念釋迦如來兩足尊化
身耶曼德迦嗔怒王云々
或抄云。此尊是無量壽如來教令輪身也。
大悲門出爲無明妄想衆生。現極惡瞋怒
身。伏出世之魔軍。滅世間之怨敵。一度禮
拜供養人。消除業障。摧伏怨家。增長福壽。
乃至往生極樂淨土。得無量快樂云々

可行法事

立成軌云。欲令佛法久住世間。加持國王。
護持國界以十善法。化導有情。令慈是時。
汝當宣說云々
耶曼德迦法云。我今爲當來世衆生。佛滅
度後。佛法滅時。大怖畏惡世時。一切聲聞
緣覺。悉皆不現時。爲護法故。爲世界安住
故。爲止一切惡人故。治罰壞法者。方便成
就衆生。故爲圓滿菩薩行不思議故。爲不
思議除衆生業障故。爲後世衆生佛法滅
時○爾時爲治罰惡阿羅闍。爲欲治罰不
慈悲惡人者無不爲好人。唯治壞法人者。
爲欲向己者。爲護佛法故云々

請書 （裏書七四二）

被綸旨云。此兩三年以降。兵亂頻起。國土
不靜。雖被下遣追討使。賊首乘勝。官軍不
進。偏是天魔之所爲。波旬之所構歟。仍自
來 某 日。率六口伴侶。可被修大威德法也。
綸旨如此。以一委悉之
月　日　右大辨 某
某御房

謹請
宣旨狀事
右民漸及末法。魔民得力時已。屬澆季。法
驗若無調伏惡賊之法。勤行尤有其憚者
歟。雖從勅宣之惟重。猶恥勤行之無驗。不
能默止。愁以所請如件
月　日　某

注進 （裏書七四三）
大威德御修法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香 安息
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香　龍腦。鬱金。丁子。麝香。白檀
五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黃
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
壇一面 加爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 有半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供　御明 已上二種如常
阿闍梨　伴僧六人
承仕二人　駈仕四人
見丁二人　淨衣鈍色
右注進如件
年　月　日

形像事

立成軌云。宜說聖閻魔德迦威怒王身。乘
青水牛。持種々器杖。以髑髏爲瓔珞頭冠。
虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰
洞燃。如劫燒焰。顧視四方。如獅子猛迅云々
又云○應當鑄一金鋼威怒王像。其像隨
意大小云々
又云。畫大威德明王。身作玄雲色遍身。生
火焰。執諸器杖。身安三字
又云。又畫彼像○並作青黑色六足六首
六臂○云々
耶曼法不論吉凶日。黑月十四日或八日。
取屍陀林中死人衣。令畫六面六手六脚。
黑色腰細劫波瓔珞。其面貌嗔怒○其髮
直竪如火焰。眼赤如虎皮縵胯○手執棒
及種々器杖。有三眼。其身烟色或黑雲色
○騎水牛能令一切衆生怖畏○用血爲
綵色○死人髮爲筆云々
仁王念誦軌云。現作威怒六足尊。手臂頭
各六。坐水牛上。摧伏一切諸惡毒龍興惡
風雨。損害有情者。令調伏故。放金色光者。
顯能除遣惡
疏六云。降閻魔尊。是文殊眷屬。具大威勢。
其身六面六臂六足。水牛爲座。面有三目

色如玄雲作極忿怒之狀。當檢文殊梵本
經圖之
私云。右本文等大略同也。六手持物不
分明。仍大師御筆像圖之。若立成軌意
歟

圖像　三三一

攝無礙經云（新度）閻曼德迦頂上火焰鬘
髻電雷玄雲色。六面十八眼。極大忿怒相
六臂六足。體手秉檀拏印。左定執鉾鎊。左
壇執金輪。右慧執寶劍。右智鉞鉾鉤金剛
寶。瓔珞嚴身不可量。輝焰過衆電。水牛以
爲座

私云。壇拏印。御筆像根本印也
烏瑟沙摩明王經上云。其像○左持杵。
左娜拏。唐云棒云云

八字文殊軌云。閻曼德迦金剛。青黑色。六
頭六臂六足。各執器杖。左上手執戟。次下
手執弓。次下手執索。右上手執劍。次下手
執箭。次下手執棒。乘青水牛爲座　文

圖像　三三二

炎曼德迦萬愛法云。十方三世衆生敬愛
○說像。其身六面六臂六足。乘水牛○六
面頂上三面。中面菩薩形柔軟也。其面頂
有阿彌陀佛。又六臂。左一鉾。二輪索。三弓。
右一劍。二寶杖。三箭。以彼弓射勢也。又六
足。左三足立輪。右三足。上彼輪下有水牛。
ヽ四足立花座。復像背火焰如虹。又如吠
瑠璃。其火中當像右足下有寅神。次第十
二神。但未申對面。復次壇水圓壇中置輪。
可修行。增益敬愛息災調伏。皆可置云云
復說曼荼羅法。內院明王ヽヽ背有法（此イ）形
文殊外院東召請童子。髮上生登。以弓矢。
東南方計設尼童子○右把三角鉾。左拳
押腰。南方救護惠○左把輪。右施無畏。右
足上。西南烏波計設尼。二手花鉢。西方光
網○左拳置腰。右捧孔雀尾。西北地惠。右
手把三鈷。如金剛藏王。北方無垢光○左
拳置腰。右索上。東北不思議○左拳置腰。
右劍把上物。打勢也。一ヽ身五色立輪ヽ
下一ヽ有獅子（髮皆上ニ生ヒ竪レリ）

圖像　三三三

一私問。此尊殊足首臂各具六。給如何
答。立成軌云。又畫彼像○青黑色。六足六
首六臂。所以淨六趣。滿六度。成六通。次誦
三字明。隨處一ヽ布　文
意云。六足表利六趣。六首即六度圓滿
義也。六臂顯具足六通歟（裏書七四四）
一水牛事
韓氏九帖云。其獸沈牛○注云。沈牛水牛
也。能沈沒水中云云
南越志云。潛牛形角似水牛。一名沈牛云云
又云。爲伏海中惡毒龍。坐水牛。仁王軌見。
水牛渡大海有力。此即表渡生死海云云
一髑髏無明也。知生死即涅槃
仁王經云。菩薩未成佛時。以菩提爲煩惱。
菩薩成佛時。以煩惱爲菩提　文
以此等文可知云云
行法口傳等（付法金剛界御傳也）
供養法如常
前方便有表白。其詞曰
大威德明王者。大聖文殊之所變。極惡忿
怒之尊像也。放赤煙之火光。乘青色之水
牛。擎智慧之寶棒。振威猛之大劍。現六足
六臂六頭。成六趣六度六通。降伏魔緣怨
敵。如冬霜之凋百草。增長壽命福德。似滄
海之納衆流。圓滿一切所求。此尊實第一
也
種子
三形　棒
形像（用高尾像）
印眞言等　根本印
獅口鐲印云云。軌不分明
二手內相叉作拳。二中指直竪。頭相合即
成云云
立成軌云。此印有大威力。有大神驗。纔結
此印誦眞言。其人同大威德明王身
又云。畫彼設吐嚧（二合）於貝葉上。或畫樺皮
上。畫了結鐲印。按彼心上。誦眞言（根本呪）加
持一百八返。置像（金剛部）座下。取熒惑日午時作
法。又每日於中夜。以鐲印按彼像心上。誦
眞言（根本呪）二十一遍。想設吐嚧。在像底。并

圖像 No. 331. 大威德（六面六臂六足像）

三六三

圖像 No. 332．大威德（六面六臂六足像）

三六五

圖像 No. 333. 大威德曼荼羅

眷從眷屬皆衰喪文
耶曼德伽軌云鋤印准前牙凌印云〻二
手相叉五指屈在掌中豎右大指左大指
押無名指上節是牙凌觸印云〻
唯二中指相著是名鋤印立成軌根本印也
金剛智口決十六印第五鋤印羂索
當心誦言結縛義解脫義頂散印隱狀印。
二地二水二火相鉤如索二頭二大端相
捻重如羂索形內縛契以密索契在設覩
嚕本心位上除妄執縛令得智解脫文
口傳云內縛風空面合私云上事立成軌心意歟
私云立成軌出鋤印名其相不說
小野抄云鋤印二手內縛豎二中指云〻
師說如此又耶曼軌說分明也即立成軌
之根本印名也或可名檀荼印〻〻唐云
棒云〻
鋤印有二說金智口決印羂索結縛義云〻
此說不信受鋤字讀鉏也（裏書七四五）
集經十一云毘嚕轉叉其像左手〇執
鋤〇右手把赤索又毘沙門其像〇左
手同前執鋤柱地右手擎佛塔云〻
私云口決鋤印配字書歟印相字義也釋又同能〻可尋
勝根本眞言曰
[梵字]
曩莫三曼多沒馱南阿鉢羅底賀多舍娑
[梵字]
曩南唵摧羅〻〻矩嚕〻〻糜〻迦哩剃
[梵字]
佯惹〻〻薩嚩尾覩南諾賀〻〻薩嚩〻

[梵字]
日羅尾曩野迦暮羅馱吒迦貳尾且多迦
[梵字]
羅摩賀尾訖哩多略比儞鉢者〻〻薩嚩
[梵字]
訥瑟吒摩訶識拏鉢底貳尾且多羯羅滿
[梵字]
馱〻〻薩嚩羯羅懱殺目佉殺部惹殺者
[梵字]
羅拏嚕捺羅摩曩野尾瑟弩摩曩野沒羅
[梵字]
佉摩撚泥縛那曩野糜尾覽縛擺護擺護
[梵字]
曼曩弩曼拏攞末弟鉢羅吠捨野三摩拏
[梵字]
娑摩羅吽吽吽吽吽娑發吒〻〻〻娑
[梵字]
嚩賀
立成軌云十地菩薩聞此眞言不隨順佛
教法者倘能銷融況餘諸天龍八部作障
難者
先誦滿一萬遍則能作種〻猛利調伏法
心印
如前根本印舒二頭指屈如三戟叉即成。
結此印誦眞言所作事皆得成就云〻
口云三古形云〻
佛眼軌一行云〻印大略同之但印五
處云〻
大心眞言又名心呪儀軌說法藏意也

[梵字]
唵遍三昧耶皆至一切 紇利種子 瑟置力摧伏一切怨家
[梵字]
尾訖哩多娜曩摧惡 吽薩嚩設咄輪一切怨家 娜
[梵字]
捨野薩擔婆野止禁 薩擔婆野止禁 娑發吒〻
〻〻破壞伏摧降 娑嚩賀
文殊耶曼德迦軌云誦呪晝夜不息常念
誦得闍浮提等云〻
師口云此法有三印但世間多結根本
印用心呪明與印已相違歟雖然是師
傳也就中胎藏次第根本印用心呪也
又云三十帖本軌云以今心呪爲根本
呪不說印云〻
心中心印
如前心印直豎二頭指即成結此印誦眞
言能成一切事云〻 一說二風火背相著
心中心呪亦云隨心呪
[梵字]
唵瑟窒利二合迦引攞嚕跛吽欠娑嚩賀
立成軌云印身五處護身及辟除結界用。
若能每日誦一千返一切惡人怨家不得
其便令彼作惡法不成呪咀厭禱悉破壞。
若見惡夢誦七返惡夢不應云〻
三字眞言
[梵字]
唵惡吽
口傳云但定印先頂上[梵字]字口上[梵字]字。

腰□字可觀之。這祕
立成軌云。誦三字明。隨處一ゝ布。作此加
持成就身已
已上三印四眞言皆出立成儀軌
　道場觀
壇上有□字變成棒。ゝ變成大威德尊六
面六臂六足身乘青色牛水。持種ゝ器以
髑髏爲瓔珞。其身青黑色。無量由旬遍身
火焰如劫燒炎云ゝ
　字輪觀

正念誦 用心呪
傳受集。正念誦大呪大切也。然用心中心
呪
散念誦
　佛眼　大日　本尊大呪 別可用書左机
　心呪　又心中心呪　不動　降三世
　軍荼利　金剛藥叉　護摩眞言　一
　字
　　亮恵云。八字文殊并如來慈護呪用之。云ゝ
　　實勝云。施主之當年星呪誦云ゝ
勸請句
　焰曼特迦大明王　四大八大諸忿怒

禮佛句
　曩謨囀日羅闇曼德迦毘地耶羅惹
發願句
　大威德金剛　又持明金剛
讚 出立成軌
　曩謨囀羅娜囀日羅(二合)棄囉(二合)曼儒具
　灑(二合)摩賀(引)摩囉娑賀娑羅(二合)吠過尾
　惹曳尾覩曩(二合)羅瑟吒(二合)跛末娜迦曩
　謨娑都帝
作僧并後加持可用心呪
　　護摩
部主
　不動 或降三世
諸尊
　五大尊
　火天段
　觀法ゝゝ
藥王品云。喜見菩薩〇於日月淨明德法
中精進經行〇不如以身供養〇又飲瞻
蔔諸花香油〇於日月淨明德佛前以天
寶衣而自纏身〇灌諸香油以神通力願
而自燃身其身〇火燃千二百歲過是已
後其身乃盡〇如是日月淨明德〇於夜
後分入於涅槃爾時一切衆生喜見菩薩
〇收取舍利作八萬四千寶瓶以起八萬
四千塔即於八萬四千塔前燃百福莊嚴
臂七萬二千歲而以供養〇於大衆中立
此誓言。我捨兩臂必當得佛〇今我兩臂
還復如故作是誓言自然還復云ゝ

又云若人得聞此法花經若自書若教人
書所得功德以佛智慧以籌量多小不得
其邊若書是經卷花香瓔珞燒香抹香塗
香幡蓋衣服種ゝ之燈蘇燈油燈諸香油
燈瞻蔔油燈須曼那油燈波羅ゝゝ油燈婆
利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功
德亦復無量云ゝ
　八大金剛 諸尊段
步擲
　普通
　□□□□□
降三世
　印如例
　□□□□□□□□□□□
大威德
　內縛二中申立
　□□□□
大咲軍荼利
　印如常
　□□□□□□□□□
大輪
　如常
　□□□□□□□□
無能勝
　定掌外向舒高於頭智持蓮風捻空火
　屈入掌
　□□□□□□□□□□□□□
不動
　如例

光網

八大童子 同諸尊段

私云。抄云八大童子印。智拳印也
眞言 娑羅賀ミミミ吽泮吒

定拳鉤印。慧拳置右腰

鉢係ミ倶麼羅忙野蘖多娑娑嚩合二波嚩

悉體多娑嚩賀

無垢光

定掌向外屈。四指以空著風側

係矩忙羅合二尾質怛羅蘖底矩忙羅摩

弩娑摩羅娑嚩賀

計設尼

刀印。慧拳竪風火。空押地水甲。如擬勢」

枳履係ミ矩忙履計那耶壞難娑麼羅

ミミミ鉢羅底然ミミミ

烏波計設尼

右拳竪火輪。空押三指甲

儞履頻那野壞那係忙哩計莎訶

地惠

定拳地水竪。空押風火

咽履係娑麼羅壞攞計都莎訶

質怛羅

右拳風輪杖

弭履合二質怛羅合二莎賀

召請

右風爲鉤。外向招

阿迦羅灑野薩鑁矩嚕阿然矩魯忙羅

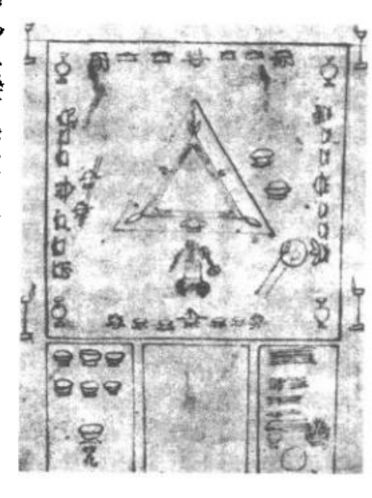
寫莎賀

不思議

定慧内縛。拳空入風甲背

阿尾娑麼合二野儞曳莎賀

壇圖

御抄云。書怨家名。師口云。水書設上嚩名等。但上字未乾之間。皆書了。一點不乾。努力勿他聞云ミ 爐底姓名並調伏相應句被書。淨水入土器。以散杖被書之云ミ

立成軌云。若有惡人怨家。於善人起惡意。相危害者。應常鑄一金銅威怒王像。隨意大小。於一淨室。作三角壇。安像壇中。壇底畫彼人形。或書姓名。像面向北。持誦者。著身黑衣。結鋼印。忿怒。吠聲曰。三時念誦大呪一七日。其惡人或患惡病。或患惡瘡。或身喪滅

藥種

鐵末引生鹽。石菖蒲。酢。刺等之五種合盛一器。以匙供之

加持物 避相愛

苦練木葉三十六

次鐵末百八返

口傳云。苦練木葉二枚取。面相愛二人姓名。朱以書。裏合。背蛇ノモノケヲ以。裹。美會波岐皮。ハキテ上。結。每日一百八枚也。每時難可用一百八枚。難得故。三十六用也」件物後。鐵末百八返用也。三時皆如此

立成軌云。又法。對像前。作三角火壇。護摩七夜。以棘刺柴燃火。取苦練葉。畫二相愛人名。以葉相背。用蛇皮裹。以鼠狼毛爲繩。纏葉上。用一百八枚。於眞言句。稱彼人名。誦眞言心呪一返一擲火中。彼二人即互相憎嫌不和云ミ

又云。取鐵末六兩。誦眞言句中。稱彼人名。然後取一撮。以眞言加持一返。一擲三角爐中。護摩七夜。彼設吐嚧即自衰喪

御抄云。鼠狼。和名云。爾雅注云。鼬音酉狀如鼠。赤黃而食鼠。今注東呼爲鼬音性和名以多知。楊氏漢語云ミミ云ミ

大谷抄云。美會波岐歟。此義不相叶

軌云。以鼠狼毛爲繩。是以多智也 可尋之

傳受集云。美會波岐。鼠尾草云ミ

加持物眞言用心呪 但句中安名。又稱呵上可加阿毗舍盧迦句

口傳云。設吐嚧句下安姓名也。極祕事云ミ

立成軌云。結印。誦前大心眞言一千八十返。於眞言句義中。設吐嚧合二下稱彼名字。令彼群黨自然退散文

乳木 去惡人

百八乳木鳥羽 珍慶密ミ於稻荷邊尋之 二十一支苦練木

抄云。故小野權僧正範白川院御修法支

度。被中島羽。故按察中納言(顯)被語云。術院令寵紀伊三位(堀川院御乳母御門大政大臣室)可避此事之御祈。云不叶久意。但令相去之修。同心歟。有法驗。僧正。給種々布施

立成軌云。又法欲令惡人遠去。取烏翅一百八枚。搵芥子油。於三角爐中。燒棘刺柴燃火護摩一夜於眞言(心呪)句中。稱彼人名。一遍一擲火中。其人不自由。即便遠方去云々

壇木

口云。棘刺根爲薪云々(但別口傳也)

大威德御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言五千六百遍

大日眞言二千一百遍

本尊眞言二萬一千遍

同小呪二萬一千遍

不動眞言二千一百遍

降三世眞言二千一百遍

軍荼利眞言二千一百遍

金剛夜叉眞言二千一百遍

一字金輪眞言一萬八千遍

右奉爲　親王殿下太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自今月五日至于今日。一七箇日之間。率六口伴侶殊致精誠奉修如右

年　月　日　某

結願作法

先御卷數。立壇右方案文一通。置左脇。同机置佛布施。供養法如常。但前方便。先祈願等後。供養燒香之次。供佛布施

次閼伽　次取念珠(金二打)　讀卷數

次(金二打)　申事由(餘如常)

已上口傳。竝護摩供物等。法務御房勤修記也

前齊院(一宮院姉)驗者召薗城寺大納言闍梨能祐(治部卿大納言能俊息)之間。事外有寵氣。仍爲避彼事。仁平二年夏之比。女別當密々法務之被申付。御祈依彼命被修大威德法(但護摩也。私支度卷數修法書入也)其作法立成軌説。追烏羽僧正跡。修中被申法驗之由。又秋之比。伴能祐逝去了云々

御手替尊海闍梨也

大威德轉法輪(禪林寺流云々)

(調伏或修隱形法云々 瞿醯經云。金剛藏尊云々。此意歟)

種子　[梵字]　或　[梵字]

三形　輪(六輻或八輻)

本尊

牛走箭。八ケ弓。曳。大海走向像也。箭前有輪。殊有効驗云々

印　用胎藏轉法輪印隱形印云々

眞言　用心呪。普通大呪也

結轉法輪印。々之上有我身。成本尊。從十方世界雨輪。籠我身誦呪云々

或云。自此印無量輪踊出。遍十方摧破魔軍。行者身上前後左右圍遶。其身埋隱天魔波旬障礙。不得其便。身中煩惱業障。悉摧破。思或檀越或我身。其輪上。觀四方四角上下。輪雨。彼物降伏也。我其諸輪內籠。敢無交諸障云々

或傳云。以茅人形置壇上(每時)本尊段終。發遣以前用之。以獨印彼胸間三度可指。心呪三返誦後。以刀三切。投呂火。可燒之

部主　不動

諸尊　五大尊

世天段　羅刹天

又傳。用智牛王印(出金剛智口決)

永嚴僧都説

種子　[梵字]

三形　輪(六輪)

尊形

牛上輪々上立像也。引弓。牛前飛輪仍古人名笠懸法云々(已上)

功能等略抄

滅怨家

耶曼德迦法云。若有惡人。滅佛法者○令畫其像○黑月十五日。取死人脂爲燈。呪師面向南。像面向北。誦呪結界。呪師坐劫彼作法。即於初夜念怨家惡人契間云々

○畫像了以廣設供養。以紫檀木摩壇。以

用赤花以爲供養。取死人脂爲燈。人肉爲香。一日三時供養○持呪速得成就。得圓滿。若不如法結界護身作法。持呪者畢破損。殺六親。滅門死盡。若得如法作法。得擁護○悉得成就。若作法人。只爲滅佛法者。作之。即得消滅○若爲已小事。持不可作。現世速招横報。後世招地獄果云々

又云。誦耶曼德迦呪。請火天。用閻羅王印。如是呪以及燒滿一千八返。皆須嗔心念人名。即得成就○男女死○婦死。及眷屬等皆滅盡○或天上天下火燒其國土○或鬼神傍害室舍。日夜惱亂○若誦呪晝夜不息口。常念誦々。呪不忘滅。得閻浮提等云々

又云。取若練葉白芥子油毒藥人血人肉鹽胡椒畢鉢。乾薑芥子。蠡盃。作末酸末子汁。並須海鹽唧根但含底汁根畢撥根耶婆叉羅大麥灰紅藍花摩陀那根蒜韮葱波羅舍○皆等分。於像前一呪一燒。滿一千八遍。除怨家及眷屬○國土飢餓疫病起○羅刹滿世界。火災起○遇兵罰。本國種々皆悉不吉云々

立成軌云。畫三角壇々。中畫設吐嚕形。取佉陀羅木作橛。長四指頭如獨股。以言根本呪加持一百八返。眞言句中安彼人名○釘彼心上。一月於像前三時念誦。設吐嚕即坐臥不安。遠走而去。久後身患至死時。持誦者起慈愍心。爲作息災護摩法。彼則如故云々

眞言句中安彼名云々。端有之

又云。又法。取佉陀羅木橛。長四指。於三角壇中。以燒屍骨灰。畫設覩盧形。誦眞言心呪加持橛一百八遍。釘設覩嚕心上。想自身爲大威德忿怒尊。以左脚踏設吐嚕心上誦眞言根本呪一千遍。句中稱彼人名。其人即滅亡云々

又云。欲摧他敵者。立三角壇。於中○蓋明王身。作玄雲色身。生火焰。持諸器杖。身安三字。頂安唵字。口安惡字。心安吽字。成就尊身已。於像下置諸設吐嚕。並安名字。對此像前。應當布自身。一同壇中像法。諸威德並如是。即結印誦前大心眞言一千八十遍。於眞言句義中。設咄嚕今二下稱彼名字。令彼群黨自然退散。或令多病吐血而斃

耶曼德迦法云。又法。若人所屬天。或所屬星。取屍陀林炭。畫作星天神形。脚下書前人名。安畫像前。呪師以脚踏頂。嗔怒誦其呪。前人即得種々病。或即死。若不死。其病重。或惡鬼神著。及眷屬亦然云々

又云。又法。畫日向自在天。廣處一夜不食。黑月十四日。取屍陀林燃火。取赤芥子和血及毒藥等。一呪一燒。即空中有大聲出。時一切餓鬼悉集現。呪師前。必不得畏懼。呪師報前件餓鬼之爲我滅怨家惡人等。鬼報呪師云。必爲如願。即隱不現。惡人百千里。不論遠近。一切怨家等。鬼皆悉爲滅盡。一念頃悉皆得除。及種族皆悉離散云々

勝軍陣

立成軌云。又法。欲於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指。搵胡摩油。三角爐中燒棘刺柴燃火。護摩七夜。誦眞言一百八返。於眞言句中。稱彼將師名。一々遍一擲火中。即得彼軍陣破。得勝云々

夜叉女法 得財寶

耶曼德迦法云。重說諸夜叉女法呪曰。爲貪欲者○說。若見法性達道理者。不願此法。即說呪曰

唵一 以喇瑟帝喇二 摩訶那伽儞三 吽泮四 莎訶。

此法呪每夜半以後。常起誦呪不限遍數。滿一月日。以更不睡眠至明。滿一月以後。夜叉羅刹女即到來即爲妻。所求即得聞滿日々送二十五枚金錢。亦與長年仙藥云々

燒腦事

惠什闍梨書狀云。行者割頭腦。燒爐火之由所申書候。非本書思給件文。在光明山也。追可進云々

御消息

蓮花王院百段大威德供記

自明後日十日於蓮花王院。百壇大威德供被始候也

件御祈非常儀。東寺天台各以私搆件供。令結搆勝々五段。令沙汰候也。一口必可令勤仕給也。子細期見參。佛具許可令相具給也。謹言

十一月八日
少納言阿闍梨
請文
自來十日於蓮花王院可勤行大威德供狀謹以承候了相具佛具許可令參勤候。
恐〻謹言
十一月八日　　僧
壽永二年自七月二十五日巳尅平氏西國下落其後軍兵亂起天下不靜仍同年十月比彼御祈於法住寺北內裏顯宗人〻參勤十坐御講次如法大般若轉讀東寺天台密宗人〻自十一月十日同日北斗供養於蓮花王院百壇大威德供被勤修東寺分仁和寺宮長者僧正定遍醍醐座主勝仁證兼豪實任等之法印已下三十六段。天台座主僧正明雲昌雲顯智兩僧正已下三十二壇
園城寺長吏宮房覺公顯道證等僧正幷行乘眞圓等法印已下三十三段也凡百十一壇歟
僧交名有別紙恐繁不書
壇供等依爲私結構不出支度
十日降雨申尅遣承仕二人蓬萊千慶被莊嚴道場儲蓮花王院正面幷南北脇儲百壇後戶十一壇也有正面中壇但供也依爲上萬僧禮法印行之諸宮幷僧正代官也戌時諸僧參堂法印御房五段北方儲之處懸本尊等後奉行之律師公胤正面方可被上由被申然本尊懸樣調伏尤相應也不可上由各申返了

亥時御幸諸壇金打次始開白時表白各微音心呢千返小呪千返了寧可滿由被宣下開白時後御還御了十五日夜運時。十六日後夜結願了十七日惡日故也
十六日御入寺依本寺三十講也
大威德供所
奉供
供養法二十一箇度
奉念
佛眼眞言二千一百返
大日眞言二千一百返
不動眞言二千一百返
本尊眞言二萬一千返
同小呪二千一百返
降三世眞言二千一百返
軍荼利眞言二千一百返
金剛夜叉眞言二千一百返
一字金輪眞言二千一百返
右奉爲　禪定仙院玉體安穩增長寶壽御願圓滿始自今月十一日迄今日一七箇日夜間殊致精誠奉供如件
壽永二年十一月十六日　大法師
法印御云供位所有職非職皆書大法師云〻札銘大威德所百壇內大法師〻〻
五壇本尊自　院令奉請御爲御拜見也」
同三年正月二十日義仲滅亡二月七日平氏悉被打似有法驗已上
種子等如端口傳用之雖然以諸師傳注之
種[illegible]
三棒或智劍
師口云本三形棒横臥其上立劍觀也秘說
部主　不動諸尊四大尊
已上勝俱胝院御傳
種[illegible]以此三字當頂口心成尊身也」
三形　劍
正念誦　三字明
部主　愛染王
已上賢覺傳
種[illegible]
三形　獨古上劍又輪上劍
部主　不動降伏
或忙〻雞息壇敬愛等用文殊云〻
眞言[illegible]之上加怨敵姓名云〻
形像六面二臂右把劍左手作拳安腰
私云此像可尋本文
已上聖賢傳
亮惠云三字明滅身口意惡業也三古印

破梅惡三業也。又摧破三毒云々

大僧正傳寛助　（裏書七四六）

遣　根本印

珠　以二𑖨二𑖝背付

炙　二火開

已上三身秘印云々

同御抄。後僧正等之出諸師印可見彼抄

惠什云。鐍印。用三呪爲秘事云々

醫本云

壽永三年二月十九日亥尅抄之了

同月二十四日書寫之

金剛佛子　覺禪

承久第三曆辛巳正月二十九日戌尅於

平等寺書之

壽祿二年二月二十八日未時於高野

山五佛院書寫了

元文五庚申年九月二日令修補收大經

藏了

金剛子　賢賀生五十七齡

【裏書】七四一

或抄云。大威德明王者。降伏天人魔

爲本。是故儀軌多說降怨法云々

【裏書】七四二

自來某日。於某內裏。大威德法作伵

可令勤仕由。謹以承候了。謹言

自來某日。於法住寺內裏。被勤修大

威德法。仍助修可被勤仕由所仰候

也。依御氣色執達如件

月　日

【裏書】七四三

足桶一口在杓　閼伽棚一脚

閼伽桶二口在杓　折敷二枚

長櫃一合　佛供覆布二丈

芥子袋

已上醍醐支度也

注進公家支度可書。諸卿等不然

【裏書】七四四

大明陀羅尼念誦法門云灌脈　若求

六通者。當觀六臂云々

【裏書】七四五

蘇悉地經下灌頂品。西面槊印也云々

可見

【裏書】七四六

四字明

佛母曼荼羅集云。大威德明王眞言

曰

唵引一吽惡吽引

立成軌云。說二十三種供養眞言。掃

地眞言。請召眞言。閼伽眞言。獻座眞

言。澡浴眞言。金剛鈴眞言。獻衣眞言。

塗香眞言。花眞言。加持五色圓壇眞

言。寶帳眞言。幢眞言。寶軒宛眞言。寶

棱閣眞言。扇眞言。莊嚴眞言。燈眞言。

獻食眞言。幡眞言。獻念珠遍數眞言。

拂眞言。奉送眞言

已上眞言者。三返或一七返。則具

如上二十三種供養所求悉地速

得成就

金剛智口決十六印。根本印。諸身印。

密印。祕心中心印。鐍印。棒印。鉾印。楋

印。劍印。弓箭印。輪印。三摩耶攝召印。

羯磨法輪印。六首印亦名六度印　大威德

無比眼印。智牛王祕印

覺禪鈔　大威德　下（校者曰此卷依高野山釋迦文院本補載之）

大威德法

具書

祕錄云

文殊師利耶曼德迦金剛陀羅尼經一卷（運云文殊師利焰曼德迦）

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

一卷（不空譯。貞元新入目六。海・運・珍。仁云二卷）

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

一卷（不空。私云，與前小略。恐仁二卷內一歟）

私云，所勘別錄三卷共無二卷字。錄謬歟

聖閻曼德迦威怒王儀軌一卷（不空。春錄外。私云，前本文字小異）

文殊師利耶曼德迦呪法一卷（春錄外）

文殊師利耶曼德迦呪法一卷（春錄外云）

已上祕錄

梵字六足尊心眞言一本（仁）

大威德十六根本印一帖（金剛智口決）

大威德萬愛法一帖（一行譯）

已上二帖不入諸錄可相尋之

大威德明王

名號事

立成軌云，聖焰漫德迦威怒王云云

大原抄十云，炎曼德迦者，或云降炎魔尊。諸降伏炎魔王義也。鬼類故也。炎漫者炎魔也。德迦者降義歟（未詳云云）又云大威德王。又云威怒王。又云大威德尊。又云大威德忿怒尊。又云大威德忿怒明王。又云大威德明王。耶曼德迦呪法云，夜曼德迦瞋怒王。又云大瞋怒王。又云耶曼德迦。又云耶曼德迦金剛。又云瞋怒王耶曼德迦。又云大嗔怒金剛。又云耶曼德迦金剛大嗔怒王。花嚴軌云，聖閻曼德威怒王。又云大威德尊。又云威怒王。又云大忿閻曼德。又云閻曼德迦忿怒王。仁王經軌云威怒六足尊金剛云云

大方便事

教王經上云，大方便云云。同疏二云六足金剛爲大方便文殊大智方便教令輪故。即西方也云云

本身事

釋迦化身事

耶曼德迦呪說云，爾時文殊師利童子，大聲告言，汝等天龍八部人及非人，勿生恐怖。我今於此欲立大教一一依我教跡普行。用之者發大慈心，憶念釋迦牟尼如來兩足之尊化身耶曼德迦瞋怒王文

文殊所現

八大菩薩曼荼羅經云，爾時妙吉祥菩薩現兩臂六頭兩足金剛明王，放青黑色光明，齒咬下脣，竪兩目及眉，手持利劍，說此三印心眞言曰

吽引惡吽引云云

仁王經念誦軌云，解曰，言金剛利者○依教令輪現作威怒六足金剛，手臂頭各六。坐水牛上，摧伏一切諸惡毒龍，興惡風雨，損害有情者，令調伏故云云

爲文殊眷屬事

大日經疏六云，降閻曼尊是文殊眷屬，具大威勢云云

此法說念事

立成軌云○欲令佛法久住世間，加持國王，護持國界，以十善法化導有情，令愍是時，汝當宣說云云○前後文如上。耶曼特迦法云，我今爲當來世衆生，佛滅度後，佛法滅時，大怖畏惡世時，一切聲聞緣覺隱而皆不現時，爲護法故，爲世界安住故，爲止一切惡人故，治罰壞法者，爲方便成就衆生故，爲圓滿菩薩行，不思議故，爲不思議除衆生業障故，爲後世衆生佛法滅時○爾時治罰惡阿羅闍，爲欲治罰，不慈悲惡人者，無不爲好人，唯治壞法人者，爲欲向己者，爲護佛法故說云云

滅有惡人怨家於善人起惡意事

立成軌云，若有惡人怨家於善人起惡意，相危害者，應當鑄一金銅威怒王像，其像隨意大小，於一淨室作三角壇，安像中壇，底畫彼人形，或書姓名，像面向北，持誦者身著黑衣，面向南坐，結鋼印，忿怒吠聲日三時念誦（私云滕根本眞言）一七日，其惡人或患疾，或患惡瘡，或身衰滅云云

先師法務御記云，書怨名，師口云，水ニテ書。設咄嚕名等，但上字未乾之間皆書了。一點不乾努努，勿他聞云云

以鑁印按像心上事

又云。又法。畫彼設咄嚕(二合)於貝葉上。或畫樺皮上。畫畢結鑁印。按彼心上誦眞言(私云)(勝根本呪)加持一百八遍。然後置像座下。取癸慭日午時作法。又毎日於中夜以鑁印按彼像心上。誦眞言二十一遍。想彼設咄嚕(二合)在像底。一並營從眷屬皆衰云云

先師御法務御記云。鑁印。私問。唯出印名。不說其相云何。答云云。金剛智口決云(有十六印)第五鑁印(羂名反羂索也諸結縛也解脫義也當心誦眞言上)(散印此即隱形法也)印。二地二水二火相鉤如索。亦二頭指與二火指之端相捻相重如羂索形相似內縛契也。以是密索契在設覩嚕本師說云。二手內縛。風空面合云云

私云。同師云。軌所云鑁印者何印哉。答云。根本印也云云。爾云有證據耶。如何。答。有證據。所謂耶曼德迦軌云。准前牙印上文者牙相淩印。二手相叉五指屈在掌中。竪右大指左大指押無名指上節。是牙相淩觸印云云。唯二中指相著。是名鑁印云云

又小野抄云云。鑁印。二手內縛。竪二中指也

眞言句義中加姓名事

又云。又法。先畫三角壇。壇中畫設咄嚕(二合)形。取佉陀羅木作橛。可長四指。橛頭如獨股形。以眞言加持一百八遍。眞言(勝根本呪)眞言句中安彼人名麼麼迦里闍於此句下加之。釘彼心上一月於像前三時念誦時別一百八遍。隨力供養。焚安悉香。滿一月已。設咄嚕(二合)即坐臥不安。遠走而去。久後身患至死。持誦者起悲愍爲作息災護摩法。彼即如故文

問。眞言句中安彼人名云云。何句耶

答。已上勝根本眞言

去惡人事

立成軌云。又法。對像前作三角火壇護摩。七夜以棘刺木柴燃火。取苦練葉書二相愛人名。以葉相背。用蛇皮裹。以鼬狼毛爲繩纏葉上。用一百八枚。出眞言(大心眞言)句中稱彼人名。誦眞言一遍。一擲火中。彼二人即互相憎嫌不知云云

先師法務御記云。鼬狼和名云。爾雅註云。鼬(音酉)狀如鼠。赤黄而食鼬。今江東呼爲鼪(音性)和名以多智楊氏漢語云云

大谷抄云。爲繩是也。可尋也

和名云。鼬尾草。本云。意之和名美曾波岐云云

避相愛事

又云。又法。欲令惡人遠去。取鳥翅一百八枚。搵芥子油。於三角爐中燒棘荆柴燃火。護摩一夜。於眞言(大心呪)句中稱彼人名。一遍一擲火中。不自由。即便遠方而去文

先師法務御記云。私云。故小野權僧正(範)白川院御修法支度。被申鳥羽。故按察中納言(顯)被語云。仙院令寵紀伊三位堀川院御乳母。土御門大政大臣室。可避此事御祈云云。不叶文意。但令相去之條同心歟。有法驗僧正給種々布施

眞言句義中加姓名事

又云。又法。取鐵末六兩。誦眞言(大心眞言)句中稱彼人名。然後取一撮。以眞言加持一遍一擲三角爐中。護摩七夜。彼設咄嚕(二合)即自衰喪云云

問。心呪句中安名云云。何句耶。師云。設咄嚕句之下在之云云

勝軍陣事

又云。又法。欲於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指。搵胡麻油。三角爐中燒棘荆柴燃火護摩。七夜誦眞言(大心呪)一百八遍。於眞言句中稱彼將帥名。一遍一擲火中。即得彼軍陣破得勝云云

滅惡夢事

又云。若見惡夢誦七遍(心中心呪)惡夢不應云云

成就夢想法云。(三井傳)復次說除惡夢法。禮北方而作是念言。我今歸依佛法僧文殊妙幢北斗星十二大天諸星宿。願除惡夢得善事。復次說眞言曰。唵惡覽哩(二合)迦羅嚩波吽欠莎訶。若有善男女人等得見惡夢出現不祥者。以命木作人形。書那麼加持七遍。三日終竟。彼人形置山野及大河邊。消滅不祥。心神安樂。若有人常得吉夢。如是不修行者。不得久成就。乃至消滅。雖見惡夢。如是修行者不應。還成吉事文

內供金界次第一云。若見惡夢時。作六足尊小心印呪。向其見方搖振印加持。夢神

死也其印相二手內縛直竪二中指端相
拄直竪二頭指摽如戟其二大指以右押
左相叉納掌中是也左轉辟除右轉結界
說加持四處謂心額喉頂也眞言曰

十二神事

曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法云
（一行撰擇）○當像右足下有寅神次第十二神
但未申對面云〻

八大童子事

曼殊師利焰曼德迦萬愛祕術如意法（一行
譯使）復說曼陀羅法內院明王〻〻背有法
形文殊東方召請童子東南方計設儞〻
〻〻南方救護惠〻〻西南方烏波計設儞
〻〻西方光網〻〻西北方地惠童子北
方無垢光〻〻東北方不思議童子云〻

行儀調伏行事

立成軌云威怒王像○面向北持誦者身
著黑衣面向南坐云〻

名香事

金剛壽命陀羅尼經法云若作調伏法者
面向南坐身及本尊衣服供具一切盡皆
深青黑色燒安息香云〻
種子　（紇里字七集）
三形　棒（同）

形像

立成軌云聖閻曼德迦威怒王身乘青水
牛持種〻器杖以髑髏爲瓔珞頭冠虎皮
爲裙其身長大無量由旬遍身炎焰洞燃
如劫燒焰顧視四方如師子奮迅云〻

八字文殊軌云閻曼德迦金剛青黑色六
頭六臂六足各執器杖左上手執戟次下
手執弓次下手執索右上手執劍次手執
箭次下手執棒乘青水牛爲坐云〻

形像標示

立成軌云畫彼像及想己身並青黑色六
足六首六臂所以淨六趣滿六度成六通
文

水牛事

仁王經念誦法云現作威怒六足尊○坐
水牛上攝伏一切諸惡毒龍興惡風雨損
害有情者令調伏云〻同疏同之
大原抄十云此尊乘水牛異世牛其角三
角長大也謂又運載六道衆生義故乘牛
或云降炎魔義歟云〻彼天乘牛故也云〻
先師法務御記云水牛（韓氏九帖云上林賦曰其獸沈牛麈鹿註曰沈牛水牛也）

請召事

本軌云請召眞言曰
唵殺日佉二殺步惹三殺左羅拏四阿徒
牟娑攞五戊播捨訶娑多六云〻
又說云金剛部印明（終加句）

讚

本軌云讚
曩謨嚩囉娜嚩日囉合二糵囉合二曼儒具灑
摩賀引摩攞耶娑賀羅合二吠遇尾惹曳尾
覲曩合二囉瑟吒囉合二跛末娜迦曩謨娑覩
帝云〻

梵號

南無阿利也縛日羅炎曼德迦尾儞也
羅惹

密號

大威德金剛　又持明金剛

印明

本軌云說勝根本眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃引一阿鉢羅合二底賀
多舍娑曩引南合二引唵羯羅合二矩嚕〻〻四
麼〻迦里闍八五二吽舍〻〻六尾覲南合二
七引諾賀〻〻薩嚩〻日羅合二尾曩引野
迦引冒羅馱合二吒迦爾反若以尾旦多迦覽
羅摩賀引尾說哩合二多路比儜二十鉢佐〻
〻三十薩縛訥瑟鴒十二四合摩訶引識拏鉢底
五十爾反若以尾旦多羯囉六十滿馱〻〻七十薩
嚩〻〻糵囉合二憾引十八殺目佉九十殺部慈
殺者羅合二羯摩合二撚泥縛那引曩也二十四
麼尾覽嚩摩尾覽嚩二十二合五攞護〻〻二十六
曼拏引攞末弟二十七鉢羅合二吠舍也二十八
三摩拏娑麼合二囉二十九吽〻〻〻〻〻娑
發合二吒〻〻合二〻薩縛賀
我今所說眞言十地菩薩聞此眞言不隨
順佛教法者尚能銷融況餘法天龍八部
作障難者
次說大心眞言曰
唵一紇哩合二瑟室嚟合二尾紇哩合二多引娜
曩合二吽四薩嚩合二設咄嚕二三合娜捨也薩
擔合二婆也薩擔合二婆也四娑發合二吒〻〻
〻娑嚩引二合賀七引
次說心中心法眞言曰

唵瑟室嚩(二合)迦攞嚕跛吽 三 欠娑嚩(二合)賀」
念誦作此法時此心眞言印身五處護身
及辟除結界用
次結根本印法二手內相叉作拳二中指
直立頭指相合卽成此印有大威力有大
神驗纔結此印誦眞言其人等同大威德
忿怒明王身無有異
佛眼軌云 一行 結六足尊明王印二羽金
剛內縛二中指直竪頭相合舒三頭指小
曲初分如三貼加持五處是其印相也謂
五處者額兩肩心喉是其大小二指各以
右押左叉入月中
私云依大小指不審所書加此文也
次說心印法如前根本印舒二頭屈如戟
又卽成結此印誦眞言所作事法皆得成
就
次說心中心印如前心印直竪二頭指卽
成結此印誦眞言能成辨一切事
用一印一言事
玄法寺二卷軌下云內縛立火一貼印大
威德金剛眞言曰
曩莫三滿多嚩日羅(二合)赧 引 唵紇利(二合)瑟
窒利(二合)乃至薩嚩訶
先師法務每年一百箇日爲自行令修
此法御用印作法如次上玄法軌依此
說歟
新度胎軌又以如此布字
虎大軌中云次結大威德身○想身安三
字唵字安口上噁字安心上吽成就尊身

云々
立成軌云又法若欲摧他敵者應當建三
角壇於中畫大威德明王身作玄雲色遍
身生火焰執持諸色器杖身安三字謂頂
安唵字口安惡字心安吽字成就尊身已
於像下置設咄嚧(二合)并安名字對此像前
應當布自身一同壇中像法威驗至皆如
是云々
此布字行法之間於何所修之哉答師
口云入我々々入之次行布字云々
正念誦(中用心呪)

吽 恐怖形殺本
呼 一切無自性
劍 出入無還覺
沙羅 不可無二諦
乞利 攝伏無量惡
秋 淨修無等覺
地利 憶持無量智
迦 本來無作業
羅 元來無垢染
捺 世間無執著
波 能破無損減

此大威德法者勸修寺御門主不足之
故高野山無量壽院本借模加書爲全
部也
正德四(甲午)曆初秋日
御推任前大僧正以空等引金剛
寬元四年正月二十九日於法花山寺

興慈院書寫了　頼賢
弘安四年(辛巳)閏十月六日於高野山勸
學院書了
正應三年(庚丑)十二月二十日玄終賽燈
馳筆了
德治二年(丁未)四月八日於利生護國寺
以釋迦文院之本書寫了
同十日點交了　同五月六日一見了
金剛末資禪覺
元亨四年(甲子)十月十九日於田原本往
生院僧房爲密教弘通利益群生寫點
校合了二交了
金剛資了性(俗四十四歲 法二十五臘)

覺禪鈔 金剛童子

金剛童子法（降伏 勸請衆云。產生所望云〻 寶任云。息災行云〻）

本書

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

三卷（內云。金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大敎王經。不空譯。貞元。大慈。安。智）

㊟私云。軌有廣略也。祕錄敎王等經頗謬歟

金剛童子持念經一卷 慈

金剛兒法一卷 慈（內云。一名蘇薄胡）

佛說無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛

念誦瑜伽儀軌法一卷 金剛智譯

慈禪云（金剛童子念誦法一卷 無量壽化身）

金剛忿怒速疾成就眞言一本 慈

梵字金剛童子眞言一本 慈

梵字童女心眞言一本 慈。㊟私云。童女字如何。若餘法之歟

已上祕錄

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌一卷

不空 私云。眞僞可尋

末法利益

軌上云。我今欲爲未來有情及末法時無福德者。亦爲未來有諸國王。正法治國。生清淨信。尊敬三寶。爲隣國小王侵擾國界。不導正化云〻。爲彼等類。說此息災增益敬愛降伏等法。令知佛法。有大威德神通自在。又云。專誦眞言。滿六十萬遍。即先行法。皆得成就。有大効驗 文

現悉地相

又云。像既成已。當於像前。種〻供養。燒安悉香。無間念誦。乃至有成就相現。聞空中聲。及聞鈴聲。復有光現。光如流星。墮下壇內。聲如雷震。於其處光所置賢瓶香水。用獻閼伽。其像或動或復放光。持誦者有功効。對像念誦。隨所樂事皆成就 文

現金剛兒身（師云。金剛童子）（裏書七四七）

金剛兒法（一云蘇薄胡）云。爾時金剛兒。於舍衞國祇樹給孤獨園。白佛言。世尊。我從無量劫來。而見諸佛。我慈心而爲護持藏世尊滅後。若有善男子受持我呪。尋聲即來現身。自身擁護。我心歡喜。任從所使不敢惠命 文

又云。決曰。此印呪乃是過去無量諸佛同說此呪。若善男子善女人。欲誦持者。當結此神手印。一切諸神歡喜運集而來爲作證明。即神現身任人使令種〻皆得軍荼利。不敢害人。爲神護故。不得去尋隨呪師而生擁護。惡人不得其便。令彼呪師種〻自在。諸貴人等自生慈心。合掌仰信 文

見諸佛

軌云（金剛智）若得白芥子一百顆。誦呪一百八返。打出。即爲摧碎。當見十方諸佛及釋迦牟尼佛。爲行者受記。當三代阿僧祇劫不生不滅云〻

自行者口出化佛

又云

我今順瑜伽　金剛頂經說
熾盛金剛部　西方念誦法
金剛諸部中　此法甚深奧
眞言加持力　降伏及敬愛
想念於諸佛　思惟於本尊
眞言加持力　能摧大障者
纔持眞言句　化佛從口生
種〻吉祥事　應念而自至 云〻

得聞持

軌中云。又欲求聞持不忘。日誦萬言者。對○像前種〻供養。於銀器中盛蘇。取蘇法如下。當明念誦。乃至二相現。皆得聞持不忘 文

又云。十五日月蝕時。行者受八戒。對舍利塔前。一日一夜不食。取瞿摩夷未墮地者。塗一圓壇。大小如一牛皮許。取黃乳牛犢子母同色者。令童女搆乳酪秤蘇七兩。置於金銀器中。以左手持蘇。以右手無名指攪蘇。誦眞言加持。若服飲之。得聞持不忘。日誦一萬言。一誦已後。終身不忘云

爲行者天王

軌上云。又法欲求成就殊勝果者。於神通月白分（神通月者。三長齋月。從一日至十五日爲白分）就磓海河側。或印沙印泥爲塔。塔中置緣起偈（即法身舍利偈也）。置像塔前念誦。行者以水和麨食之。取過木（聞也）柴（廣荷不閼懸有）搵蘇投火。護摩誦眞言十萬返。轉身飛騰爲忉利天主。若遍地有火炬。則爲四天王主云〻

勝論事

軌中云。又法加持菖蒲二十一返。口中含共人論議。即得勝 文

得財寶事

軌上云。於舍利塔前本尊像。於三月十五日塗壇。隨力供養。取沈香蘇蜜等護摩。若道場中幡華搖動。持誦者當知。卽有効驗。於晨朝供養三寶。七日內得財寶榮官及金銀珠玉七寶等。又云。著新淨衣。塗小壇。燒安息香。誦眞言一萬返。則得財寶如意 文

差毒難事

又云。又法取孔雀尾一莖。誦眞言。加持一百八返。若人被毒所中。以孔雀尾拂彼身上。皆得除差

除怖畏

又云。又法若有災難及恐怖處。誦眞言八千返。則得災滅離怖畏 文

除毘那夜迦障

又云。又法毘那夜迦來。相逼惱作障難者。幾憶念眞言。一切皆得消滅。若常念誦不間任意。於彼障者竝親族眷屬。皆自滅壞 文

支度

金剛童子支度

蘇蜜　名香（紫檀。白檀。安息。丁子。沈香。宍耳。薫。松）

壇供米八石四斗　油一斗五合

布一段二丈　芥子袋

壇一面（可有爐桶一口）　脇机二脚

禮盤一基（可有半疊）　燈臺四本

桶三口（大中小）　杓二柄

長櫃一合　折敷三枚

大幕一帖　供所雜物（如常）

阿闍梨　伴僧

承仕二人　駈仕四人

見丁二人　淨衣（黑色）

年　月　日　實任本

壇圖事

檀五色四面阿伽等（如常）

開白佛供十六坏（大八小八）

汁八坏（小豆）

菓子十六坏（餘餅可隨有八坏）

每日〻中如開白

後夜粥八坏

初夜無供物

檀木　乳木　藥種　加持物

行法（付金剛界修之）

惠什云。金剛智軌云。我今順瑜伽金剛頂經。說熾盛金剛部西方念誦法云〻

又三卷軌云。金剛手菩薩。對三十七尊說之（已上金剛界行之）

或云。此尊有胎藏界　仍付胎界可修云〻

開白有表白。其詞云

此尊西方無量壽爲利濁世衆生。現忿怒赤色形。說祕密甚深呪。信敬尊重輩。能滿無邊之願。持念頂戴之人。更除一切之惡。就中說摧大障者。早降伏怨敵之類。誓自生慈心。忽增貴人之寵。凡進官位。加福德。勝諍論。增威力。偏此尊力也

種子（金剛智軌說也）

（裏書七四八）

三形

三貼

根本印

二手合掌。以二中指背竪。二無名指於中指中節。外橫交。二頭指鉤二無名指頭。二大指於中指中節頭相拄。二小指側相竝 文

師傳云。左水入定火風間。定水入慧水亦爾。以二風腹互鉤二水。惠水成內方。中指前者。中指腹也。小二下出合。餘如文 文

（私云。口印云〻　恵師子口云。三形師子故也）

根本呪（梵漢共出軌下）

曩謨羅怛曩怛羅（二合）夜（引）也曩莫室戰（二合）拏嚩日羅（二合）跛（引）拏（上）曳摩賀藥乞灑（二合）細曩（引）鉢多曳怛儞野（二合）他唵迦捉度額吽發吒娑婆（二合）訶

心眞言

唵（引）迦額吽（引）發吒（半聲）

隨心眞言

唵（引）迦額度麻（二）吽（引）發吒（半聲）

已上二呪梵漢共出軌下

又傳（依胎藏。信運說）

種子

三形　獨古
青童子印　降三世印也　（裏書七四九）
黄童子印　金剛合掌也
已上二印共根本呪用之
俊寛云。高野持明房傳云
信與云。仁和寺流云々。實任說同之
法務寛一云。聖賢。金剛童子印。軌中根本
印。卽祕印也。雖然金剛合掌幷降三世
印爲祕印云々
又俊寛信與兩闍梨云。種子〔梵字〕。三形一
鈷。獨鈷印用小野傳云々
又印言　（裏書七五〇）
虛合於二羽水交。入虎口。風鉤捻空下。地
輪竪如牙
〔梵字〕
吽嚩日羅二合俱摩引鼻羅迦尼度尼吽々吽
〔梵字〕
泮吒
已上印言傳受集第四出之。常喜集不
出說所也
道場觀　（裏書七五一）
大海中有寶山。々々上有〔梵字〕字。變成三鈷
杵。々々變成聖捉忿怒金剛童子。身吠瑠璃
色。具足六臂。面有三目。其目赤色。首戴冠。
狗牙上出。口咬下脣。頻眉威怒。右第一手
持底里商佉金剛杵。作擲勢。右二手持毋
娑羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。右第三手執
於鉞斧。左第一手把棒。左第二手如拔勢。
作金剛拳。舒頭指。左三手持劍。以一大蛇。
於身上肩絡結繫。又以一切毒蛇。作膊釧。
腰條瓔珞及耳璫繫髮。又以大蛇繞腰三
匝。背圓光火焰圍繞。於火焰外有其雲電
以輔。以左足踏於寶山。山上有妙蓮花。以
承其足。右足在海水中立。沒其半膝。乃至
無量眷屬前後圍繞
字輪觀　石山

正念誦　大呪用之。實任
散念誦
佛眼　大日　本尊大呪小呪　普賢　一字
勸請　小野
金剛童子忿怒尊　金剛部中諸聖衆　[illegible]
發願句
金剛童子　四大八大　諸大忿怒
禮佛
南無金剛童子　三返實任。若用梵號
南無阿梨耶嚩日羅俱摩羅云々
四攝之句次用之
或云。〔梵字〕
部母
青童子　忙々雞　黄童子　白衣
讃　四智
伴僧呪　根本呪
御加持根本呪　或云。伴僧御加持呪。〔梵字〕聖賢
護摩　用安息香
部主　賢　普印外縛。二中指立合。聖賢云。青童子降三世呪。黄童子馬頭。唵三昧耶サトヽ〔梵字〕
本尊　芥子加持用心眞言。或隨心呪
諸尊段　三十七尊
卷數
金剛童子
奉修
大壇供
護摩法
諸神供
奉念
佛眼　大日　本尊　同小呪
或云。金剛童子執金剛神同尊也。執金剛〈
觀音眷屬也。仍如意輪脇士也。又金剛藏
王同尊云々
金峯山金剛藏王法。可修金剛童子法也
云々　（裏書七五二）
建久六年三月二十六日於祇園邊書
之
佛子覺禪

元久二年閏七月十六日以草本書之

貞玄

寛元四年二月六日於法華山寺興慈院書之

賴空

弘安四年（辛巳）閏七月十三日於金剛峯寺勸學院書之

正應三年（庚寅）十月二十九日於同山釋迦文院書之

正安二年（庚子）六月十五日

延慶三年（庚戌）卯月六日於菩提院書之

實遍

延寶九年（酉）六月二十一日拂暑塵寫之了

奉爲弘法大師增法樂

榮伶

[裏書]七四七

金剛兒名蘇薄胡事

金剛兒法（一名蘇薄胡）慈覺請來

集經九云。次素婆俅（亦是金剛兒也云〻）

師云

蘇薄胡者蘇婆呼童子也。金剛同之。

私云。以蘇婆呼童子經入蘇悉地類。

以金剛兒比入金剛童子法。如祕錄者。蘇婆呼金剛兒各別法歟

亮惠云。以此明王大心呪。用蘇婆呼菩薩眞言。金剛兒亦名蘇婆呼。依之禪門胎藏記。以此呪用蘇婆呼也

口云。金剛兒郎云金剛童子

[裏書]七四八

種子 [種子字] 軍荼利軌說云〻（信運）

軌云。安座不動指等。別而相應觀自心花內威光盛日輪。吽字成獨鈷。變成忿怒尊。右直微屈蹴

[裏書]七四九

黃童子印

左手垂下。於膝右手作拳。大指押中指押之頭小使舉上。左手小指屈伏同內之中。以無名絞中指背。以頭指屈。以大指押頭指頭兼小指端。此黃童子印也

青童子

二羽合掌。以二無名絞中指後。以頭指勿著無名頭。使著中指上。以大押中指面。此青童子印也

若以大指竝豎。與中指相去二寸許。如馬頭印。口。此師子印。金剛童子法支分也。若以此印頭指之頭通合著之。大指如前童子。是馬頭印也

[裏書]七五〇

信與云。印三種中第三印也。眞言第二呪也　聖賢

一棒印

內縛。二火申如針。當心

二劍印

前印。二火如劍當心

三弓印

內縛。押左火少屈中。右火加左火

第三節

四箭印

前弓印。改右火加左二三節間

五戟印

內縛。二火如針。開風加火背。頭不相著。二空右押左入月

六索印

前如來索印是也。內縛。二風令圓當心是也

七輪印

以前索印當心是也。師云。一切持金剛衆。以此七印利一切衆生。皆用一切奉教金剛眞言。以此爲金剛童子印。七印皆通用根本眞言云〻

○

又言（不空軌出之或云什軌皆云〻）

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌云（不空）

根本呪

唵嚩日羅（合二）俱摩羅訶尼怒尼娑嚩賀

（私云。根本呪 [siddham] 以下取之爲小呪。餘皆如此）（小呪 [siddham] 右出內供用之）

唵度攞尾度攞迦扼矩魯馱薩嚩演怛羅扼吽（用根本印）

次獨鈷印（成蓮房）二手內縛。二大捻小指甲上。頭指竝立合。用本呪。凡本儀軌。五種印可結（信運）

三八〇

裏書七五一
道場觀要文 出金智軌
神通力無比。初說眞言句。五色祥雲
現。化佛遍虛空。諸天來散花。乾闥緊
那羅二十八部衆。及餘諸大仙。恭敬
合掌禮。諦想心不亂

裏書七五二
儀軌難文 二四字說開明抄同
嚕地羅 血也
安膳那 服藥也
安怛那成就 得隱形 伏藏 地底海中深山岩之中有
所也謂阿修羅蝙蝠等也
俱摩羅天者 童子也
補沙鐵者 槍釘鉞斧也
步 體也
自氈 手作歟
底里商俱金剛 八角棒也
劫波羅 髑髏
四印曼荼羅 有九會之中
龍花者 蓮花也
蘇合香 諸有葉汁煎也
牛膝者 キノクツチ
尸林 死人葉所也
五淨者 瞿摩夷瞿謨怛羅等也
夜合葉 合歡木也
絲 如虎皮物也
釧 タマキ也
竹膜 竹ノ表ノ白皮也

摩奴沙 人也
取波羅門蘭香者 波羅門圓行梨樹乘也
茄 蓮也
俊寬云。師云。大御室御自筆有之
彼抄云。瞿謨怛羅 牛尿等也 要條臂釧
者 皮物也條者如虎
已上

覺禪鈔 金剛夜叉上

金剛藥叉法 調伏 敬愛

本身事

祕藏記云。金剛藥叉不空成就佛忿怒云云
大抄上云。金剛藥叉是可菩薩敎令輪身
也

名號事

敎王經云。大根本。大黑。大染欲。大樂。大方
便。大勝文
彼疏云。如次五大明王及無能勝故。大方
便是金剛夜叉。百八名中
敎王經云。金剛盡方便。金剛牙。大怖畏摧
伏鬼魔。金剛咲。金剛怒 六名
此經盡菩薩金剛牙菩薩名也
疏云。金剛夜叉。是北方菩薩。此是黑色故
爲大黑也。略出經云。金剛夜叉。摩訶方便。
金剛牙。甚可怖畏。摧伏魔。金剛上。金剛暴
惡 六名 敎王經名同也新舊差別
仁王經云金剛藥叉菩薩 舊本云。雷電吼菩薩。手持寶羅網往護彼國
仁王疏下云。梵云藥叉。此云威德。又翻爲
盡。能盡諸怨故。如彼經云。摧一切魔怨菩
薩也
同軌意。摧一切魔菩薩。現金剛夜叉云云
瑜祇經云。金剛火焰口。亦名金剛大藥叉
吞噉。亦名金剛盡亦名金剛食 金剛食。即盡同名夜叉是
食義藥乞叉。噉食義

金剛頂經意云摧一切魔菩薩現金剛牙菩薩菩薩者金剛藥叉也可校正文理趣經意歟傳受集云金剛夜叉明王者降伏鬼魔爲本是故號爲藥叉也

由來

金剛藥叉軌云爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩觀察天宮諸大菩薩天龍等八部而從座起偏袒右肩白釋迦牟尼佛言乃往古昔無量俱胝大劫失永法故流轉器世間多有波旬王等令我多退佛法唯願薄伽梵顯示現權身說大威神驗眞言佛言欲現何權答曰願現大聖藥叉金剛形過去佛已現現在佛今現未來佛當現我今非過去非現在非未來現我自心三昧忿怒而守護佛法愍念有情云々

瑜祇經云爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情住大悲盡三昧文

行法事

經云四時不間斷誦滿三十萬依前觀行門速得本尊身云々

生淨土事

經云移大海蘇彌及取三界天開惡趣故罪所作皆稱逐若欲得仙藥及往極樂界知足天王宮隨所意便得文

四十未滿非器事

軌云行者修習時愼莫起惡心數自損々他有智人善悟是祕道輙亂不得誦呪唯除柔和忍辱人年滿四十得未滿之者而得自損々他若幼稚行人好習誦時不得解脫道墮落自損々他深過行者多應有慈悲利益一切有情界文

三十里外利益事

軌云十五日間無斷絕滿十萬遍藥叉王自現身加持持誦者卽念憐愍有情故示現妙形像二世菩薩何非成就卽隨喜怖畏被此忿怒尊加持時設諸惡人惡魔惡禽獸乃至厭禱蟲術魅惡鬼神等起惡心欲惱害行人遠近來向行人住處則路中自所殺害此神驗三十里外圍繞令無諸障礙

惡衆生呑噉事

經云有佛名金剛夜叉呑噉一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染欲心令彼速除盡呑噉無有餘

急殺惡人事

軌云又欲急殺惡人書人像姓名眞調伏壇最初角削竹打栗立胺中誦大靈驗眞言以暴惡卒怒心呪一百八遍二遍一打便死

惡人死亡法

軌云若有惡人怨結於善人起惱擾法師應當畫神驗忿怒王像隨意大小作三角壇向惡人所居方作惡心誦上大靈驗眞言每日三時二十一遍滿三日已惡人死亡眷屬無殘留

甦生法

軌云若欲甦生取蓮花根擣末以大悲三昧眞言一日一夜不飮食滿一百八遍卽惡人及眷屬甦於佛法起歸敬意

得好女事

軌云欲好女自得及令他得松葉書好女○姓イ名繫像前誦大慈三昧眞言七返啓白威怒王如是每日三時繫念啓威怒王慈愍故自乘好女意不令生他心自從宮宅險出來極愛著夫人更無他念寧他妻非他妻夫厭妻々厭夫一心一向歸後夫婦當發菩提心恒教化夫

得官位事

軌云又法欲得官位像前至心燒香設種々供養三日三夜間可誦大慈三昧眞言所願一々所願無一不成

二十五輪曼荼羅口云道場觀可用之云々

經云若作曼荼羅及畫或觀成當觀吽一字成大羯磨輪放光焰金色復於臍輪中當鈷於五分觀五大月輪一輪安五尊共爲二十五用金剛界字羯磨印安布次於輪四隅放種々色一偶四忿怒四隅十六護各持五峯杵作金剛擲步皆從吽字生身作四方色東黃南靑最中圓佛處四隅內供養次西赤北綠四方面前左右安二尊所謂鈎等四及香花等四

疏云若作曼荼羅及畫或觀成當觀吽一字大羯磨輪連續十字成圓輪放光焰金色後於臍輪中當鈷於五分觀五大月輪一輪安五尊共爲二十五用金剛界字羯磨印安布用金剛界羯磨會五佛四波羅蜜十六菩薩種子成之卽用其印眞言立

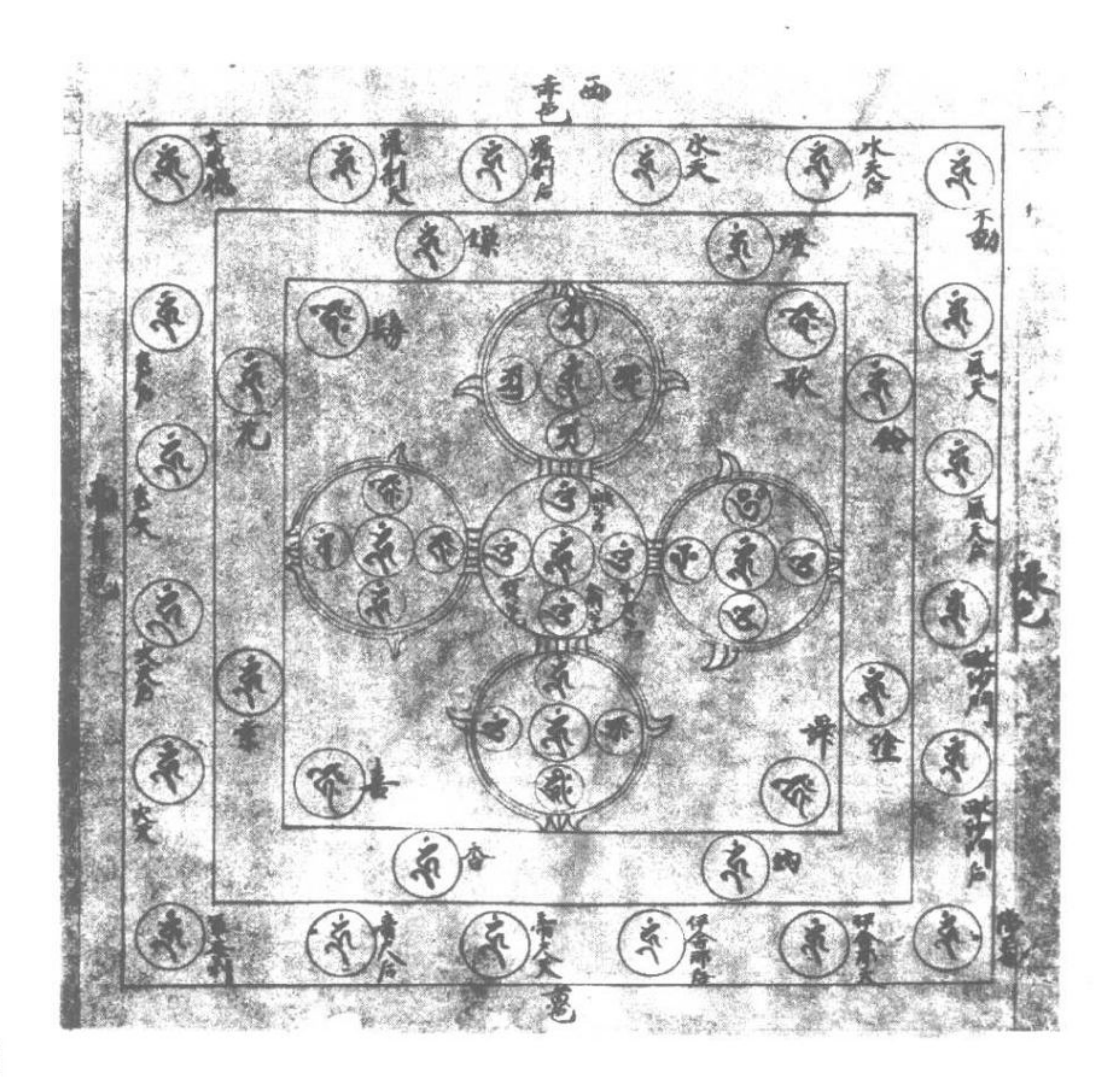
之天於輪四隅放種々色光一隅四忿怒
四隅十六護各持五峯杵作金剛擲歩皆
從吽字生身作四方色
文殊八字法云第三院十六大天外護（南焔魔后天西羅剎主天南羅剎后天北水天天北　龍天后天北風天王天東風天后天東毘沙門天王　尊天東毘沙門后天東伊舍那天王天南伊舍那后　天南帝釋天王天南帝釋后天南火天神天西火天　后天西焔魔天王此經四隅各大羅當忿怒四方后　加於四維以爲四隅各四大羅嚕五大盧空藏五方　色中白東黃南青西赤北維於十六色最中圓佛下　文亦云行人自爲佛處於輪臍中即以自身先成大　日天變大日成火　焔口金剛夜叉）
四隅內供養（四月間輪）次四方面前左右安二
尊所謂鈎等四及香花等四（四輪前左右供左右　四攝）
經云次復相對處安妙吉祥幢種々諸寶
網繒衣珠鬘花輪鈎佛商佉天女作衆樂
如是等安布皆從吽字生用前成就明安
了誦一遍即能成眞實

（圖像參考）五九

廣澤云心上觀二十五月輪其中觀金剛
界二十五尊是即五部諸尊也用[梵字]字意
是也
法務云　寬　金剛藥叉曼荼羅者三井行圓
法橋依瑜祇經所圖也而中央居大日仍
以爲[梵字]種子有其謂也
寬祐云以二十五輪大日智爲祕云々
又說
疏云當例此中五月輪壇作五大明王輪
壇各以五大明王轉變各五々二十五尊
云々

若欲以五大尊同安一壇者當准仁王經
儀軌修之（仁王經軌數曼荼羅文略之。寬覺付此說圖之有本）
請書
被　院宣偁近年兵革連々鬪亂無斷關
東源家巧逆亂人民不安穩海西平氏企
謀反州縣不靜謐若非佛天之加護者爭
靜世上之風塵乎自來某日可被始五壇
之御修法也傳聞某中金剛藥叉祕法者
往古來今東寺之門人勤行之云々仍殊
抽精誠引擧六口之件侶可令勤修給由
依院宣執達如件
月　日　某
某御房
謹領　御請書一紙
右　院宣狀謹所請如件
抑金剛夜叉祕法者自往古以來殊付東
寺門葉被勤行之先蹤連聯不違注進而
近比時々他門人々勤仕此法尤似不守
先規今依上古之舊例忝蒙　院宣實爲
門跡之眉目者歟以此等趣可令奏聞給
誠惶誠恐謹言
月　日　某
東寺勤行先跡
私檢云今法付自宗行二故有之一瑜祇
經祕法也仍件經東寺二家（大師安祥）請來
也他家不渡二三丹五大尊除金剛夜叉
故也
問智證大師五大尊何除金剛藥叉坐烏

芻沙摩乎　答祕藏記云金剛藥叉不空
成就佛忿怒自性輪牙菩薩寂靜身也又
云羯積金剛爲不空成就佛忿怒自性輪
金剛業也羯積者烏芻沙摩菩薩也略出
經說歟
康平二年十月十二日法成寺五大堂被
供養件日五壇御修法七箇日被始行不
動（明尊僧正）降（長守大僧都）軍（行觀少僧都）已上三井　大（仁遷少僧都山）
金（濟延少僧都仁和寺）
自大治四年十月八日始三七日被行二
十一日結願壇所三條京極御所云々　阿
不（賴基三井僧都）降（相命法眼妙法院）軍（慶實律師）大（覺仙阿闍梨）金
（寬信阿闍梨）奉行朝隆
又女院御所三七箇日被行中（覺嚴僧都）降（宗意）
軍（覺寵）大（源覺）金（寬信）
注進
金剛藥叉御修法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香（紫檀）
五寶　金銀瑠璃眞珠琥珀
五香　龍腦鬱金丁子麝香白檀
五藥　赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃
五穀　稻穀大麥小麥大豆胡麻
壇一面（在爐桶）　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚（在半疊）
壇敷布一端　大幕一帖
壇供米八石四斗　御明一斗五合
阿闍梨　伴僧六口
承仕二人　駈仕四人

參考圖像 No. 59. 金剛夜叉曼荼羅(釋迦文院本)

見丁二人　淨衣鈍色

右注進如件

大治四年十月四日

阿闍梨大法師寛信

壇場莊嚴

日中佛供十六坏大八小八

汁八坏小豆

菓子十六坏

開白時如日中

後夜粥八坏

初夜無供物

花瓶等用阿世三

行法附金剛界行之小野祕傳

但可依中壇歟。前方便有表白

今南贍部洲大日本國禪定仙院。潔一心之底。合十善之掌。撰曜宿相應之良辰。修金剛藥叉之祕法。其趣何者。攘災招福之計。無過三密之行業。調伏惡魔之術。專在明王之本誓者歟。就中金剛夜叉者。蒙如來教勅現藥叉金剛身。唯諸佛化緣住忿怒三昧。所謂三面六臂形示顯怒毒體。弓箭劍輪器杖。皆悉摧伏魔怨表幟也。然今南海西海諸海諸道惡賊。結群押領王地。東山東海之諸國凶徒逆亂殺戮良民。叡慮深病之。神襟更無安。若非明王之本誓者。何靜凶類之謀反哉。依之各引率六口伴侶。被勤修五壇之祕法。然則開白之今。凶類忽改邪心。結願未終。惡賊速歸王化。西海波納。頓澄靜謐之色。東山塵靜。屢被萬歲之聲者歟。御願志趣撮要如此。一心之叡慮。三寶垂知見給

種子

三形　牙

形像

瑜祇經云。我今更說祕金剛藥叉形。六臂持衆器弓箭劍輪印。及薩埵羯磨五眼布。忿怒三首。馬王髻珠寶遍嚴飾文

參考圖像　六〇

大師御筆樣也

金剛藥叉軌云。現三面六臂。大威忿怒毒形。以七珍瓔珞莊嚴。身其身長大無量。遍身火焰如劫火。顧視四方。如獸王勇猛文

持物不分明

仁王經軌云。現作威怒。淨身金剛示現四臂。摧伏一切可畏藥叉文

又云。手持鈴。放璃瑠色光云々

牙事

眞實經云。我口中有金剛利牙。一切見者懷大恐怖。善能摧滅一切魔怨。我具身五色事身五色。諸佛菩薩衆生十方世類。是二牙想云々

五眼事

大抄云。金剛藥叉具五眼。々々即五部。々々是五佛云々

五大尊抄云。金剛夜叉眼等。五識至佛果位。成。成所作智時。斷惑形也云々

香隆寺抄云。觀念者。摧破五塵之煩惱。增長精進義也文

根本印又名根本心出經

瑜祇經云。戒方忍願指內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智由如咲眼形文

佛眼軌云。金剛藥叉印。金剛內縛。二頭指端相拄。其中間如眼。以二大指豎二頭指側。勿相著。曲初節似牙。二小指少許曲初節。如二牙相向。誦眞言。加持額兩肩心喉。又更開五眼。以印拭左右肩目眉間。以印頂散云々石山金剛界次第。金剛夜叉印同之。

師口云。經印說文不分明。佛眼軌文口傳相叶。可祕藏之

金剛盡明

唵摩賀藥乞叉縛日羅薩怛嚩弱反川洛吽

參考圖像 No. 60. 金剛夜叉（大師御筆樣）釋迦文院本

三八六

鑁斛跛羅吠捨吽（梵漢共出瑜祇經。花藏院集　終[梵字]字上加[梵字]下置[梵字][梵字]）
經云。誦此一千八。隨順而攝伏三千世界
中。上至有頂類（文　已上小野）
又傳
種子　[梵字]又[梵字]（靈巖傳）
三形　摩竭首（經序品。大師御說　靈巖口傳也）
印
二中指二無名內叉（齒也）二小指立少鉤
（牙齒也）
二頭指押二大端（如眼形笑）
廣澤云。師云。進力與禪智各端相捻。以
此爲說云々
經云。噉食諸龍毒。或觀成本尊。或印成本
尊。皆得攝彼毒
靈巖云。食一切惡心衆印云々
師口云。此印五祕密愛菩薩三摩耶印
同之。摩竭魚印也
彼文云。進力并合如眼勢云々
眞言（同前）
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字]
又印　三摩耶會牙菩薩印也
二手縛。二頭二小立鉤如牙（廣澤外縛　醍醐內縛）
眞言（經一字明云々）
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
唵吒枳吽娑泮（二合）吒鉢羅（二合）吠舍野吽發
[梵字]
吒（梵漢共出瑜祇經。師說　爲金剛夜叉祕明）
經云。祕中最勝密。此名最勝密。金剛身語
心。諸佛大悲身。常在此字中。諸大果菩薩。
一切人大衆悉皆禮彼人。一切速皆成不
可思議力。糸金剛薩埵。勿妄傳與人。當付
智慧者。軌云。金剛夜叉大威怒王。根本心
眞言曰
（是呪印甚祕密。故非表儀軌。即在別卷　親近阿闍梨稟事可習學。甚深故也）
誦此呪時。一切魔王鬼衆不得安穩怖懼
之事。如大靈驗眞言無異。但印別。若欲行
此呪。如聖不動尊念誦儀軌（文）
又云。有智人善悟是祕道。亂不得誦呪云々
私云。軌呪印言在別卷者。經印言歟
一字心也
經祕中最勝云々
又經軌共金剛智之譯也
又印（羯磨會牙菩薩）
二拳。各二小指二頭指如鉤。置口兩邊
想牙（對記運同之）
眞言
[梵字][梵字][梵字]藥乞灑（二合）吽
已上印言出修習般若軌
攝眞實經中云。行者作想我身金剛藥叉。
我口中有金剛利牙。結金剛拳印。左右小
指鉤著口。舒二頭指安左右頰。是二牙相
持眞言曰
唵嚩（去）日羅（二合）夜叉（二合）
已上醍醐祕說
又異說
廣澤云。付別行修之時。以[梵字]爲種子。依金
剛界行之時。以[梵字]字爲種子。是五部中臺
大日尊故也
種子　[梵字]（理趣經。定賢傳。顯杲）
[梵字]（經蕃菩薩。亮惠）
三形
五古（小野祕）曲三古　又鈴（已上廣澤。或羯磨輪）
又八輻輪（賢覺）或棒（已上三樣　顯杲）
五大尊通三摩耶形　五古云々　仁和寺
又通三形　劍（傳受集）
印
眞言
內五古印（名五眼印　聖賢同之　勸修寺御流）
柿袋云。不常途說。小中大合立。其中間小
開。以二風付中指背。風火間又小開。二水
外縛[梵字][梵字]同
又印
外縛。二中指入掌中端如牙。二大二小
指各如牙
已上二箇印廣澤
傳受集一云。合二拳。屈檀慧進力禪智立
如微笑（是普通印　理趣釋敘傳歟）
又印
左右作拳。竝立二空。以二風押二空面
即成是摩竭魚也（二拳面合）聖賢傳
又印
祕門內記云。內縛二中指申立。頭相拄。
二風屈第二節橫端相拄。二火竝立。但
二大與二風間不相著一麥計。如笑
或金寶抄云。印金剛合掌
眞言　[梵字][梵字][梵字][梵字]等云々（祕說）

又印
　左右手開少鈎。十指皆度〻鈎召口。傳印也。大師御流。般若僧正傳云〻
眞言用（梵字）一字　理趣經說顯杲
又印　此印未傳
軌云。先捧止羽爲鈴拳當乳上。以觀羽作劍縛置膝上。以止羽共第一惡字返拳。引縮共第二鑁惡字返觀羽。卽二手如鳳威。粕米勢。共第三惡下止上觀指節出聲。共第四憾引二羽磨轉。共第五發吒。牙止觀上下。三返以拳纒身置頂左。三轉成辟除。右三轉成結界。復以印各押四合。瞋目怒口。甚怖畏體。誦明曰　（裏書七五三）
曩莫三滿多沒馱南一引阿冒迦引也尾曩引也三惡四毘只迦引也縛日羅菴平引若以五設咄盧合二鑁嚧六引達磨嚩引吒迦爾反若以嚧入尾伽里嚀尾伽里嚀引七設咄盧吽引嚧入訖哩合二訖哩合二伽顊〻〻伽〻顊引七感十入嗚祖荼反生於摩羅顊引設咄盧吽十引嚩十日羅〻〻〻二十嚩多伽顊也娑發吒一合二娑發吒合二吽發吒二引合
儀軌澡像鬪伽等十種眞言有之。恐繁不抄之
又眞言
唵羅日羅合二摩訶藥叉弱吽斛鑁惡吽發吒　石山內供用之　又傳受集四有之
　道場觀　定印　（裏書七五四）
壇中有（梵字）字變成蓮花座。座上有（梵字）字變大羯磨輪。但可有用意。輪變成金剛藥叉

明王。三面六臂持衆器杖。五眼忿怒形也。三首馬王髻。以珠寶遍嚴飾遍身。火焰燃如劫火。堅固精進。持念眞言。至誠禮敬。亦降滅惡人惡魔惱害。令成就世間出世悉地　石山云〻
字輪觀

正念誦　大呪　一字心　愚案云。　（裏書七五五）
散念誦
佛眼　大日　本尊　三呪　四大明王
忙莽鷄　大金剛輪　一字
勸請句
金剛藥叉大明王　四大八大諸忿怒
梵號
曩謨嚩日羅藥叉反三毘地耶囉惹　說異
南謨阿利耶阿舍羅耶
（梵字）娑婆尼
（梵字）軍荼利
（梵字）焰曼德迦
南無金剛界〻〻〻
南無大悲胎藏界〻〻
或自不動次第誦。本尊所三返云〻

密號
　大悲大聖　金剛藥叉
　四大八大　諸大忿怒
部母　羯磨婆羅蜜
讚　出軌
縛日羅愛咄羅藥乞叉合二嚩日羅底哩顊尾薩蒲利賀顊上引嚩日羅合二蒲利賀顊摩訶藥乞叉羅乞叉二上合引婆顊伽也輕引平惡短
又讚　牙菩薩
縛日羅藥叉摩呼播那嚩日羅刹瑟吒羅摩訶婆。耶摩羅鉢羅末傈儞嚩日路糵羅縛日囉戰拏南無䜌都帝
讚歎偈
軌云。生歡喜悅意。可誦此讚歎偈
　善哉〻〻惡藥叉　憐愍有情我等類
　無倫比像化含靈　何者寧爲伺惱法
蓮花部百字眞言　師說用之
奉送眞言　大師傳
（梵字）　廣澤傳
伴僧加持　大呪
　護摩　調伏　梵云。阿鼻遮魯迦吽發吒　供物呪了加此句
部主段　大日
　又不動　或降三世　賢覺云。四大尊通部主不動云〻
或傳云。息災般若菩薩。增益軍荼利。降伏不動。敬愛六足尊云〻
諸尊段　三十七尊　調伏五大尊云〻
加持物　枳　同呪　大呪云〻
　又云。（梵字）藥叉吽　用之　宗意同之

蘇油酢合云々
卷數
金剛夜叉御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言一萬三千遍
大日眞言六千三百遍
不動眞言四十二萬遍
本尊眞言四十二萬遍
同小呪六千三百遍
護摩眞言六千三百遍
一字金輪眞言六百遍
右依　院宣。始自四月二十八日迄于今月今日。并三七箇日夜之間。七口金剛佛子等。殊致精誠奉所　太上法皇御息災安穩增長寶壽之由如件。仍勤遍數以解
天承四年五月二十日
阿闍梨大法師寬信
結願作法
先書卷數。立壇右方案文一通置左脇机。同机置佛布施。供養法如常。但前方便無所願等
後供養燒香之次供佛布施
次閼伽
次取念珠　金二打
讀卷數
次金一打
中事由如常
元曆元年八月十日辰尅書之日比之間所習口傳等集之爲一卷
覺禪　生年四十二
嘉祿二年三月十日(申時)於五佛院書寫之了
延寶八年八月十五日遂寫功訖
月正淸明明心和懷
佛子榮佺

[裏書]七五三
祕門內記云
金剛夜叉大威神驗眞言印事
先止羽爲鈴拳(想作金拳持鈴)當右乳上。以觀羽左作劍縛(想作金剛拳持劍)置右膝上。以止羽。共第一𠺕返拳(者向外也)縮引上左肩方。共第二鑁𠼪返觀羽(者向外也)即二手如鳳威(者如扇羽也)稻米(者如舂米杵上下也)。共第三𠺕下止上觀指節出聲。共第四憾引二羽磨轉。共第五發吒互止觀上下三返。次以拳纏身。次置頂。次左三轉成辟除。次右三轉成結界。復以印各押四者(若四處加持歟)令瞋目怒口。甚怖畏體。誦明眞言曰。軌大呪

[裏書]七五四
道場觀　顯杲
(梵字)字變成大羯磨輪。有其上二十五月輪。中央輪上有(梵字)字。變成摩羯首。摩羯首變成金剛夜叉。身青黑色。六臂持器杖弓箭劍輪及鈴杵。五眼布忿怒。三首馬王髻珠寶迺嚴飾。諸餘聖尊如金剛界。四攝八供十六大護等眷屬圍遶

[裏書]七五五
柿袋云
正念誦　(梵字)

覺禪鈔 金剛夜叉中

金剛藥叉法（調伏敬愛）

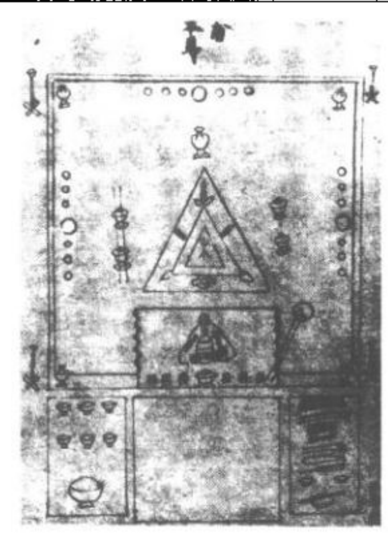
壇場莊嚴

日中佛供十六坏（大八小八） 汁八（小豆）

菓子十六坏 開白時如日中

後夜粥八坏 初夜無供物

花瓶等用阿世三

口云。夜半羅刹日始之

行法

付金剛界行之（小野祕傳） 但可依中壇歟。

前方便有表白

勸請句

金剛藥叉大明王 四大八大諸忿怒

道場觀（定印）

壇中有[梵字]字。變成蓮花座。座上有[梵字]字。變成大羯磨輪（但可用意有）輪變成金剛藥叉明王。三面六臂持衆器。五眼忿怒形也。三首馬王髮。以珠寶遍嚴飾遍身。火焰燃如劫火。堅固精進持念眞言誠禮敬。且降滅惡人惡魔惱害。令成世間出世悉地（云云石山）

種子 [梵字]

三形 牙

根本印（又名根本心出經）

瑜祇經云。戒方忍願指內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智由如笑眼形（文）

佛眼軌云。金剛藥叉印。金剛內縛。二頭指端相拄。其中間如眼。以二大指竪二頭指側。勿相著。各曲初節似牙。二小指少許曲初節。如二牙相向。誦眞言加持額兩肩心喉。又更開五眼。以印拭左右眉目眉間。以印頂散（云云 石山四卷金剛界次第一金剛夜叉印同之）

師口云。經印說文不分明。佛眼軌文口傳相叶。可祕藏之（祕文內記文同之）

金剛盡明

[梵字] 唵摩訶藥乞叉（二合）嚩日羅薩怛嚩（二合）弱（日洛）

[梵字] 反吽鑁斛跛囉（二合）吠捨吽（梵漢共出瑜祇經。花藏院集經[梵字]字上加）

[梵字]（下同）

經云。誦此一千八。隨順而攝伏三千世界中。上至有頂類（文）

正念誦 大呪（私案云。一字心）

梵號

曩謨嚩日羅藥叉（三返）毘地耶羅惹（異說）

南謨阿利耶阿舍羅那

[梵字] 娑婆尼

[梵字] 軍荼利

[梵字] 焰曼德迦

南無金剛界ミミ

南無大悲胎藏界ミミミ

或自不動次第誦。本尊所三返（云云）

密號

大悲大聖 金剛藥叉

四大八大 諸大忿怒

部母 羯磨波羅蜜（出軌）

讚

縛日羅愛咄羅藥乞叉（二合）縛日羅底哩顗

尾薩蒲利賀顗（上引）嚩日羅（二合）摩訶藥乞叉

羅乞叉（二上合引）婆顗（上引）伽也（輕引）（顗利賀二合イ）呼惡（短）

讚歎偈

軌云。生歡喜悅意。可誦此讚歎偈

善哉ミミ惡藥叉 憐愍有情我等類

無倫比像化含靈 何者寧爲伺惱法

蓮花部百字眞言（用師之說）

字輪觀

[梵字] 野 不可得諸業
[梵字] 乞叉 不可得漏盡
[梵字] 吽 除一切惡魔
[梵字] 日羅 不生不滅壞
[梵字] 縛 言說不生滅

散念誦
佛眼　大日　本尊（三呪）　四大明王
忙莽雞　大金剛輪　一字
奉送眞言（大師傳）
[梵字]（廣澤傳）
伴僧加持　大呪
護摩（調伏梵云阿鼻遮魯迦吽發吒。供物呪了加此句）
部主段　大日（又不動　成降三世）
賢覺云。四大尊。通部主不動云々
或傳云。息災般若菩薩。增益軍荼利。降伏不動。敬愛六足尊云々
諸尊段　三十七尊（調伏五大尊云々）
加持物　枳　同呪　大呪云々
又云。[梵字]藥叉吽（用之）宗意同之
蘇油酢合云々

形像事
瑜祇經云。我今更說祕金剛藥叉形。六臂持衆器。弓箭劍輪印。及薩埵羯磨。五眼布忿怒。三首馬王髻珠寶遍嚴飾（文）
口云。抄云。勝定房持本。頂上有馬頭。瑜祇經意歟云々

（圖像）三三四

本身事
祕藏記云。金剛藥叉不空成就佛忿怒
大抄上云。金剛藥叉是牙菩薩敎令輪身也。牙菩薩者自性輪也
名號事（敎王經疏。略出經。瑜祇經等可見之云々）

由來（金剛藥叉軌可見）
行法事
生淨土事（經可見）
四十未滿非器事
三十里外利益事（軌可見）
惡衆生呑噉事
急殺惡人事
惡人死亡法
魅生法
得好女事
得官位事（經軌可見）
二十五輪曼荼羅（經可見疏可見）
東寺勸行先跡
私撿云。今法付自宗行之。二故有之。一瑜祇經祕法也。仍件經東寺二家（大師安祥）請來也。他家不渡。二三井五大尊。除金剛夜叉故也
問。智證大師。五大尊何除金剛藥叉。畫烏芻沙摩乎
答。祕藏記云。金剛藥叉不空成就佛忿怒自性輪身。牙菩薩寂靜身也。又以穢積金剛爲不空成就佛忿怒。自性輪金藥叉。穢積者烏芻沙摩菩薩也（略出經說歟）
康平二年十月十二日。法成寺五大堂被供養。件日五壇御修法七箇日被始行。不（明尊僧正）降（長守僧都）大（行觀僧都）軍（小僧都）金（濟延小僧都仁和寺）　已上三井　大（仁遍）
自大治四年十月八日始。二七日被行。二十一日結願。壇所三條京極御所云々
不（賴基僧都）三　降（印法眼和高山妙院）　軍（慶實律師）　大（覺仙闍梨）　金（覺信）
阿闍梨（奉行朝隆）
又女院御所三七日被行。中（嚴覺僧都）降（宗意）　軍（範覺）大（源覺）金（寬信）
明曆三丁酉年十一月初弦因勸長鈞命以小野御本寫功訖
佛子榮佺
延寶八年歲在庚申壬八月十二日於燈下謄寫之先年予侍勸長吏御所覺禪抄之闕分數卷被補之此卷予書之今般借出而寫之屈指已二十四星移物改舊淚和墨閣筆者也
佛子榮佺

圖像 No. 334. 金剛夜叉（三面六臂像）

覺禪鈔　金剛夜叉下

具書

祕錄

金剛藥叉 息災

大威神驗念誦儀軌一卷 金剛智

大金剛焰口降伏一切魔怨品一卷 金剛智

瑜祇經一品 錄外

祕門內記一卷

金剛藥叉明王

可修調伏增益事

本軌云○應當畫神驗忿怒王像隨意大
小作三角壇向惡人所居方作惡心誦上
大靈驗眞言云々

又言若欲得佛法大靈驗先出像前作四
肘方壇○誦大靈驗眞言云々

名香事

金剛壽命陀羅尼經法云若作調伏法者。
面向南坐身及本尊衣服供具一切盡皆
染青黑色燒安息香若作壇益角饒法者。
面向東坐及聖尊及身衣服并及供養食
菓器物一切黃色燒白檀香云々

不可授四十未滿之者事

又云○行者修習時愼莫起惡心數自損
損他有智人善悟是祕道輒劇不得誦呪。
唯除柔和忍辱人年滿四十得未滿足者。
而得自損々々他患智者若幼稚行人好習
誦時不得解脫道墮落自損々々他深過行
者多應有慈悲利益一切有情界云々

名號

如法說意事 付本身事

本軌云爾時金剛手虛空菩薩○觀察天
宮諸大菩薩天龍等八部而從座起偏袒
右肩白釋迦牟尼佛言乃往古昔無量俱
胝大劫失求法故流轉世間多有波旬王
等令我多退佛法唯願薄伽梵聽示現權
身說大威神驗眞言佛言欲現何權答曰。
願現大聖藥叉金剛形過去佛已現現在
佛今現未來佛當現我今非過去非現世
非未來現我自心三昧忿怒而守護佛法。
愍念有情佛言善哉々々大聖欲護持佛
法愍念有情佛者善可現權說大靈驗眞
言我與佛加持護念俱共說眞言慈護持
之即時未起座現三面六臂大威忿怒毒
形以七珍瓔珞莊嚴身其身長大無量遍
身火焰燃如劫火威猛顧視四方如獸王
勇猛云々

數王經二云金剛盡 舊云金剛夜叉 方便 舊云摩訶方便
金剛牙 舊亦同 大怖 舊云甚可怖長 摧魔 舊云摧伏魔 金
剛咲 舊云金剛上 金剛忿 舊云金剛暴惡 七名

瑜祇經云金剛焰口亦名金剛大藥叉吞
噉金剛盡亦名金剛食
主宰法能摧菩薩化身天正業受果 是忿怒王
名也云々

同疏云金剛食即盡同號 今疏云夜叉是食義云々釋藥乞叉噉食
義也云々

仁王般若陀羅尼釋云金剛藥叉菩薩者。
金剛義如前釋藥叉者威猛義
亦云盡義十六金剛智普賢行中第十五
智名金剛盡智以金剛藥叉智牙食啗一
切煩惱隨煩惱盡無餘

仁王經念誦軌云○四第法方金剛藥叉
菩薩

經云北方金剛藥叉菩薩手持金剛鈴放
瑠璃色光與四俱胝藥叉往護其國

解云梵云藥叉此云威德叉翻爲盡能盡
諸怨故

仁王經疏下末云解曰梵云藥叉此云威
德叉翻爲盡能盡諸怨故如彼經曰摧一
切魔怨菩薩也云々

大黑

數王經上云大黑云々

同疏二云金剛藥叉是此菩薩此即黑色
故爲大黑也云々

玄應音義四云藥叉舊言夜叉也亦云閱
叉皆一也

此云能噉謂食噉人也

或云傷者謂傷害人也云々

火頭明王

小野抄云火頭明王 金剛藥叉云々

烏芻沙摩同體事

瑜祇經云若欲食諸觸先誦七返明便食
諸觸物能令悉淸淨云々

私云解穢事並名號兩尊相同也仍智
證請來五大尊金剛夜叉所替被居烏

濫沙摩是同歟
件本先師法務宇治覺忠僧正本令奉
請御于今有勝福院
本身事
攝無礙經云。金剛藥叉不空成就佛忿怒
自性輪。即牙菩薩是寂靜身。又以穢積金
剛。爲不空成就佛忿怒。自性輪金剛業也。
穢積者即烏芻沙摩菩薩也
祕藏記云 如攝無礙經
飲食加持事
印
先師云。用三古印云〻
瑜祇經云。有佛名金剛大藥叉〇金剛盡
明曰
唵摩賀藥叉乞叉嚩日羅娑恒嚩弱吽鑁
縠鉢羅吠捨吽 短
若欲食諸觸。先誦七返明。便食諸觸物。能
令悉清淨。若與人食毒。誦明三七遍。擲印
加彼器。即成蘇嚩拏噉食諸龍毒。或觀成
本尊。或印成本尊。皆得攝彼毒云〻
縛惡人令歸佛道事
本軌云。又欲怨縛惡人。令歸依佛道。以惡
心誦大呪三返。取黑石投。共後發吒羽內
迴之。自然被縛。又欲解免者。誦前大慈三
昧明三返。便得本心。即言。自今以來歸依
佛道。更不生起邪見麁惡不善心云〻
上文云〇說大威怒王根本大心眞言
曰 是呪印甚祕密。故非表儀軌。即在別卷。親近阿闍梨承事可習學。甚深故也云〻
得好女事

本軌云。又欲好女自得。及令他得。松葉書
好女姓名。旨繫像前。誦大慈三昧眞言七
返。啓白威怒王。如是每日三時繫念啓白。
威怒王慈愍故。自乘好女意。不令生他心。
自從宮宅踰出來。極愛著夫人。更無他念。
寧他妻非他妻。夫厭妻〻厭夫。一心一向
歸後。夫婦常發菩提心。恒敎化夫云〻
得官位事
又云。又法。欲得官位。像前至燒香。設種〻
供養。三日三夜間。乃至七日夜。可誦大慈
三昧眞言。祈願所願無一不成云〻
上二念。二羽合掌。屈進力作谷口撥之。
心起大慈悲
眞言曰
曩莫三曼多沒馱南 引 伽尾波羅 合二 捨吐
盧吽 引 莎嚩 合二 賀 云〻
予奉問先師法務云。松葉極細。如何書姓
名哉。答云。編松葉其書之云〻
令人敬愛事
相應經云。若令人敬愛。以印遙擲彼。或想
以印繫。彼皆如奴僕
行儀門
種子 吽 眞言經 相應經意一
三形
略出經三云。以畫杵上有二牙云〻
形像事
瑜祇經云。我今更說祕金剛夜叉形六臂。
持衆器。弓箭劍輪印。及薩埵羯磨杵鈴五
眼布。忿怒三首。馬王髻珠寶遍嚴飾云〻

本軌云〇即時未起座。現三面六臂大威
忿怒毒形。以七珍瓔珞莊嚴身。其身長大
無量。遍身火焰燃如劫火。威猛顧視四方。
如獸王勇猛云〻
讚
本軌云。讚嘆藥叉金剛曰
縛日羅 二合 愛吐羅藥叉縛日羅 合二 底里
纈尾薩利 合二 賀纈 上引 縛日羅 合二 摩訶藥乞
叉 上 婆纈加纈也 五引 惡 入短 善哉〻〻。惡藥
叉憐愍有情我等類。無倫比像化含靈。何
者寧爲伺惱法云〻
梵號
南無阿利耶縛日羅藥叉尾儞也羅惹
密號
噉食金剛
本尊印事
瑜祇經云。復次金剛手。我今更說印方忍
願指內相叉爲齒。檀慧曲如鉤。進力及禪
智由如笑眼形。是名根本印。亦名根本心
又云。有佛名金剛大藥叉〇金剛盡明曰
唵摩賀藥叉縛日羅娑恒縛弱吽鑁縠鉢
羅吠捨吽 短 唵摘枳吽塞怖吒鉢羅捨耶
吽泮吒
祕門內記云。復次金剛手。我今更說印。戒
方忍願指內相叉爲齒。檀慧曲如鉤 相拄不端
進力 竪直合舒 及禪智 並屈進力 由如笑眼形。是爲
根本印。亦根本心結護。及供養扇底迦等
皆用此印作云〻
本軌云。先行持者。捺止羽爲鈴拳。當乳上。

以觀羽作劍縛。置膝上。以止羽共第一惡字返拳。引縮共第二鑁惡字返觀羽。即二手如鳳威。粘米勢。共第三惡字。印心上。觀指節出聲。共第四憾(引)二羽磨轉共第五發吒。牙止觀上下三返。以拳纏身置頂左。三轉成辟除。右三轉成結界。復以印各押四合。瞋目怒口。甚怖畏體誦明。眞言曰

曩莫三滿多沒馱南(引一)阿冒迦也尾曩也(三)一惡(入四)毘釋迦也縛日羅菴(五引)設咄虜鑁惡(引六)達磨薩縛(引)吒迦爾(若以反)尾伽里寧尾迦里(小七)設咄虜吽惡(八)訖哩訖哩伽嚩伽嚩伽々嚩感烏祖荼麼羅嚩設咄盧吽跛折羅々々々縛多伽嚩也娑發吒々々吽發吒

爾時佛說此眞言。三千大千世界六種震動。魔醯首羅天等。自在力王衆所居宮殿。皆悉散動不得安穩。悉雲集來頂戴藥叉金剛。唯願大力尊。哀愍令得我無畏安樂。威德藥叉王白佛言。此等魔王等憂惱如何。願佛爲說。佛言。猶暫可愍。此等得安樂。即免此等也。即時魔王等。白忿怒王言。我俱共加持神力守護佛法。即各退散云々

祕門內記云。金剛藥叉大威神驗眞言印。先止羽爲鈴拳(想作金拳持鈴)當左乳上。以觀羽作劍縛(想作金剛拳持劍)置右膝上。以止羽共第一惡返拳(者向外也)縮引上左肩方。共第二鑁惡返觀羽(者向外也)即二手如鳳威(者如扇羽也)稻米(者如舂米杵上下也)共第三惡印心上觀(指節出聲)共第四憾二羽磨轉。共第五發互止觀上下三返。

次以拳纏身。次置頂。以左三轉成辟除以右三轉成結界後。以印各押四(者若四處加持歟)合瞋目怒口其怖畏誦明

眞言曰(初大眞言智本呪云々)

以上印未受師傳。能々可尋習也

二十五輪事

瑜祇經疏下云。若作曼荼羅及畫。或觀成當觀吽一字。成大羯磨輪連續十字成大圓輪。放光焰金色。復於勝輪中。當時於五分觀五大月輪。一輪安五尊。共爲二十五。用金剛界字羯磨印安布(用金剛界羯磨會五佛四波羅蜜十六菩薩種子成之。即用共印眞言立之)次於輪四隅。放種々色光。一隅四忿怒。四隅十六護。各持五峯杵。作金剛擲步。皆從吽字生。身作四方色

文殊八字法云。第三院十六大天外護。南焰魔后。次西羅刹主。次角羅刹后。次北水天。次北龍天后。次北風天王。次東風天后。次東毘沙門天王尊。次東毘沙門后。次東伊舍那天王。次南伊舍那后。次南帝釋天王。次南帝釋后。次南火天神。次西火天后。次西焰魔天。此經四隅各四大護當忿四方之后。加於四維以爲四隅。各四大護唯五大虛空藏。五方色。中白東黃南青西赤北綠以五。若大勝品。東白南黃西紅北綠以五大品爲定。作十六色最中圓佛(下文赤云)(行人自爲佛處於輪中即以自身先成大日次變大日成大嚩日金剛夜叉)四隅內供養(四角月輪間)次四方面前左右安二尊。所謂鉤等四。及香花等四(四輪前左右左攝右供)

字輪觀

乞叉 不可得漏盡

吽 除一切惡魔

夜 不可得諸乘

囉 言說不可得

日羅 不生不滅壞

已上瑜祇經說

本云

如形校合了。但新本共以筆跡未練點畫散々。以他本可校合之

明曆三酉丁年霜月上浣於勸修寺御門 嚴舜

跡因長吏尊命謄寫訖。寫本魯魚混亂烏馬難分。任古本寫之訖。後見訂焉而已

佛子榮佺

五九六

覺禪鈔　尊星王

公家御祈尊星王御修法用途早任支度成功國切了北辰之德無指南面之化是久論瑤圖於唐堯虞舜之世併寶算於梅生桂文之齡一天無爲四海安穩殊抽信念可被致精祈也依關白殿御氣色執達如件

尊星王御修法用途成功國雖非丁寧不能子細候於御祈禱者殊抽丹誠蓋無玄應候哉以此旨可令披露給也恐々々々

尊星王法

本書

妙見菩薩神呪經一卷（七星護摩法）

妙見菩薩陀羅尼經一卷（㊟出七佛諸尊神呪經有四卷本可尋）

北辰菩薩神呪別行法一卷

北辰北斗抄一卷（宿曜）辰字通諸星

南浮利益并父母

妙見釋曰漢地在王名斑足王妻名勝操女此王有三人男子一名阿閦二名治閦三名哆閦此中哆閦者是妙見菩薩也今此菩薩昔往詣藥師如來所禮拜供養賜如意萬術力住摩利耶山一萬歲內難行能以神通自在之力度南閻浮提衆生云々

尊星王抄云摩訶耶輪陀羅王文何定光佛與耶輪王和合生此星王云々

抄云此菩薩本師定光如來爲左脇士此北方在淨土名徵妙在彼淨土以弘誓本願力故成此辰星化度衆生云々

本地并母通

抄云一字末法心呪經云星宿天仙皆是十地菩薩方便化現彌勒經疏云菩薩現天神化邪見衆生云々

龍雲闍梨云尊星王觀音母也故世界有其緣云々（或云妙見觀音故觀音名妙眼）

又云佛眼尊星王若同體歟佛眼妙見（其）一佛眼曼荼羅安七曜位尊星王曼荼羅同圖七星（其同意歟）

所變身

抄云妙見經云一身分五一妙見二日光三月光四北辰五天一神文又云第一星主月太子也第二星日帝王云々

傳答云日月爲天子五星爲臣佐又日天子月爲后星云々

諸星主又異名（付除難）

妙見神呪經云我北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將廣濟諸群生○能作諸國王消災却怨敵云々

又云四天下一切國事我悉掌之諸國王及人民敬三寶愍一切心行平等率諸天善神一千七百護國土致福文

七佛所說神呪經云我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪擁護國土所作甚奇特故名妙見處於閻浮提衆星中最勝神仙中之仙菩薩大將光因諸菩薩廣濟諸群生有大神呪名胡捺波

宿曜問答云北極者北辰也北辰者妙見也妙見者尊星王也且妙見衆星尊故○北辰猶百川之宗巨海云々又云妙見陀羅尼經下云大雲星光菩薩是妙見菩薩有此娑婆世界北方故名北辰能救諸衆生令獲諸吉祥福故名爲妙見菩薩文

名吉祥天

又云北辰供次第云智證大師曰此尊在胎藏中毗盧遮那第二身此爲吉祥天文

天皇大帝名

抄云經云北辰之名大帝也王佐祕珠（イ）云天皇大帝紫微尊神也云々或經云太一者北辰名也是爲天帝位名太帝云々

名號功德除苦

妙見菩薩陀羅尼經下云爾時大雲星光菩薩白佛言世尊妙見菩薩以何因緣名妙見告佛大雲光菩薩善男子若有無量無邊衆生受諸極苦惱鬪妙見菩薩名至心誓願向正北方稱名妙見菩薩卽時悉皆解脫令得安穩文

爲菩提正因

妙見菩薩陀羅尼經云佛告辰宿將軍等言我滅度後汝等守護不令散滅卽是無上菩提正因所德功德說不能盡文

北辰水曜同體

本命供次第云以北斗七星爲北辰或北斗中以文曲星爲北辰或以水曜名北辰

或以天帝星爲北辰。天文圖云。北斗七之星。北辰五之星也。不可同云〻

勸修寺云。北辰妙見尊星王同體異名也。諸星主也。又水曜北辰也。可見火羅圖云〻

別所消息云。北辰水星是月天精也云〻

北辰水曜別體

抄云。文曲星名北辰之說。若依水喩之故歟。更不當水曜。其故水曜異名有多說。一名北辰。火羅圖非云彼北辰五星。只北極五星北依居水曜云。北之辰也。北辰與水星不可同云〻

口云。辰之字通諸星。日月星名三辰。北斗又名辰。火羅圖水曜名北辰事。北辰五星之北方居故也云〻

妙見北斗幷輔星一體分身

妙見神呪經云。北斗輔星者。妙見輔相也。或傳云。付星此尊星王也。故北斗尊星王同體也。仍現妙見時。蓮花上置七星持之現七星時。名輔星也 寬祐說

或云。妙見者則七星中第六星輔星。卽妙見也。七星中尊星兄。妙見弟也。水曜又云妙見也。胎藏曼荼羅蓮花部內尊也。隱其名號。可尋習事也 云〻實任說

曼荼羅

尊星王軌云。當中央畫大月輪。中畫菩薩像。左手持蓮華。〻〻上作北斗七星形。右手作說法印。五指竝向上。以大指捻頭指頭側。掌向外。天衣瓔珞莊其身。五色雲中結跏趺坐〇又畫七小月輪。北斗七星神形爲內院衆。西南畫貪狼星 小赤黑色左手持日 西畫巨文星 身面少白黃色右手持月 西北祿存星。小赤青色。左手持火珠。〻火焰起。次北方月輪畫文曲星。面色小青黑色。左手掌向外。五指垂下。掌中流出水。〻流下形。東北月輪畫廉貞星。身面黃色。右手持玉衡。東方月輪畫武曲星。色小青色。左手持柳枝。次東南川輪畫破軍星。其色少白赤色。右手持刀。是諸星皆作藥叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴其身。菩薩像前置輪寶形。次外院東方寅位畫甲寅將軍。虎頭人身。右手持棒。次卯位畫丁卯從神。兔頭人身。左手持棒。次辰位甲辰將軍。龍頭人身。手持鐵鎚。次巳位丁巳從神。蛇頭人身。持戟。次午位甲午將軍。馬頭人身。持戟。次未位丁未從神。羊頭人身。持槌。次申位甲申將軍。猴頭人身。持刀。次酉位丁酉從神。鷄頭人身。持槌。次戌位甲戌將軍。狗頭人身。持鐵鉤。次亥位丁亥從神。猪頭人身。持鉤。次子位甲子將軍。鼠頭人身。持鉤。次丑位丁丑從神。牛頭人身。持槌。此諸神等。著天衣瓔珞。坐盤石上。四維四門以星爲界。四維空處。應畫花瓶。應以其像。懸北壁上 北辰別行法萬荼羅大略同之

乘龍像

北辰別行法云。有衆生欲增壽算者。畫作四臂菩薩像。赤白肉色。嚬眉而慈怒。右第一手持箭。第二手持月輪。左第一手持紀綱。第二手持日輪〇立馳走青龍背。引上右足〇右邊畫持硯使者。形如藥叉。現黑雲中。像懸北壁 文

又像 實相房圖本

像乘五色雲上。龍背立。其四臂。左右掌有山。其上有日月。又左右二手執錫杖。鉾界道十二箇符。六箇日月 三箇赤色 三箇白色 鹿虎狗等六箇獸有之 有三重界道。中輪青色。外二輪白色。尊身黃色。上青下雲赤色云〻

背合事

背合像二 [illegible] 背合懸之。又云。尊星王女天。卽帝王也。又背安七星俱女王也云〻

法務御說云。白河尊星王堂古覺宗僧正二像背合立之。卽背合也云〻

實相云。先代門迹人祕法尊星王像背合歟。此一體取隱畢。其後龍雲闍梨依新圖。一體如本合背云〻安之有憚。婦女義歟。尊星王帝王也。北斗大臣也。仍星王後有七星圖云〻

紫微宮

抄云。今案我朝之人。急難之時。圖畫妙見菩薩形像。歸依渴仰。靈異不虛。仰外國佛師圖繪妙見像之。其頭光上左右畫點北斗七星。今尋思其由。北極在紫微宮最中。北斗在大微宮之北。運轉四方圍繞北辰。若是表彼相歟。瑞祥志云。北斗七星輔一星在大微宮北云〻 唐本七星乘紫雲

大原云。北辰妙見也。紫宮中心星下當有之。此妙見者卽尊星王也。其形世所畫妙見形是也。頭光上當頂上。七星卽紫宮也。若木像光中作紫宮云〻

私云。妙見菩薩陀羅尼經云。北斗者妙

見菩薩宮殿也文

鈎陳六星在紫微宮中云々

虛空現圖 法務御圖覺祐設 法輪院僧正高隆寺圖閑之

魏石氏云北極者北辰也極者是中義也最尊最正義也又一名耀魄此所極不移之星也

抄云九執祕要云北極天體傾低由軸而移軒軸故天中不移動在北者北極即北辰也在南者南極即南斗是如斗故曰南斗

北辰抄云南斗者斗宿也主天主廟也又丞相大宰位也普授爵祿也中斗者主平理方意也

行法

小野傳云付十八道 修眼之新 無正念誦初夜一時計也如例星供云々

勸修寺護摩堂北壁圖妙見曼荼羅長日

護摩料文

別所消息云三時六時可行云々多分三時行云々付胎藏行法護摩修之 但不見執

消息云權僧正公家御修法尊星王法二七箇日大壇不引線護摩壇用線大壇之振鈴之程始護摩壇文可尋後夜粥日中佛供初夜蠟燭供云々一時之供蠟燭計可供歟但三時必可行云々

本尊前可懸印像各々十枚用朱有所據云々安置鏡邊一期之後燒之可送塔下云々

麝香九寸銀鏡可用印像深由有鏡九寸不增減二種必檀越可用云々

鏡麝香裹紙置每日奉顯印像尊星王女天也故用鏡麝香世間女要樞也 實相房無引證

褁供七日于葉蠟燭七百錢日中佛供料一初夜坏 魂魄祭菓子用干褁意延命物歟天仙愛樂物也昔劫初天人來下人間食褁若干褁無時前々人以柘榴爲代云々

實相房云河內國安宿郡妙見祭料錢安置所人見龜死仍諸人見之時但在錢不龜出日本靈異記云々

記云所供養尊皆佛也所來臨賓者 可有用意

或云等流身與自本土所勸請實類之星一體無二冥會也此法入我々入觀可用之結定印可觀妙見菩薩也云々

種子[梵字] 三形星 或[梵字][梵字] 諸星通種子

又說[梵字] 三形寶珠 或[梵字] 實任傳

三井實相云此法[梵字]字變成如意寶珠寶變成本尊云々祕說

道場觀 小野

樓閣中有荷葉座座上有[梵字]蘇字字變成星形形變成妙見菩薩左手持花花上作北斗七星形右手作說法印 五指並舒大母指捻頭指側向上 以手掌向外天衣瓔珞珥璫釧莊嚴其身五色雲中結跏趺坐脊屬圍繞 仁和寺古說云々

印

右手作施無畏屈大指向身招之三度

左手作金剛拳安腰

眞言

唵蘇湼哩 二合 瑟多莎呵

又印 大三鈷印

二小指相叉二名指自小指上屈以大指捻名指

明 大呪 已上小野僧正

八葉印 中觀寶

實任心中心呪用云々

亮惠云聖住寺聖人傳祕印也或心中心呪光菩薩印用之八葉印指末不曲

法三傳用北斗印表七星幷輔星也

心呪印 金剛合掌 實任 或被甲印 亮惠

三九九

妙見菩薩眞言

[illegible]

目低帝啰蘇吒阿若密吒烏都吒具耆吒

[illegible]

波頼帝吒耶彌若吒烏都吒枸羅帝吒耆

[illegible]

摩吒莎呵

同帝妙心眞言

[illegible]

唵蘇湼哩(合二)瑟吒婆嚩賀

(義淨千字文云、見湼哩(合二)瑟吒云々、(梵)蘇妙也善也) (裏書七五六)

心中心呪

[illegible]

唵摩訶室哩曳濕吠莎訶(心與僧都殊用之)

尊星王儀軌云、北辰菩薩言、有大神呪、名胡捺波(晉言擁護國王消災却敵、十伏諸國、莫可由之) 我於過去諸佛所得聞此呪、從是以後經七百劫、住閻浮提、爲大國師、領四天下、衆星中王、四天下中一切國事我悉掌之、國王當修三德、一者恭敬三尊、二憐愍貧窮孤老、三者於怨親中、心常平等稱理、怨狂不枉民物、我時當率諸大天王等、除死定生、滅罪增福益算延壽、是王若能兼行讀持此陀羅尼、臂如轉輪聖王、如意寶珠是珠、神氣消伏災禍

(已上三呪妙見菩薩陀羅尼經見、勸修寺云、過三呪功能、心覺云、第一呪出七佛所說神呪經、失譯第二呪、但二箇小呪彼經無之、依先徳說出之經)

佛說北辰經第三云、我北辰菩薩、名曰妙見、今欲說神呪、擁護國土、所作甚奇特故、名曰妙見○衆星中最勝○菩薩之大將、光明諸菩薩、廣濟諸群生、有大神呪、名胡捺波、漢言擁護國土○呪曰

具祇帝啰蘇吒阿若密吒烏都吒具耆吒

婆頼帝吒耶密若吒烏都吒拘羅帝吒耆

摩吒莎訶

(傳受集初有怛姪他、具祇字云々、心覺裏有此呪)

散念誦

大日　藥師　三寶眞言(三寶眞言用胡捺波)

觀音　延命　尊星王

奇妙心呪　心中心呪(千反)

梵天帝釋　四天王　九執

二十八宿　總諸天　佛眼(七三十反)

毎日金剛般若三卷轉讀、又仁王經一部

藥師本願經轉讀(藥師妙見本尊也、仍可有十二神云々)

此法讀祭文、檀越許可送(不用祭文、或有音曲、或傳有願趣計書祭文)

々裏云

銀錢檀越年知可重也(錢可燒)

禮佛等可起居(合掌)用七色線者(加紅紫也)

抄云、稱名南無々量無數衆父母諸王父母妙見菩薩發願念誦妙見菩薩遍一切、能爲世間自在王○急難之中稱名號○願應救護難窮盡欲我念誦大神呪○現大靈驗成就願(可尋)

四天王結界　蠟燭著火、時用諸天總呪云々

此法有都監作法、雖然不用之(作法有別所消息)

三寶讚　香山偈(已上可尋)

天阿素羅夜叉等　來聽法者應至心

擁護佛法使長存　各々勤行世尊教

諸有聽徒來至此　或在地上或虛空

常於人世起慈心　日夜自身依法住

願我世界常安樂　無邊福智益群生

所有罪惡幷消除　遠離衆苦歸圓寂

護摩(小野)

部主　金輪

諸尊段(七星九執十二宮二十八宿)

尊星王昌禮南無北辰北道三台六星北斗一里云々、里字如何、天門博士師任申云、若此一星賊、其字誤賊、其後經數年了、近故眞言房僧正御忌之間、不慮外見大師御自抄端、北斗一星書、其里字傍星字書、此事既相應師任說、其後改禮一星也云々(康平七年承之云々)

不見輔星屬星死事

妙見神呪經云、北斗輔星者、妙見之輔相也、若輔星已不見者、其人將死、若屬星已不見者亦死、病者亦爾、若欲行軍、輔星不見、及屬星不見者不勝、不可進對賊、大惡期五日云々

依北斗色流星長短知死生事

又云、欲知人死生者、常以夜半視北斗七星屬星色、其色黃者其人不死、青者十死一生、黑者萬死一生、白卽生、赤者萬生一死王相之時以決其死生期文

又云、以流星長短、決死生遠近之期、寸丈以上爲十年、一丈爲一年、二丈爲二年、三丈爲三年、餘易知文

寫本云

建暦三年七月十五日於淨土院淸書了　覺禪七十一

寛元四年三月十二日於法花山寺興慈院書了　賴賢

弘安四年辛巳九月二十一日午時於高野山勸學院書了

正應三年庚寅十一月七日巳初於紀州金剛峯寺釋迦文院依嚴師之芳命令書寫了

正安二年庚子六月十四日

延慶二年庚戌五月二十九日於菩提院書寫了　實遍五十歳

延寶九年歳次辛酉卯月二十五日於吉祥園院北窓下閑雨聲書寫了於寫本者長吏御本不足之分從高野山寶性院借用不堪歡喜耳

求法沙門　榮佺

朱墨　一交合了

裏書七五六

翻梵語集云。藪達梨合莬譯曰妙見

私云。蘇字或翻妙或善如常　心覺

覺禪鈔　北斗法

北斗法息災

現空形

○貪狼天樞天正星天子象

瑞祥志云。第一星樞星　二提星天

○巨門提星池法星女文字　三樞星地提星　四

權星主日蝕巳上鶺鴒

○祿存星人合星土姓會子位　五玉衡　六開陽

七搖光巳上主地動鶺鴒拘

○文曲權星時代星子徹　輔星傳子開陽

所以佐斗

○廉貞星玉衡音殺星子不　成功承相之

象也

○武曲開陽律花星子寶大

○輔星承相之象主旋明主　孺不平

○破軍搖光星部星子將大

五行大義云。北斗居陰布陽。故北斗云云

或抄云。或人云。北辰雖列七數。眞一星也云云

要錄云。以斗輔星決天地之正理云云

香隆寺云。有一輔星屬第六星。是卽承相之象也云云

指尾方（裏書七五七）

正月戌時。寅方　亥時卯方　子時辰方
　　丑時巳方　寅時。午方。　卯時未方

二月戌時。卯方　卯時。申方

三月戌時。辰方　卯時酉方

四月戌時。巳方　卯時戌方

五月戌時。午方　卯時。亥方

六月戌時。未方　卯時。子方

七月戌時。申方　卯時。丑方

八月戌時。酉方　卯時。寅方

九月戌時。戌方　卯時。卯方

十月戌時。亥方　卯時。辰方

十一月戌時。子方　卯時。巳方

十二月戌時。丑方　卯時。午方

七星屬年（裏書七五八）

第一貪狼星子年赤　

第二巨門星丑亥年青　

第三祿存星寅戌年黑青

第四文曲星卯酉年上

第五廉貞星辰申年上

第六武曲星巳未年黃白

第七破軍星午年赤上人

命穀木

子年黍。椅桐。又大豆。稻粟

丑亥年粟。椅。又黍。稻。稗

寅戌年稻。穢。又小豆。麥。朴

卯酉年麥。桑。又小麥桑

辰申年麻子。黃。又小豆。

巳未年大豆。李。又粟

午年小豆。麻子。杏。又小豆。松

少々略之。委可見類祕抄

本地（裏書七五九）

貪狼星是東方最勝世界運意通證佛

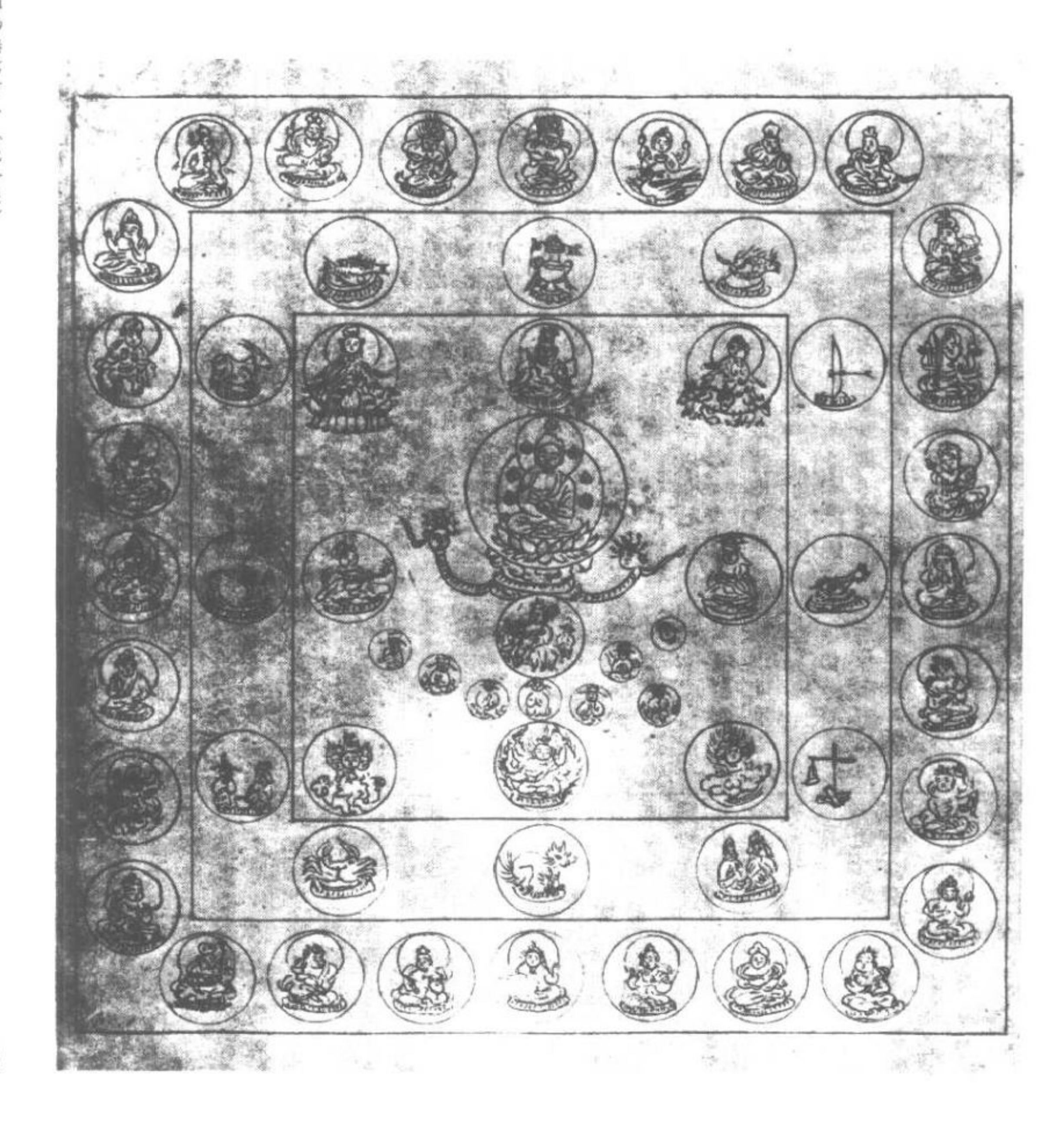
巨門星是東方妙寶世界光音自在佛

祿存星是東方圓滿世界金色成就佛

文曲星（是東方無憂世界最勝吉祥佛）
廉貞星（是東方淨住世界廣達智辨佛）
武曲星（是東方往意世界法界遊戲佛）
破軍星（是東方瑠璃世界藥師瑠璃佛）
已上出北斗延命經
勸修寺云。件經眞僞可尋云々
常喜院云。經云。七佛藥師化也云々
私云。二卷藥師經文叶
或云
一（本地[illegible]寶）貪狼星（大白衣。千手觀音。又聖觀音）
二寅方巨門星（馬頭）
三丑方祿存星（不空羂索）
四子方廉貞星（水面觀音。又深沙大王）
五亥方武曲星（阿魯利迦觀音）
六戌方文曲星（十一面觀音）
七頂上虛空中間破軍星（虛空藏）
已上類祕抄說。惠什抄叶之
凡諸宿中以觀音爲本主。觀自在普賢色身三昧也。經云。無刹不現身云々
惠什云。妙見者觀自在異名也。妙觀察智義也
小野僧正抄云。問云。北斗七星者。即妙見菩薩。大集具說云々 今私記文者。仙人語也。答。北斗是文殊菩薩異名也。豈不審耶云々 已上
惠什云。北斗星妙見也。他宗說云々
或云。日月五星出自文殊光明御口。光中現五星。自左右眼光現日月云々
心覺抄云。一切日月星宿者。只文殊變

云々
祕密抄云。北斗法以八字文殊爲本尊云々
私云。醍醐傳。北斗[梵字]以八字。以八字文殊爲中尊也。破諸宿曜眞言。即八字文殊言也
宿曜儀軌云。日月星宿皆虛空藏所變也
形像
妙見菩薩呪經云（說曼荼羅之處）畫七小月輪。輪
中畫作北斗七星神形。爲內院衆
一西南第一月輪畫貪狼星（小赤黑色。右手持日）
二次西月輪畫巨門星（身面小白黃色。右手持月）
三次西北月輪畫祿存星（小赤青色。左手持火珠。上火焔起）
四次北方月輪畫文曲星（面色小青黑色。左手掌向外。五指垂下。掌中流出水。水流下形）
五東北月輪畫廉貞星（身面黃色。右手持玉衡）
六東方月輪畫武曲星（色小青赤色。左手持柳枝）
七次東南月輪畫破軍星（其色小白赤色。右手持刀）
是諸星皆作藥叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴其身云々（裏書七六〇）
圓曼荼羅
證師記云。金剛壽院法眼被示云。北斗丸曼荼羅。台山慶圓座主（世號三昧座主）迴案圖繪也。和尚圖繪之。當初懸尊像於壇上。排備供具。即立誓云。若叶星宿之明聽者。須流布。謬尊位者。可棄毀云々 和尚非夢非幻。正衣冠之數輩來集壇上。競食供養物。則感歎之云々 其後披露天下。自他宗圖繪云々
方曼荼羅（星宿主釋迦金輪也）（裏書七六一）

（參考圖像 六一）
祈供日
火羅圖云。祭本命無神日。一年有六日。但志心本命日供養於北辰幷本命神云々
北斗護摩次第云（香隆寺）欲修此法者。從月一日起首。至月八日。可爲一期。宿曜經云。白黑月七日云々
宿曜經下云。七日二十二日。是朋友日。梵云七仙神下（唐云北斗也）宜結朋友安定事。王者服新衣。及蘿幟床座臥具大寶嚴飾之物竝吉。二十日晝惡。午後吉云々（七星降日也 私引之）
本命元神供次第云（不知作者。大谷傳）欲修此法。准五天竺。白月五日以前。黑月五日以後可修。月十五日。期七曜被映奪滿月不分明故。五天諸國待月光咸致祭禮云々
或抄云。春三月（甲午乙未）夏三月（丙丁未巳）秋三月（庚子辛丑）冬三月（癸寅癸卯）不問長病事。七日爲持齋。若事忿者。三日潔齋。先祈禱以後日祭之。又祭日。春（戊）夏（丑）秋（申酉）冬（亥）
又天願日用
正月（丙戌辛亥）
二月（丁亥辛亥）
三月（庚子）
四月（戊寅辛丑）
五月（未庚寅）
六月（亥卯）
七月（丙辰戊）

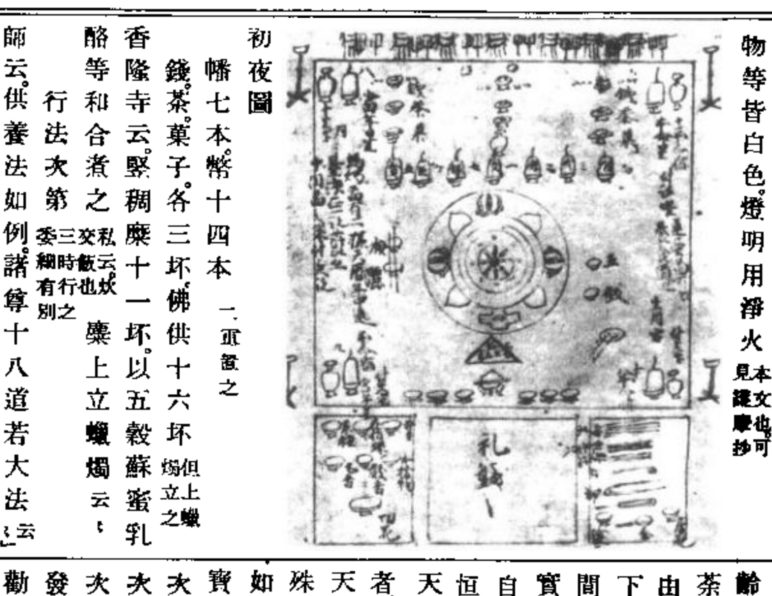
參考圖像 No. 61、北斗万曼荼羅（釋迦文院本）

八月 己亥巳
九月 甲子戌
十月 乙未
十一月 己酉丑
十二月 丙辰
此日所願隨心大吉。又六代六盲。又六月
十日又二十日、爲天生利日。一法、丙辰戌
辰甲辰癸巳巳日、又常巳申戌日、又己丑
日乙巳辛巳日、所願隨心大吉利云々
屈請
某僧都
右近日天變每夜現。曜宿違行度。仍自來
日、公家御祈可被始行北斗御修法。北辰
之德無揺。南面之化是久。驕瑤圖於唐堯
虞舜之世。保寶算於梅生桂父之齡。一天
無爲。四海安穩。抽信念可被致精祈也。依
關白殿御氣色、執達如件
月 日
謹請
御祈禱事
右自來月一日、可勤修北斗之祕法。奉祈
上皇之玉體之由、謹以承候了。天變雖示
怪異、人君若致敬信者、拂災殃於萬方、持
寶算於千歲御歟
支度（寶能・井家・改續・支度注進二字無之以來付與本）內御修法 ㊟近衛院歟（裏書七六二）
注進
北斗御修法一七箇日支度事
合
蘇蜜 名香 沈（●白檀イ）

五寶 金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香 白檀。薰陸。龍腦。甘松。茅香（●白膠）
五藥 白朮。人參。黃精根。甘草。遠志
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
御命木 御命穀（●已上イ無）
壇一面 加爐桶 燈臺四本
脇机二前 禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端 大幕一帖
蠟燭布二丈
同供二石三斗一升（●イ無實施七斗七升） 每夜十一坏
同油七合（●イ無） 紙三帖（七イ） 紙摺幣等料
壇供米 御明油 已上二種如常
阿闍梨 伴僧 承仕
駈仕 見丁 淨衣 白色
右注進如件
天養元年八月十八日
行事從儀師法師信舜
阿闍梨權大僧都法眼和尙位寬
行者用心
護摩次第云（香隆寺）所著衣服用白色。念誦
時結跏趺坐向北。飲食之時向北。臥時頭
東面北云々
爲二人不修事
本命元神供次第云（不知作者）一夜之中爲二
人不可。只爲一人。須竭其丹誠云々
祭物不人用事
又云、其盛祭物、其事訖、須捨江河。一滴一
粒不可適口。有犯用者、都被天罰。以勿借
用。或供物行法了、可埋之。紙錢入火爐燒
之（可作護摩歟。遺印或次第云、燒了爾法身偈云々）

壇場事 （裏書七六三）
翻經院軌云、佛言、我今爲末世薄福衆生
故、說是北極七星供養護摩次第儀則。於
靜室中作一水壇。或圓或方。各足一肘。以
茅香、甘松、薰陸、白龍腦、白檀五味、和合泥
塗之。壇內安著圓爐。飲食菓子七分別置
燒之。或粥飯菓餅蘇蜜等。但五穀幷乳木
隨人命星相換用之文
香隆寺云、所行之處、王宮淨室、河池海邊、
練若山谷之間、隨意樂處作護摩爐可用
周尺（八寸也）竪橫量法一同息災爐云々
壇圖
蘇油 胡麻油和蘇蜜
壇木 三十六若二十一。長權木。榎木。柏木。標木。雙羅木。穀菓。無毒甘味木云々
乳木二束 百八一束。二十一一束。長六寸。端圓。桑。穀。五茄木類。膠抄云、用命木云々
灑淨 入白檀
漱口 煮白檀沈等。爲水浮白花
藥種 五藥有支度。若枸杞
丸香 白檀。薰陸。白膠香。以蜜丸之
散香 白檀。薰陸。沈木用之
加持物 胡麻
功花 無臭
房花 白花
初夜（●後夜同也）如圖。但開白日中佛供等之上、臘燭
供十一坏加居之
日中佛供十六坏（㊟堅調魔十一坏。穀乳酪。大八小八云々。私云、炊交飯也）汁菓子各八坏
後夜粥八坏
壇四肘（方六尺也）高一肘（一尺五寸也）所用雜器供養

物等皆白色。燈明用淨火 本文也可見護摩抄

初夜圖

幡七本。幣十四本 一重置之

錢。茶。菓子。各三坏。佛供十六坏 但上蠟燭立之

香隆寺云。堅。稠糜十一坏。以五穀蘇蜜乳酪等和合煮之 私云。狀交飯也 糜上立蠟燭云々

行法次第 三時行之三委細有別

師云。供養法如例。諸尊十八道若大法云々

或云 心覺 北斗法付大法行時。略五相成身。行成身會許也 餘事如常

又不略。一說也。但付十八道。閑行尤爲能說也。但於驚覺印者。必可作也云々

惠什云。以金輪爲本尊者。行金剛界。有何憚乎。仍先師安養房修北斗供時。專以金輪爲本尊。付金剛界修之

口傳云。金剛持遍禮之後 金二打

表白詞曰 法務御筆

夫以轉禍爲福之計。專依祕密之威力。延齡益算之術。偏任星宿之護持。北斗太曼荼羅者。一字金輪爲尊主。却厭魅於五百由旬。七曜星辰之起誓願。利益於施四天下界。上耀天神。囊括群星之悉地。下直人間。忽付百年之生籍就中滿君王之御願。實効驗第一也。故儀軌說云。若諸國王於自宮中作曼荼羅。如法護摩者。久居勝位。恒受安祿。上下和穆。人民熾盛云々依之天竺者。迦濕大王建壇場而轉定業。唐朝者。中興皇帝修行法而得感應。爰以太上天王。更課毘首之工巧。造立曼陀之諸尊。殊仰遮那之教法。勤修護摩之行儀。如說如法深信。深仰擁護不起疑。遙全萬歲之寶算。御願皆滿。久四海之泰平矣 大承元年院御祈表白

次祭文讀 每時若無祭文者。表白神分計也

次令法久住等也

次三昧耶戒眞言之後。用勸請。不打金。用發願 金一打

勸請句

一字金輪遍照尊。北斗七星諸宿曜 小野

發願句

一字金輪　北斗七星　諸宿曜等

三力偈 金一打

伴僧佛眼眞言誦之

五相成身 口傳云。用五相成身時。佛身圓滿。金輪諸佛加持諸星觀之

大鉤召

次金輪印言

次召北斗印言

次九曜印言

次十二宮印言 九曜總印言也

次二十八宿總印言 用大鉤召印言或云。總印等之後。

振鈴之後。伴僧誦召北斗呪

次蠟燭供。振鈴之後。承仕行之 或自行始自本命星。次第指之。阿闍梨七星皆金剛合掌。誦北辰小呪。當年星本命曜生月宮本命宿各誦呪。可指之也

次金輪召北斗九曜十二宮二十八宿印言

次事供 讚 四智

禮佛句 自大日至四攝如常

次南無一字金輪

南無北斗七星

々々諸曜宿等

南無金剛界々々々

南無大悲胎藏界々々々

佛母 佛眼 金寶云

[Siddham: illegible]

本尊加持 金剛界大日。一字。召北斗。九曜十二宮二十八宿用之 胎醍醐宗用之

正念誦 尊星王呪 或召北斗呪

散念誦 如卷數 （裏書七六四）

佛眼　大日　北斗　九曜　十二宮

二十八宿　破諸障護摩　一字

金寶云。瑜祇經三呪言炎摩天心經八不偈法身偈。各二十一返可誦云々

古德云。散念誦取要不過九種。近代頂輪經八文白衣等用之。是又無難云々

字輪觀 五大觀金剛界

金寶云。金輪爲宗字輪觀。幷入我々入

觀。尤可行云々

伴僧 召北斗

後加持 召北斗明。安傳總呪。天台同之

護摩 北斗護摩六段修之云々 或云。用妙見眞言云々 心覺香隆寺表數之

（裏書七六五）

火天段 如常

部主段 金輪

種子

三形 輪

印 翻經院軌說

眞言 同軌

已上寬祐口傳也。種三印言偏北斗法習也。釋迦金輪可存也

金寶云。翻經院金輪呪北斗總呪也。師說云々

正行時。慈尊院可付次第也

勸修寺云。加供炎魔天眷屬。々々等有多。圖可見。五十二位

本尊段 尊星王 北斗輔星

師傳云。以下段々。利根人想各別種子尤善。小智者想通種子無失云々 香隆

寺同

類祕抄云。七星并輔星料花八葉重結可置。二結勸奉送料也

百八乳木。用命木 勸修寺

心覺云。仁和寺同之。命木必用北斗壇云々 檀木同用命木云々

同傳云。安傳全同上。仁和寺一師說。百八乳木金輪用之云々

又云。行者右邊敷茅草。其上乳木二把。一百八。一千五。長十二指。用命木 香隆寺云々

加持物 百八返若千八十返。北辰小呪用之小野祕集也 妙見北斗同體也

師主云。諸供物同用此呪云々

仁和寺一說。金輪壇用加持物云々

藥種 每七星三杓

命穀 五穀中位入

金寶云。五穀之中。除一種加命穀

諸尊段

三部諸尊各一杓中心土曜。迴八曜觀之。勸請各總印等後。用大鉤召印言。第二重十二宮。第三重二十八宿。如圖可供。各以總呪三度ツヽ供之。次滅惡趣杓三

金寶抄云

施天段 通用呪也

或云。供九曜。餘如例施天段供云々

不動十二天如常

又說。七曜二十八宿供之 祕云。二度供。可尋 曜宿

印各別眞言用之云々

師云。十天曜宿軌說也

軌意。日月二天在七曜中有之

香隆寺云。七曜主日天。二十八宿主月天云々

勸修寺云。加供火天四天王鎭守神等

總種子 或云。次普施天等諸心眞言盧遮々々以最初路字爲種子也。云々

或

各別種子

（裏書七六六）

貪 又

巨 又

祿

文

廉 又 或

武

破 又

已上勸修寺傳。眞言初字也。但[梵字]
（本地種子歟）
三形　星形（總三形也）
或云。[梵字]字反成三股杵。杵變成曜宿等（文）
北斗印眞言（阿陀密經云。祕密七星總印）
七星護摩法云。左右二火二空相係捻之。
二水合指前面。二地二風張立。即成印（阿比）
（陀密經在口決云云）
眞言（裏書七六七）
[梵字]
唵颯跢喃釀野伴惹寗惹野（二合）野染普他
[梵字]
摩娑嚩（引二合）弭釀（位名）羅訖山（二合）婆嚩都娑
[梵字]
嚩賀（出九曜祕曆。出宿曜軌。名北斗七星眞言。香隆寺云。一行祕莫傳之。云云。出阿陀密經。後日件經文尋見有之。經云。能祕根本印眞言。云云　師云。總呪也。）
召北斗印言（小野傳云。不召時爲根本印。云云。傳受集）
虛心合掌。以二大指捻無名指甲。二中指
二小指如蓮葉。二頭指小開。屈來去（香隆寺云。二地二火指開去。二風鉤各付中指節以二風來去）
[梵字]
釀謨三曼多那羅釀醯枳頗伊賀伊那
[梵字]
迦伊羅伊讃羅哆羅伽羅含娑婆賀
梵漢出翻經院軌
又印等
二羽內縛。竪合二頭指（眞言總呪。小野傳云。水曜印云云。心覺云。北斗印用水曜印可尋）
又云。二手合掌。十指相著。二風二空極相
開之。用各別呪（香隆寺傳。金寶云。或宿曜火第出之云云）
又云。內叉空叉念水。火針地風開立如五
股形云云。眞言用總呪（安養房傳。最祕印云云）
又云。七星普印用之。金剛合掌也
金寶云。本命供次第說云云。又心覺用之
北斗小呪
唵蘇知利悉他娑婆賀（勸修寺云。尊星王呪也。諸星主故用之）
七星各別印眞言（勸修寺或人云。七星各別眞言。葡然請來胎藏軌出之云云）
貪狼（金合當額）
巨門（當面）
祿存（當左眼）
文曲（當鼻）
廉貞（當右眼）
武曲（當口）
破軍（當頭）
貪狼星眞言（裏書七六八）
[梵字]
釀莫三曼荼沒馱南智羅布里（二合）尼迦曳
[梵字]
娑婆賀（出小野六帖。石山延懐云。出五大尊式儀軌。義淨譯。又道場觀集載之。但除歸命句加唵。）
唵陀羅尼尼尼吽娑婆賀（小野集出之。但除吽。香隆寺除）
（娑婆賀加吽）
唵都迷迷迷娑婆賀（出大谷抄）
巨門星眞言
[梵字]
歸命多羅羅羅賀尼娑婆賀（石山延懐唵）
唵俱嚕陀羅吒涉呵（出小野集。香隆寺除娑婆呵加吽）
唵那盧迦呼盧陀娑嚩（二合）賀（大谷）
祿存星眞言
[梵字]
歸命迦迦迦哩賀哩賀夜利尼娑婆賀
（石山）
唵婆羅哆伽吽莎賀（小野香隆寺除ソワカ）
唵伽伽佐哩呵耶利娑嚩賀（勸修寺）
唵那觀思盧遮伽娑嚩（二合）賀（大谷）
唵伽佉呵呵呵耶羅尼尼尼莎呵（延懐）
文曲星眞言
[梵字]
歸命鉢羅羅羅婆夜羅羅羅尼莎呵
（六帖石山。延懐唵）
唵伊利陀羅吒吽莎呵（小野集香隆寺除莎訶）
唵婆帝那吉那盧婆縛（二合）賀（大谷）
廉貞星眞言
[梵字]
歸命迦迦迦哩賀賀夜利尼娑婆賀
（六帖石山延懐唵　私云。錄存呪同歟）
唵吐吒囉尼唵莎呵（小野香隆寺除ソワカ　大谷）
唵咄觀盧陀娑縛賀
武曲星眞言
[梵字]
歸命到到力迦力迦左里賀哩賀夜里
[梵字]
尼娑婆賀（六帖石山。梵漢少違歟）
唵誐都嚕吽莎賀（小野香隆寺除莎訶）
唵到到力力伽呵呵娑婆賀
唵那婆吉那娑縛賀（已上大谷抄）
唵到力迦迦迦尼哩賀賀賀夜哩尼
娑婆賀（延懐）

破軍星眞言

歸命婆底多羅婆底婆利ヾヾ摩訶婆唎

尼唎尼娑婆賀 六帖石山

唵婆娑陀含吒吽莎訶 香隆寺除ソハカ 小野

唵朱盧差娑嚩賀 大谷

唵嚩帝ヾヾ多羅嚩帝婆利摩賀婆利佐利娑婆賀 延懷

已上七星各別眞言。第一烈梵本小野出六帖。第二呪石山出道場觀。勸修寺云。有小野次第。五大尊戒經說 件經眞偽未辨之

私云。延懷歸命用唵。頗有相違。仍違所小ヾ畢載之。第三所烈小野幷香隆寺次第有之。莎呵有無違也。是呪勸修寺鳥羽院被奉授。未見本記云ヽ 自餘大谷抄有之

叡山延懷闍梨云。屬星供作法 云ヾ七星各別呪

貪狼星眞言

南莫三曼多沒䭾南貪狼星耶娑婆訶

私云。餘六星准知之

山階寺坊忠僧都弟子南池別當增禮。以去延喜九年八月十六日。傳授蓮祐 云ヾ

仍去天曆六年八月十五日寫留天台沙門 イ心覺 已上用心草集有之

北斗供圖 勸修寺師說 三河守顯長祈被用之 （裏書七六九）

口傳云。北斗供三時行之 同金寶之

佛供十一坏 燈燭立之

幡七本幣七重 十四ヽ

錢。茶。菓子各三坏 已上初夜

後夜粥三坏

日中佛供三坏 汁三坏 菓子無之

小野圖錢茶間飯三坏有之。十一坏佛供無之。幣一重失落也

或云。佛前四坏。竝次三坏。四角四坏。佛供様如香隆寺指尾法。打鳴邊置火爐。供物料也

或云。供物不可十一前。備二前宛前後供養。供花用時花

久安五年十一月一日以法務御本書了云ヾ

本命供圖 勸修寺。三時行之 當年屬星供一時云ヾ （裏書七七〇）

大谷闍梨云 覺俊 星供壇様有三位。一者七星。二者九曜。三者二十八宿云ヾ

或云。當年屬星供者。九曜之中星。中尊。勸請之。令居中央座云ヽ 已上

曜宿供法云 作者不知 本命者。七星之中生年之一星。十二宮之中生月一星。曜宿之中生日二星 九曜二十八宿之中二星也 屬星者。羅土木金日火計月木 隨人年從一歲次第返數之 本命元神供次第云 作者不知 所謂北斗七星之中所屬星。二十八宿之中生日命宿之星。九曜之中當年所屬星 已上三星可供云ヾ

或云。供物三具置三座前

小野僧都云 成ー 星供壇様置三位。一者北辰。二者本命星。三者當年星云ヾ

已上類祕抄

本命供作法 （裏書七七一）

先備一壇上加持供物 印明如天供加持法

次向北斗辰三禮　次如來唄

次上堂禮拜　次著座普禮

次塗香塗手臂　次護身 三部被甲也

次加持香水 軍荼利明百八返灑供物 周匝八方結爲壇界

次加持壇供 三古印 枳里枳里明三七返

次向北斗辰三禮　次如來唄

次表白五悔 以下准例行

次禮過去七佛 三返

南無毘婆尸佛

南無尸棄佛

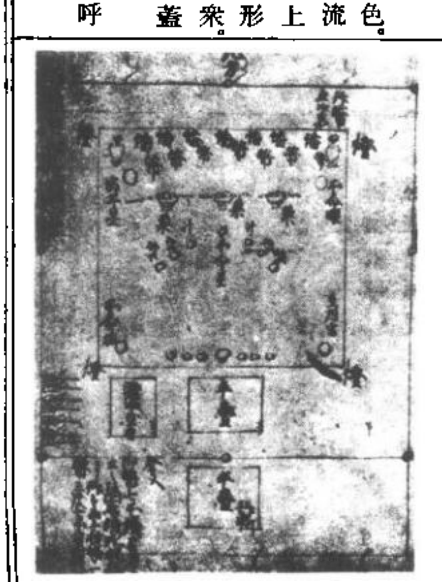
南無毘沙浮佛

南無鳩留尊佛

南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
次十方佛可禮
南無東方須彌燈光明佛
南無東南方寶藏莊嚴佛
南無南方栴檀摩尼光佛
南無西南方金海自在王佛
南無西方大悲光明王佛
南無西北方優鉢羅蓮花勝佛
南無北方蓮花幔莊嚴王佛
南無東北方金剛牢強自在王佛
南無上方殊勝月光佛
南無下方日月光明王佛
道場觀集　（裏書七七二）
或觀想。圓蓋中心有七[梵字]字云〻
又云。虛空有[梵字]字。成諸星云〻
壇中有[梵字]字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有妙壇場。其上有[梵字]字。成寶蓮花臺。〻上有[梵字]字。轉作金輪佛頂。其後邊左右荷葉座。〻上各有[梵字] 或各別[梵字]字 或字。變成星形。〻變成北斗七星 或可觀部主。或輪王。或白衣觀音 或頂 相好威儀圓滿。前有荷葉。上土星。次日月火水木金羅計十二宮神二十八宿并諸眷屬等。前後左右重〻周匝矣云〻
次勸請印 或方曼荼羅 或圓曼荼羅云〻　（裏書七七三）
左拳按腰。右拳舒頭指。來去中節。用根本呪
次召北斗印明 可二拳請之。盧令以二大柱二水甲。二地二火開。二風鉤付中指。二風

如來去呪常
次大鉤召作勸請
次四字印明　次讀祭文
次辟除結界 馬頭或無能勝
次關伽 印明如常　（裏書七七四）
偈頌曰
以本清淨閼伽水　洗俗無垢北斗辰
次振鈴　次奉座印 荷葉印
次普來偈 普來北斗〻〻〻〻
次蠟燭供事 承仕行之
先金輪印　八供養印
次召北斗印并諸曜宿印
次塗花燒飲燈　次普供養
次三力偈　讃　禮拜　（裏書七七五）
祈願　五大願　正念誦 先金輪。次北斗
次五供等　次燒紙錢已
次迴向　次發遣　次埋供物
同略作法
先供物備壇上　次加持香水供具灑
次加持供具　次作定印入觀
地上[梵字]字。熱中極熱。赤中極赤。此字赤色。大光放一切不淨燒。清冷清淨。此清淨流璃地上有[梵字]字。放黃色光。成一方壇。壇上有三荷葉座。座上[梵字]三昧耶身。身者星形也。此三〻形變成所請星體。體者似天衆。天衆者似菩薩。壇上周圍寶樹寶幢幡蓋等有莊嚴。如是觀念畢
次大鉤召印眞言本宮星請來。眞言末呼星名。江伊 二合 計伊 二合 曳支娑婆賀

次四明　次立禮敬 三度
次讀祭文奉。恭禮了　（裏書七七六）
次燒祭文銀錢了
次星息災眞言曰
薩嚩奈句薩三摩曳師里曳煎知迦羅娑嚩賀 百返
次六種眞言 誤〻歟云〻
次三力偈　次施主　祈願詞
次心經一遍　次迴向　次發遣
次誦法身偈畢　（裏書七七七）
星位次第
北斗拜圖
中北斗星。左方本命宿。右方當年所屬星供皆交飯也。委細如圖
先立四肘壇路地。四面引縵。十一坏蠟燭北斗拜之後。阿闍梨著座
次塗香灑淨水 自餘如祭文
次第但中間茶供之
次蠟燭指火 自餘如次第

二長者三位法印行海。每月二度。承仕自
北次第取之。進阿闍梨
七日二十二日沐浴潔齋被行之 拜之後不違次第。佛
前機ヨセカク
幡幣銀錢并拜幣クシ等。行法之後皆燒
之

永曆元年九月十四日 師 與ー記之云々
星供次第 小野祭文次第也 文 （裏書七七八）

先壇作法 次供師作法
次金打數度後二度
勸請印明 次同偈
次初段讀祭文
維當年 歲次 月次 某月 日次 某日 求法沙
門 某甲 於此清淨地莊嚴寶座。謹設禮奠。
謹請北斗大神本命 某星 屬曜 某曜 并七
九曜執等。還念本願。降臨寶座。所獻供具
哀愍納受。弟子 稱名 姓 消除不祥。善願滿足
再拜已上初段
次供茶 次虛空藏普供印明 如十八道
次中段祭文
謹啓座上北斗大神本命 某星 屬曜 某曜
等。天姓仰天道。敬恃神冥威。加之出家入
道本意。爲興法利生。而今年 若歲數者隨來當年可申。假令二十五許 奉屬 某曜是消除不祥消除惡趣增長福壽圓滿善願成辨云々 於是萬事
不諧。心所願不叶思。況復物怪數々現。惡
夢時々示。朝々暮々心神不安。因茲令恃
得本命之日。奉獻煎茶仙菓名香紙銀錢
之禮奠。謝過恥罪。祈申所思。唯願北斗大
神本命屬星諸曜執等。殊垂慈愍。所獻供
具必垂納受。若非常可有災難病。口舌障
難。失火。盜賊。一切不祥者。未然消除。安穩
快樂。守助願給。增長福壽圓滿善願興隆
佛法。利益群生之願。如意令遂 再拜中段
次茶洗米花等供之 印金剛合掌普供眞言
次取香爐 打二 表白神分 祈願任意
次發願并五大願。即置香爐取念珠
大日眞言 八字文殊 白衣 大呪也
次佛眼 次攘災眞言 次北辰
本命屬星 北斗總呪 七曜
二十八宿 三十六禽
唵阿詣羅々々々僧伽羅々々々々娑婆賀
次一字金輪眞言
諸天讚
阿 引 演 引 覩泥縛左識素羅緊那 上 羅那
羅乞鑠迦羅 合二 那野 二 鉢羅 合二 鉢羅達曩
哩 合二 多地伽羅 三 尾達磨左鉢羅 合二 捨磨
操企也 合二 儞銘 合二 多部多銘多鉢羅 合二 迦
捨夜 五 怛儞賀室羅 合二 摩拏也鉢輪
次抃手心中祈願 次迴向
次獻茶 次普供 如前
次後段祭文
謹啓座上北斗大神本命屬星諸曜執等。
上府慈政下土多事。降臨良久。夜更稍除。
伏願諸星宿等。留供恩於弟子頂。任福壽
於弟子之情。人師國寶此所望也。福智圓
滿此所願也。而復因弟子所願。神魂爲安。
元辰自在。長生不死令競劫石。一切善願
如意滿足 再拜後段茶三度可奉之 次心經三卷許心中
祈願奉送印言
次立座
次承仕。一器入集供物。於其上燒錢。各送
本宮心也。淸淨所散之。不可移桃柳柘榴
木等許。或移河。施水中有情心也。私略抄
之

勸修寺云。此本小野僧正 仁ー 爲大僧都
成ー所被撰之次第也云々

屬星祭傳來事 付感應

昔我日本國天智天皇三年 甲子 夏五月。大
唐天文博士郭務悰等來。巡察日域內。于
時逢太錦冠中臣連鎌子。淸談宴飲數日
後。授屬星祕法。嚮入唐。鎌子自性聰敏。忽
得卜筮道。時爲帝皇近臣。此祕法每月二
度致祭禮。遂位登正一位。職帶內大臣。封
萬五千戶。古今未有此例。今稱藤原中大
臣主也。所謂屬星法驗也。又道鏡法師 削弓
氏 常祭此法。持觀音呪。於保良宮御病發
動。道鏡修此法令平復 天平寶字七年九月四日任小僧都 八
年九月十一日惠美仲磨謀叛。道鏡修此
法降賊兵。又二十日僧都任大臣禪師位。
二十九日於法花寺淨土院。給得度者一
千人。又天平神護元年九月七日授大政
大臣位。二年十月二十三日授法王位。斯
祭祕法所致高位也
已上勸修寺抄
㊟後日見驗呪有之
驗記云。義淨云。無憂王等一百九十二人。
皆修此法得帝王位 文

又云。提婆國有五百商人。入大海忽遇惡
風。七日夜後到肥馬口海。欲燒盡其中有
一人修此法。海神出現引之。令到本岸云〻
又云。大唐中興皇帝神龍二年三月朔。殼
若臺惠解阿闍梨。立壇修此法。令大王家
壽天長玉體地久。于時北斗諸曜等連耀
來下云〻
又云。吉備大臣修此法。登高位云〻
又云。太宰權帥從三位藤原濱足朝臣修
此法。遂至高位云〻
已上萬一記之○漢地義淨三藏重傳
授。深祕胸間。敢不漏人間也云〻
最略抄云。驗記可尋之

生極樂事

北斗延命經云。善男子善女。或先亡過者
墮於地獄。或受種〻苦楚。若聞此經信敬
供養。即得先亡離於地獄。生於極樂世界
云〻

悉地成就相

翻經院軌云。取命木及穀蘇等○爐內火
燒之。自專視其本命之星。若動搖變色光
迸爍黃白者。即爲應驗○如事不應。即其
至星藏沒不見文

元文五庚申年初冬二十二日加修補幷
虫損之闕略了且爲佛法紹隆且爲大
經藏御傳持耳
眞言一宗勸學院末資 生年五十七

裏書七五七 初學記云。日分爲星。故其字星爲星云〻

裏書七五八 或云
午年人 夏冬生富 秋春生貧
未巳年人 春秋生富 夏冬生貧
申辰年人 春秋生富 夏冬生貧
酉卯年人 春秋生富 夏冬生貧
戌寅年人 春秋生富 夏冬生貧
亥丑年人 春秋生富 夏冬生貧
子年人 夏冬生富 春秋生貧
○
☰ 乾 吉 遊年當此卦年。始中終不相害怪。大吉。何故然云。此卦者紀通皆陽卦故也
☵ 坎 遊年當此卦年。始終害。盜賊口舌來凶。何然云。此二卦陰故。中富來大吉。何吉然云。是卦陽故。福來大吉云〻
☶ 艮 遊年當此卦年。始來富榮。大吉也。中終者有災必來大凶
☳ 震 遊年當此卦年。始中大害來甚凶。何故然云。此二卦陰故也。終大富來大吉。何然云。此卦陽故也
☴ 巽 遊年當此年。始中福來。終大害來凶
☲ 離 遊年當此年。始終福來大吉。中害來大凶
☷ 坤 凶 遊年當此年。大凶
☱ 兌 遊年當此卦年。始害來大凶。中終必來富貴大吉也
○

名事

論語云。譬如北辰。居其所而衆星失
魁䰩魋䰶魒䰯魖。此謂北斗七星名
也。心覺抄
○
七星當人處事 金寶抄 又或陰陽語
也
貪 當左目或額
巨 當右目或面
祿 當口或左目
文 當鼻
廉 當左耳髀或左眼
武 當右耳髀或口
破 當主肝或頰

裏書七五九 大日變事

或云。大日所變云〻
小野傳云。大日金輪變成釋迦金輪。
〻〻〻〻入北斗三摩地云〻
又云。金輪王變作北斗星云〻
水曜爲北斗
或抄云。水曜邊有七荷葉座。爲七星
座。土曜邊有十二〻〻十八座。爲十二
宮二十八宿座云〻
常喜院云。以水曜爲北斗云〻
或云。北斗印明用水曜云〻

裏書七六〇 女形

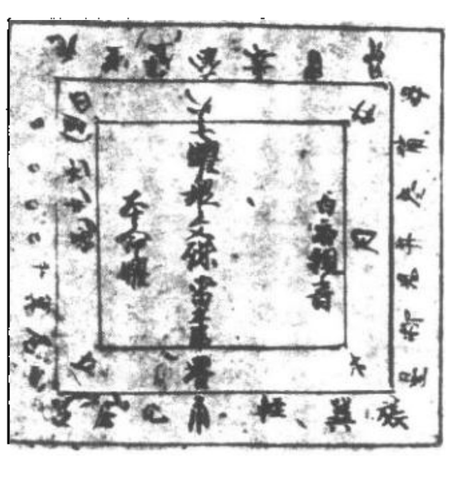
類祕抄云。北斗軌云 金剛智 北斗八女

云〻可見之

終南山圖女形。影響一行所女形〻云

北斗眞言誠多而最耶者七女云〻

御室令申院給云〻

（裏書）七六一

可想。壇中有日輪。〻〻中有𑖨滿字。變成寶劍。〻〻變文殊師利菩薩。金色具足百千相好。執持乘物。如本教。從御口出五色光。〻〻變成左右眼。成日曜月曜。從身毛孔出二光。成一切星宿云〻故一切星宿卄文殊所變〻云

惠什抄云。先德記云。金輪前有座。上有𑖨字。成蓮花寶。〻〻變成如意輪觀音。荷葉三形變北辰及北斗各器杖〻云

小野北斗曼荼羅中尊。志神云。人魂魄也。但頂雞戴事。僧正本命曜之金曜也。隨人可替也　良雅傳 實任

或云。日月火水木金土等九種執曜

四七宿。是三十七尊位也云〻

或云。總五十六星也

大內記云。如金輪。五十七星云〻

（裏書）七六二

供支度 三河守願長新

注進

北斗供一七日支度事

合

蘇　蜜　名香 白檀 安息イ

壇一面

脇机一前 三尺五寸天台高三尺北斗供 禮盤一寛一脚如何

燈臺二本　半疊一枚

壇敷布一段　蠟燭布二丈 或一段

紙三帖　壇供米三石五斗

御明油三升五合

阿闍梨　承仕一人

駈仕一人　淨衣 白色

久安五年十月二十日

〇

宗命支度云 醍醐

懸子一覆 佛供備料

火鉢一口　閼伽桶一口 在杓

閼伽折敷二枚　閼伽棚一脚

〇

五色絲三丈五尺

佛供覆布半端

芥子袋

已上三寶院僧正支度有之

〇

桶五口內 壇供料一口。閼伽桶一口。神供料二口。足桶一口

杓二柄　閼伽折敷二枚

閼迦棚一脚　長櫃一合

干棗少〻同之

已上賢覺

〇

天台支度云

小麥二升 煎餅料　籮箕 各一

莚薦 各一　臼杵等

土堝二口　飯炊　藥料

〇

香隆寺支度云

薪　炭等少〻

土堝二口

飯炊　藥料

（裏書）七六三

北斗小壇事 心覺

初夜護摩時。別壇備閼伽一前。鋺形幣二捧。燈二坏飯五十七坏菓子等供之。前供養時付火蠟燭 次散念誦。或散念誦了供之伴僧所作也。人定時可供云〻

〇

壇塗事

伴僧勤之。灑水以後阿闍梨開白次行之云〻

〇

茅草敷事 心覺抄意也

爐用調伏 准八寸 竪橫重同息災 香隆寺

先茅草敷爐邊。始伊方曳之根置。次以本加末。不得以末加本。或末加本。或末押本。不得以根押末（護摩品疏說。茅可依師說）順數了至東北。以末押初所數根。契蓮花上置蘇器。蜜油等和。私云。調伏時用茅草歟。可尋

○

五味香

軌云。茅香（唐物狀如茅根）甘松。薫陸。龍腦。白檀

○

五星香

心覺云。攘災決中卷テ

金曜（龍腦。鬱金。蘇合。丁香）

木｜（沈）

水｜（甲香。畢撥。龍腦）

火｜（丁香。紫檀）

土｜（安悉香）

○

布脂燭事

自在王呪經中云○先作吉祥禁身呪了。即以蘇膏塗布爲燭云々

○

茶供事

師云。茶仙藥也。北斗仙經軌說也。仍供之云々

或人云。天二十八星名大仙。見經雀經幷七佛所說經等。依之供茶之時用茶。是准仙耳

○

仙菓子事

或云。仙菓子木菓子云々

心覺云。千棗也

○

擬錢

心覺云。隨時不用錢

或云。無錢幡幣（口云）合可置料（天台說）

口云。錢一貫數十二文

或云。一歲宛一貫云々

三具造之。相配一年一具云々

或云。三十二人者三十二貫云々 已上

師云。銀錢以紙作錢形。紙隨施主之年數。加一枚重也。年十歲人ナラハ十二枚重也

一筋彫十二文也。十文即一年數也

三流。三星供料歟。一流一貫也

或云。十二文宛十二月十二時。或十二日云々

或云施主年數重事。報過○去恩。持未來算

愚案云。過去日々數也

阿彌陀密經云（延壽品）錢圓掌天。內穴方掌地。是云陳那羅形。是人倫初因形也（人倫初因者母胎始宿時形也）故以一貫宛過去年數。報神恩。以陳殘量數得未來之算（取意）

樂府文云。神來風飄葉動紙錢。神去時風亦雨

賢覺云。銀錢不可云擬錢。可云ジサ。ジト云者。焰魔被仰云。南閻浮提人。眞實錢不可供。以紙造錢形可供之云々 仍擬錢可云也

或云。無錢幡幣可置料云々

或云。錢後供閼伽次供之

師口云。錢不供物。出財物奉義也。仍後供養後奉之云々 供了必可燒

○

作壇作法（勸修寺）

先以鍬印加持土。內縛立進力禪智。明白

[梵字]

次和瞿摩夷香水成泥（馬頭印明加持之）

次塗壇（檄五色如常）

次二器香水（如常）

次地結 四方結

次覽字觀

次從驚發地神至持地等

次五供印明普供養等

次地神眞言（百八返或二十一返）

次本部之字半吽眞言（百八返）

裏書 七六四

散念誦（心覺）

佛眼 大日 金輪（千） 北斗（百）

七星（各二十一） 本命曜 餘曜增數（百返）

當年（百） 九曜（各二十一） 八文

觀音 延命

岑說

十二宮二十一 二十八宿同
破宿同 告明〻總呪各三七返
心經三卷 一字一二十
或尊勝勝陀羅尼種〻貴文等誦之
〻云

〇

八不頌
不生亦不滅 不常亦不斷
不一亦不異 不去亦不來

〇

法身偈
諸法從緣生 此法緣生滅
如來說是因 是大聲聞說

〇

護摩時呪勸修寺
佛眼二十一返 大日百返 不動部主百返 尊星
王大呪二十一返 同心呪百返 同心中心呪百返
召北斗呪五百返 同根本呪百返 九曜
總呪百返 十二宮總呪用前九曜總呪等百返 二十
八宿總呪百返 本命星貪狼百返 元神武曲
星。百返 本命宮百返 火曜百返 日曜三百返 三方主
水曜百返 計都百返 又月曜第三日生。後百返
又金曜對照星百返 本命宿星宿百返 炎魔天百返
金剛吉祥成就明二十一返 妙吉祥破諸
宿曜明百返 成就一切明百返 大金
剛輪眞言七返 一字三百返

裏書七六五
護摩
香隆寺次第云

第一火天段
火仙。又云。天中大仙云〻

第二金輪段

第三北斗段

第四諸曜段

第五後火天段

或世天段後可行之。是依略出經
說。後入唐僧正傳云〻

第六世天段

心覺抄云。方三重圖。內院不動十二
天。第二院諸天妃。第三重土明神供
云〻

香隆寺後供如常 次解界撥遣了。起
立取嗽之用本呪 方別三度可尋

〇

破壇作法勸修寺
先灑淨嗽口如常 次解地結
次法身偈 次獨古放契亦破竪須

裏書七六六
大內記

常喜院

悪　吉　吉　吉　吉
悪　悪　私云、本地七佛藥師種歟

[裏書]七六七
梵語雜名云　禄存　七颯鉢多
義淨千字文云、七颯多

加用印言等
[裏書]七六八
頂輪王
虚心合掌、以二大捻二無名指甲、二中指二小指如蓮葉、二頭指小開屈
來去、眞言曰

囊莫三曼茶納羅々々破左羅吽
破諸宿曜
印　内縛、竝立二空
唵薩嚩囊乞叉怛羅三摩曳
三十六禽
二手内縛、二風頭合彈指云々
金寶抄、眞言
白衣
一切曜宿障、能令吉祥、眞言亦名白衣觀音眞言
金合掌
或云、禮過去七佛三返　北斗呪上、本
命可誦增得大寺
寛祐云、北斗炎魔天、五、散念誦加眞
言、二天同體故也
但卷數不載之、小野曜宿抄有之云々
師主權僧正勝ー云、炎魔王卽星也、秦

山府君同之、天門師泰親談會事也云々
宿曜軌云　一行　先奉供虚空藏文殊
普賢延命帝釋毘沙門等菩薩天等
後、勸請九曜二十八宿天北斗之中
本命屬星、及以泰山府君司祿供之、
祈乞除災延命消除厄害之事云々
又云、可立大白衣觀音、或文殊八字、
熾盛光佛頂等道場云々
又云、葉衣觀音依一字佛頂立大息
災護摩壇場〇心宿直日柳宿直幷
宿々々牛宿々々不簡日月吉凶、於
此宿直日、一日之中不食念誦一千
八返〇得大悉地云々
一字讃或星次第在之、天台
麼儞吏膩薩縛惹誐一地帶史膩拽
捨集縛顗尾步羅脫儞迦滿馱吠三
摩娑多尾儞也跛左𠰌訖羅二合麼
哩顗囊謨率都帝五怛羅多哩左訖
羅縛底顗二合
[裏書]七六九
殊可供北斗事
葛仙公禮北斗法云、鎭上玄無北極、
北斗以從王侯及於士庶書皆屬北
斗七星、常須敬重、當不逢橫禍凶惡
之事、遍救土之人之衰厄、得延年益
算、無諸災難、幷本命元神志心供養、
皆得稱遂人之命祿、災害殃咎迍邅
蹇澁、皆由不敬星像、不如有化星厄

點而行、災難自然來至、攘之卽告、祭
本命元神曰、一年有六日、但志心本
命日用好紙、剪隨年錢、用茶菓、三疊
淨床一舖焚香、虔心面覩北斗、再拜
啓告曰、隔居小人好求靈常見尊儀、
本日是本命日、謹奉上銀錢仙菓供
養北斗厄幷本命神、願得長生益壽、
無橫禍、魂魄安元神自在、衰年厄年監
白遑方、再拜燒錢、令帝供養也
〇
傳受集云、若供洗米時、用閼伽花等、
若供五穀粥、不用閼伽等已上天台
只蠟燭三本立粥上
[裏書]七七〇
佛供五坏
北辰一、北斗一、九曜二本命當年星曜　十二
宮二十八宿一
菓子如佛供
酒用茶代
裏書七七一
星供多分當年星奉供也、但宿曜勘
文之中、爲慶厄之星又奉供之、與慶
之星者、彌與給也、爲厄之星爲輪福
供之也
又每九曜有奉供之時節、可聞口傳、
但有火急事者、不論時常修之無失云々
或云、口傳云、當年星土曜ナラバ、六
月可愼之常喜院

〔裏書〕七七二
道場觀 普明房次第說
道一肘間去有〔梵字〕。變成寶殿樓閣寶壇。寶壇上有〔梵字〕字。變成蓮花座并荷葉座。上有〔梵字〕字。變成金輪。金輪轉成一字頂輪王尊。次荷葉上各有〔梵字〕字。變成星形。星形變成北斗八女并九曜十二宮神二十八宿等。相好圓滿。光明赫奕具諸器杖。隨一切衆生求願給 云々 自餘如常

〔裏書〕七七三
勸請頌
至心奉請　大梵天王　帝釋天王
日天月天　貪狼巨門　祿存文曲
廉貞武曲　破軍尊星　九曜九執
十二月宮　二十八宿　三十六禽
閻魔法王　大山府君　五道冥官
司命司祿　降臨道場　所說妙供
哀愍納受　唯願諸天　諸宿曜等
還念本誓　護持弟子　消除不祥
消除災難　增長寶壽　恒受快樂
無邊善願　決定圓滿

〔裏書〕七七四
辟除結界事
惠什云。辟除結界用四天王印言無止。菩薩等爲教令輪者。無怖難來故也。先師安養房北斗次第用四天王結界。則此意也

〔裏書〕七七五
漢語讚 天台
北辰并及北斗。日月五星與一斗。十二宮神四七宿。各々隨位諸曜等。人間有情降道場。次第就座。受微供。常於人世起慈心。日夜自身依法住

〔裏書〕七七六
本命供祭文
謹請北斗貪狼星。謹請生日直本命某宿。謹請當年所屬某星。維謹以仙菓香茶燭燈銀錢巵著之奠。敬祭本命元神北斗某星。本命某宿。及以當年所屬某神星。一拜茶改供。伏惟人之本命主。以元神命之窮通。屬以星宿。天道福善。神靈誠感。故盡潔祭以致薄奠。伏願元神以我加護。伏願命宿必增福壽。肅敬日深。伏惟生饗。仰願垂護念而攘除災夭。仰願垂護念而增長福壽。肅敬自深。伏惟尙饗
印抄

〔裏書〕七七七
法身偈
諸法從緣起　如來說是因
諸法從緣滅　是大沙門說

〔裏書〕七七八
屬星供 小野　心覺抄有之
閼　塗花　燒飯　燈　仙菓
幣帛　擬錢 隨年數加一增 加天供備印言
同北斗辰三禮唄

勸請 左拳腰。右拳舒頭指。來去中節
サタシナウ 念誦用之
閼 如常
以本淸淨閼伽水。洗浴無垢北斗辰。
座荷葉善來北斗
塗花燒飯燈　普供　讚　禮拜
祈願　五大願　念誦　五供等

覺禪鈔　北斗供次第

北斗供次第 讀諸天讚也 先四智讚次諸天讚也
先壇前普禮　次著座普禮
次辨供　次三密觀 金剛界三 金觀也
次淨三業　三部　被甲 如常　次灑淨 如常
次供物加持 印小三鈷印
唵枳里〻〻縛日羅吽發吒
次覽字觀 印左右拳仰申合風 指號之法界三味契
唵覽娑嚩賀
次淨地 印金合掌
羅儒婆誐多入薩嚩　達莫 金界
次觀佛 印金合掌安心上
唵允縛日羅馱都
次金剛起 驚覺印明也
二手各仰金剛拳。二小指相鉤二頭指側頭相拄。心上三上下
唵縛日羅底瑟吒吽
次普禮 金合　普禮眞言
次表白 初時計用之。不取 香爐金。令云〻
次神分　次五悔 淨三業　普禮
次發菩提心 三昧耶戒
次發願一打
至心發願　唯願大日　本尊界會
一字金輪　北斗七星　七曜九執
十二宮神　二十八宿　諸宿曜等
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　還念本誓　降臨壇場

所設妙供　哀愍攝受　護持佛子
息災安穩　增長福壽　無邊大願
決定圓滿　及以法界　平等利益
次五大願 如常　次普供養　三力偈 普印
次大金剛輪 如金界
次地結　次四方結
次道場觀 如來拳印
壇中有[梵字]字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有[梵字]字。變成寶蓮花臺。臺上有[梵字]字。轉作金輪佛頂。其後邊左右有荷葉座。座上各有[梵字]字。卽成北斗七星。前有荷葉。上土星。次日月火水金羅計。十二宮神。二十八宿。并諸眷屬等。重〻周匝矣
次唵步欠 七處加持 如來拳印
次大虛空藏并伽陀
二手忍願以右押左外相叉。縛著手背。進力相蹙如寶形
唵誐〻曩三婆嚩〻日羅斛
以我功德力云〻
次小金剛輪 印眞言如常
次送車輅 印眞言如常
次請車輅 印眞言如常
次大鉤召 印眞言如常
次四明　弱吽鑁斛
次拍掌　次虛空網
次火院　次大三昧耶
次獻閼伽 印眞言可用金剛界也
次荷葉座
右手五指展開。肩程持。歸命[梵字]

師說云。先結八葉印。可獻金輪
次蠟燭指之 次第在別
次胎藏五供印明 如常
次現供 前供養
次普供三力 金界。普供養眞言幷普印云〻
閼伽加持眞言。以三鈷印誦覽字云〻
師說云。小野。事供燈明。以三鈷印誦覽字淸之云〻 供之也。其次以同印明淸。
蠟燭供之云〻
三力偈末詞。以我功德力。如來加持力。及以法界力。普供養而住。一字金輪。普供養北斗七星。諸宿曜等。哀愍攝受。護持弟子。息災延命云〻　及以法界。平等利益
次禮佛 金合
南無摩訶毘盧舍那佛
南無阿閦佛
南無寶生佛
南無無量壽佛
南無不空成就佛
南無四波羅蜜
南無十六大菩薩
南無八供養菩薩
南無四攝智菩薩
南無曩謨多羅 北 婆迦 斗 娑婆多 七 曩
羅曩 星　三返
南無金剛界一切諸佛菩薩
南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩
次本尊印明等 依無正念誦。不加持四處獻

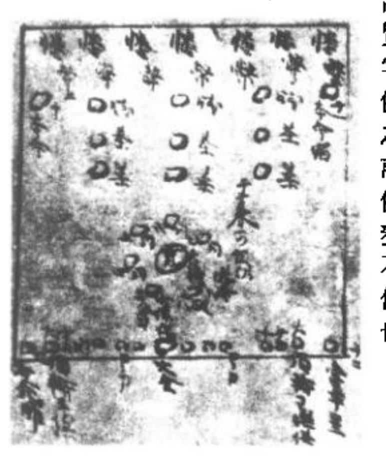
四一七

先大日 印智拳印眞言如金剛界
次頂輪王
印。二手內縛。二中指劍形。二頭橫。二大
立並二頭
又云。印眞言如翻經院儀軌也。印雖相
替。金口印也。眞言如翻經院也
次妙見 印八葉又施無畏印
唵蘇湛須多曳莎賀
次召北斗印
或用翻經院印眞言云々。或用五星印眞言如翻經院也
師說云。頂輪王用翻經院印。此可用五
星印也
眞言用翻經院也。又任人意
次北斗總印明
印二手合掌。大指頭指張開。中指無名
指小指等合各別立也。此印像七星也」
又印。內縛。二中立合。二頭二小分立。此
祕印也。像五星印也
此印眞言。召北斗眞言用之。又颯跢爾
曩眞言用之也
唵颯跢爾曩野 如常
次七曜總印 合掌二空合離立
歸命曩羅薩入縛里也鉢羅鉢多歿底
摩野ソハカ
師說云。九執十二宮印明。籠七曜故。胎
藏七曜計印眞言。九執十二宮等印明
不被注云々
次二十八宿 印空合火交
歸命諾乞叉怛羅儞羅惹多儞曳莎賀

次本命星 印言印。或用各別。於眞言者可用各別也
次當年星 印同
次本命曜 印同
次本命宮 印同
次本命宿 印同
次三十六禽 印
總印明也。二手各作內縛。各申地風。地與地。又風與風。又鉤以二風來去
唵諦娑諦那諦迦羅諦蘇明僧繆契薩
摩訶囀闍陀悉闍曼荼拔莎呵
此三十六禽印明。出五大尊式經。軌予
私書出之。非師傳也
次散念誦 不結印也
念珠。本尊眞言了。吉々祈願。次一字後
搯可置歟。又法施時可搯也
佛眼 二十一返若百返　大日 百返　頂輪王 百返
妙見 百返　召北斗 百返
北斗總呪 百返　唵颯哆爾曩野
七曜總呪 百返　二十八宿總呪 百返
本命星呪 千返　當年星 百返　本命曜 百返
本命宮 百返　本命宿 百返　三十六禽 百返
法施 心經七卷歟。仁王經偈一返。金剛般若偈七返歟
大金剛輪 七返　一字 百返
次後供養 五供明用之。如前供養之
次普供三力 金界印明用之
普供養一字金輪
普供養北斗七星。諸宿曜等。所獻妙供。
哀愍納受。護持弟子。轉禍爲福。息災延
命。心中所求。決定圓滿。乃至證大菩提
次禮佛 如先　次一打

次迴向 金合
所修功德　迴向摩訶毘盧舍那佛
迴向北斗七星　迴向諸宿曜等
迴向天衆地類　迴向國內神等
所修功德　迴向護持弟子
息災延命心中所求　決定圓滿
迴向房內安穩　迴向天下
迴施法界　迴向無上大菩提
次解界
地結。方結。火院。虛空網。大三摩耶
次發遣 右手拳。大指ヲ以テ風指ヲ彈ニ一度
唵嚩日羅穆乞叉穆
一蠟燭有承仕之時。但承仕令指之也
其次第
先妙見。次本命星。次貪狼以下六星也。次
本命曜。次本命宮。次本命宿。次當年星
又說
七星始自本命星。次第巡指之。假令本命
星祿存星ナラハ
先祿存。次文曲。次廉貞。次武曲。次破軍。次
貪星。次巨門星。如是也。本曜以下如先歟
可用先說也
又獻座之後。蠟燭指之。承仕指時。行者取
念珠。結七星印。每星滿其呪。本命曜本命
宮本命宿當年星等。金合滿其呪。蠟燭了
時。殊祈請云々
一。三時供時。初夜有金輪御佛供幷蠟燭
以下供之
一。三時供時。後夜粥八坏。無蠟燭幷幡幣

錢形茶菓也。日中金輪佛供四坏。并汁菓
子。居之壇中。初夜有蠟燭以下諸供物也。
但無金輪佛供
一。金輪御佛供二坏。閼伽左右末一坏居
之（加大佛供前閼伽等也。小佛供前汁居之）汁小豆少々煮吉也。
此御佛供有無任意云々
一。每幡有幣。或一本合七本或說二本合
十四本也（立二本置之時）串串行者方向臥居也。串
杉檜可宜也。或說用命木非也
一。錢形施主若自身年數彫。小土器盛。三
盃居也
一。錢形列數十二也。其十二一年三十三
十枚。一盃三十枚也
一。茶與菓錢形前。先茶次菓居之。菓千棗
吉也。若無之干柿等可宜歟
一。壇敷自東北角引之也。大都北向也。雖
何向自東北角引之也。端二寸計懸可數
一。燈明二本
錢幣幡等。後供養閼伽之後結三股印。
誦覽字供之。前供養不供也

一支度事
御明一斗。壇供五石或七石
壇供五斗。一日普通事也
油三合。一日普通事也
錢紙五帖。但可隨人
注進
北斗供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香
御明油（如常）　壇供米（如常）
錢紙（如常）　小壇一面
脇机一脚　燈臺二本
半疊一枚　壇敷布一端
蠟燭布一段（若二丈歟）
阿闍梨淨衣（白色）
承仕一人　駈仕一人
右注進如件
一卷數事
結願之日書之。結願之莚讀上也。後供
養閼伽之後。金一打。讀上也
其詞云。日來之間。所奉勤修之北斗法
結願。當此座。仍可讀申卷數云讀也。其
後結願作法如常
北斗供所
奉供
花水供七箇度
飮食供七箇度
蠟燭供七箇度
花作法（如常一七箇日事也）

花水供。三時行時。二十一度也。飯食
蠟燭。三時行。七箇度也
奉讀
般若理趣經七卷
奉念
佛眼七百返
大日七百返
頂輪王七百返
尊星王七百返
北斗總呪七百返
召北斗呪七百返
七曜總呪七百返
二十八宿總呪七百返
三十六禽總呪七百返
本命星七千返
當年星
本命曜
本命宮
本命宿
大金剛輪
一字金輪七百返
右奉爲　大施主殿下息災安穩增長福
壽無邊大願決定成就。始自某日迄于某
日。並一七箇日夜之間。殊致精誠奉供如
件
年　月　日　某
已上顯杲已講傳（小野傳也）（裏書七七九）
文永元年五月二十九日書寫之

元文五庚申年十月二十二日遂修復補虫損缺闕了是偏爲令法久住耳
　淨土院末資權僧正賢賀五生七年

〔裏書〕七七九
一總星供〈六〉旗三本。幣三本。錢茶菓幷蠟燭等各三也

幡　幣　○錢　○茶　○菓　○藥　蠟燭　宿
幡　幣　○北斗　○　○　○
幡　幣　○執　○　○　○
○　○　○　○　○　○　○

治病〈ニ〉北斗供同事也
一。本命星供。壇樣幷備物。如北斗供也
次第同前。但結印之處。召北斗前。本命星本命曜本命宮本命宿印可結也。其皆召北斗已下如常
卷數書樣同前也
又說。總北斗供樣〈ニ〉用尤便也。北斗中本命星御。其眞言千返增許也
一。當年星供。如總北斗也

九曜中當年星御。仍其呪千返滿加也。但結印之處。召北斗以前當年星印可結云〻
其外皆同事也

覺禪鈔　星宿法

星宿法　奥大北斗

三光初生事

圖星祭祕法云〈義淨〉
昔劫初未顯日月星宿位。人有光飛行自在。減劫末人有貪欲。身暉銷滅世暗。大地菩薩憶念過去發弘願。爲饒益一切有情。變化日月五星二十八宿。遍照四萬黑暗野。三光周四大王衆天下。不照帝天梵衆等〈文〉
疏記二云。三光天子本迹。出正法花云〻
正法華云。日天子星天子未出三光
妙法花云。復有名月天子普光天子寶光天子〈文〉
　推說云。普光〈ハ〉日天歟。光明普照故也。寶光寶虛空藏歟。餘經觀音爲日天。勢至爲月天。虛空藏〈ハ〉星天子〈ト〉云事分明也。正妙二經本地垂迹分明云〻
古來難義也可尋
須彌四域經云。天地初開時。未有日月星辰。天人來下用頂光。時人民生苦惱。是阿彌陀佛遣二菩薩。一名寶應聲。二名寶吉祥。二菩薩相議。向梵天。取七寶來此界。造日月星辰二十八宿。照天下。定四時春秋夏冬。時日月星西行者。一切諸天人民稽首阿彌陀佛。故西流也〈文〉
或抄云。寶應聲觀音。寶吉祥勢至也云〻

三光利益事

屬星祕法云。大有三曜。日曜月曜星曜。大陽日曜。主國王々子。大陰月曜。主大臣官長。星曜主人倫萬物。地有五性。北斗七星能護五性人〇七星能攝十二神。定命屬人星而增福壽云々

大小星事　（裏書七八〇）

大佛頂別行法云。是娑婆世界有八萬四千災變惡星。二十八大星而爲上首文

大集月藏經云。大星有八。日月火水木金土羅睺星也。小星有二十八（從昴至胃）

五帝星事

宿曜經下批云（別本）五帝星者。彗星。惑耗星。太白星。歲星。鎭星云々

辰星有二類事　（裏書七八一）

一心宿云辰星。一水曜云辰星

類祕抄云。廣兼朝臣云。此辰星者。二十八宿之中心宿也。季夏沒星也。非五星中之辰星也。而後三條院御宇。秋有天變。師平奏云。鎭星變也。有行奏云。五星之中辰星變也。勅難云。詩言。辰星早沒夜初長云々秋不可辰星之變。仍召退狀。有行者是勅難僻事也。文撰辰星者。是心宿也。五星之中辰星者。非季夏沒星云々

或云。流大心星也。秋心星西下將沒云々

又云。參辰二常出沒不相見云々

又云。吾不睹參辰相比也。可尋

又云。參辰已沒言將曉云々

彗星事

大雲經一云。何得佛日身月身彗星之身。

大日經疏四云。訐覩正翻爲旗。旗星謂彗星也

上生經疏下云（慈恩）〇時有星現。表王婬荒。彗星攙流洪水不止〇云々（文實可懸見繫）

小野抄云（紙數上造）彗星土星同性異名云々

彗星變事

日本記二十三云。舒明天皇六年秋八月。長星見南方（時人曰彗星）七年春三月。彗星廻見子東。秋七月此月。池生一莖二花蓮。八年春正月（壬辰朔）日蝕。五月無霖雨。九年二月。大星東流。旻僧曰。非流星。大狐也。聲似雷。十年七月。大風折木。九月霖雨云々十三年天皇崩

北仙直人間事　（裏書七八二）

護摩祕要云。北斗七星者〇上耀於天神。下直于人間。以司善惡而分禍福。群星所朝宗。萬靈所俯仰。若有人能禮拜供養。長壽福貴。不信敬者。運命不久。是以祿命書云。世有司命神。每至庚辛日。上向天帝。陳說衆人之罪惡。重罪者則撤算。輕罪者則去記。算。書記告即主命亡者。是故如來爲末世薄福輕命夭死衆生。故說是一字頂輪王召北斗七星供養護摩之儀則云々

爲萬物主事（付穰々益）　（裏書七八三）

大唐祭北斗法云（沙門藏隔）七星是衆生王。萬物之主。神明之精。而迴照州。行當境界。救衆生疾病苦難。有在德過其光者。人物生長。度脫危厄。若發信心奉供養者。天災地妖皆悉得滅。天福地祿不求自得。益算延年。受樂無償。至心供養者。雖定業病。留迴三年。所因兵中可亡身命。被厭魅呪咀。惡神鬼所狂惑人。遙得正念。若人所迫貧苦無福。所求不得。所作不成。夫妻不宜。產子不立。官爵不得。如此類人。依心星神請招。有信之師祈出資財。設醮祭之具。奉供養星神者。所祈願事無不相應。但除不潔不信之人云々

北斗爲七曜精事　（裏書七八四）

護摩祕要云。北斗七星者。日月五星之精也。囊括七曜照臨八方云々

抄云。第一貪狼星日精。二巨門星月精。三祿存星火精。四文曲星水精。五廉貞星土精。六武曲星木精。七破軍星金精也

愚案云。兩說之中可用此傳。勘七星像三形意趣尤有故也。金寶抄常喜院抄載之

七曜贊云。太陽亦名破軍星（日曜）
大陰亦名貪狼星（月曜或日）
熒惑亦名武曲星（火曜）
辰星亦名廉貞星（水曜）
歲星亦名巨門星（木曜）
大白亦名祿存星（金曜）
鎭星亦名文曲星（土曜）

類祕抄等有之。可尋之。一說也

私問。可云日月等之七星。何云五星乎。

答。日月陰陽星故總也云々

天門云（隆武）日月五星北斗所變也。北

斗日月五星精也云〻　（裏書七八五）
或云五星木火土金水五行也〻〻〻五藏也五常卽五戒〻〻卽五部又五智也云〻
十住心論二云五常在天爲五緯在地爲五岳在處爲五方在人爲五藏在物爲五行持之爲五戒 文 略抄

終南山七星臺像

北斗護摩集云皇帝遇北斗七星圖幷所屬星（出大唐開成四年曆中） 皇帝遊於終南山忽見一女披髮身著素衣山中遊行皇帝問曰是何女人乎答曰吾姉妹七人是北斗七星管不問男子女人生上便屬吾管帝曰朕亦屬卿管女曰陛下貴賤有殊人命一般亦屬吾管皇帝曰朕願事仙者得否女曰夫事吾者夜間北斗出後各總北斗星令掌禮拜一生中横惡之事大小便及穢惡事丞不得向北緣吾姉妹在北陰之管不忽見穢惡之事世人犯者所以貧窮又多疾病陛下吾今化本身及星位令萬姓知委

（凡人向北不可大小便也旨具在此文云〻 恵什闍梨云故匡房卿云此說未見外傳書籍也云〻）
（校者曰此處脫匯歟）

右圖以唐本寫之世人終南山名曼荼羅也

法務御口傳云唐本北斗曼荼羅北斗七星之中一星下地是文曲星爲採藥影向終南山也漢武帝會宴之所也云〻
傳受集等有之

七曜方位事　（裏書七八六）

大日經疏四云日喩本淨菩提心卽毘盧遮那自體月喩菩提行白月十五日衆行圓滿喩成菩提黑月十五日衆行皆盡喩般涅槃中間與時昇降喩方便力上曜持中胎藏水持右方蓮花眷屬金持左方金剛眷屬木持上方如來果德火持下方大力諸明 文

復五執持五色○土爲信木爲進金爲念水爲定火爲慧餘二執羅睺主爲覆障彗星主見不祥故不直日也初日分如淨心顯現中日分如發起衆行後日分如萬德已圓功用漸息初夜分如自證之地住大涅槃後夜分如念本誓願起加持力周則復始巡轉無窮日體是一而四州時分各異此曼荼羅意欲開發菩提心日故取食前時也 文

六卷鈔云抵第七云 本依大集經云佛告梵天言七曜者東方彗書云木口歲是也時人號爲曙是南方熒惑書云火星熒煞是也西方太白書云金木太白北方辰亦日恒星書云水日辰星是也中央鎭星書云土日鎭星是也此五并日月爲七
又解云東方始星漢言歲星南方明星漢言熒惑星西方金星漢言太白星北方輔星漢言辰星中央尊星漢言鎭星也

名七曜九執事

宿曜經云七曜者日月火水木金土也其精上曜於天神下直于人所以司善惡而主吉凶也云〻

摩登伽經云七曜者日月熒惑歲星鎭星太白辰星是名七曜羅睺彗星通則爲九云〻

孔雀經下云有九種執曜○其名日日月及熒惑辰星幷太白鎭及羅睺星此皆名執曜此等九曜有大威力能示吉凶○執曜復有七加日月爲九云〻

大日疏四云諸執者有九執卽日月火水木金土也七曜及與羅睺計都合爲九執是交會食神計都正翻爲旗旗星謂彗星也云〻
同七云石執持不可得義也是鬼魅所著非人所持也鬼著人不相捨離故也其日月五星等終始相隨故爲執等云〻

本命元辰事　（裏書七八七）

生起

本命元神位法云 一行撰 甲子生
本命王文卿
元辰杜仲陽
女本命同前
元辰唐文卿
（六十日皆有異名可見之 奧文云杜仲陽者乙未云〻）

天地本命私記上云本命元辰者元辰之言出火羅圖
已上類聚抄

或云元辰北斗中之隨一也
或云設元神我身也初生時本命星入門入住之仍本命星所本壽中間夭亡怖畏元神位無事可至也無中夭壽命

長遠也。本命星元神星互施利生。故本命星祈本命。元神星祈官位榮祿病惱憂患之事云々

本命星

已下大外記師遠勘文也。什師說載之

子年貪狼星
丑亥年巨門星
寅戌年祿存星
卯酉年文曲星
辰申年廉貞星
巳未年武曲星
午年破軍星

元辰星

子年生男女元辰在未
丑年生男女元辰在子
寅年生男女元辰在酉
卯年生男女元辰在申
辰年生男女元辰在亥
巳年生男女元辰在戌
午年生男女元辰在丑
未年生男女元辰在子
申年生男女元辰在卯
酉年生男女元辰在寅
戌年生男女元辰在巳
亥年生男女元辰在辰

已上師遠

今案

子年本命貪狼星　元辰武曲
丑年本命巨門星　元辰破軍
寅年本命祿存星　元辰文曲
卯年本命文曲星　元辰廉貞
辰年本命廉貞星　元辰巨文
巳年本命武曲星　元辰祿存
午年本命破軍星　元辰巨門
未年本命武曲星　元辰貪狼
申年本命廉貞星　元辰文曲
酉年本命文曲星　元辰祿存
戌年本命祿存星　元辰武曲
亥年本命巨門星　元辰廉貞

已上憶說也。然北斗七星之內。本命元辰各可相分歟

師云。元神者七星中隨人年當之謂陽神陰神分二。陽神生人。自其本命星次第計之。當第八星。此元辰也。陰神自其本命星次第計之。當第六星。即元辰也

其圖云

口云。子丑爲始相對十二神。以子爲陽。以丑爲陰。乃至戌亥如此

陽神　子寅辰午申戌
陰神　丑卯巳未酉亥

略頌

陰六陽八陽命前一衝陰命後一衝

小野抄云。陽命前一衝。謂子年者。丑云前一衝者未也。未方佛菩薩天等供養之云々陰命後一衝謂丑年者後一者子也。衝者午也。午方佛菩薩天等供養之云々

類祕抄云陽云前衝。陰云後衝。衝者向也。心者子者以丑爲前。子丑相對。丑在子前。丑者以子爲後衝。子在丑後也。而本命星。子前丑相向未方。自本之子數之。未在丑衝。相當第八。仍云陽八。陰六者。丑後子相向午方。自本丑數之。午在子衝。仍云陰六也已上

私云陽命前一衝者。對本命星次前星也。前後言。爲子丑前也。亥後也。十二神准之可得心。陽子正方陽午也。爲午未前也。若子年生人者。本命星貪狼星。自子右次第計之。當第八星元辰也。即未方也。故云陽八。七(米)丁東 陰命後一衝者。若陰丑年人者。對本命星。當次後星也。自丑方巨門星次第右計之。當第六星元辰也。丑正方未也。未後午即元辰也。故云陰六。餘准知之。付正方有前後。前右後左也

又云。各正方陽向陽。陰向陰。故用前後有道理。若陰陽宜合歟

類祕抄云。元神星諸家說不同也
或元神北方北辰星也。又妙見星云〻
或生日辰曜宿也。是等皆非說也云〻
本命日事
梵天火羅圖云。祭本命元辰日。一年有六
日。但志本命日云〻
天地本命私記上云。本命日辰者○生日
辰名本命云〻 法藏僧都依此說
屬星祭祕法云 義淨 午年生人主。火曜破
軍星云〻
應（村上天皇也。醍醐第十四子）和天皇延長四年 丙戌 六月二日 丁亥
御降誕云〻
件本命供時。以丙戌爲御本命日。以六月
二日柳宿爲御本命宿。陰陽所用日也
以丁亥日爲御本命日。以星宿爲御本命
宿。法藏僧都行用日也
依二人諍各進上勘文
應和元年十月十九日天文博士保憲勘
文云。以生年日爲本命日。以生日宿爲本
命宿。卽引二證文
一者。宿曜經云。有人二月五日生。屬畢宿。
以畢爲本命宿云〻
二者。劍南違盆開五路射宜。官文云。假令
丙寅歲生人。以丙寅祭之云〻
或云。甲子歲生者用甲子日云〻
應和元年十月二十五日法藏僧都勘文
云。保憲勘文皆不當道理。先火羅圖以生
年日爲本命日。有五之難○以生日爲本
命日。生年名本名年云〻 文多略之

陰陽宿曜二家諍有之。但法藏僧都未
知所據。是不受師說。獨見所致也。保憲
勘文勘心云〻
已上祕抄意
三九祕要法 經云。三九之法二十七宿爲祕要
師云。三九法命業胎三宿也。卽（已下注文也）三九二十（裏書七八八）
七也。假有人以二月五日生。屬畢宿。爲命
宿。軫爲業宿。女爲胎宿云〻
初九 畢 命 觜 ㊡榮吉 參 ㊡衰凶 井 ㊡安吉 鬼 ㊡危凶 柳 ㊡成吉
星 ㊡壞凶 張 ㊡友吉 翼 ㊡親吉
二九 軫 業 角 榮 亢 衰 氐 安 房 危 心 成 尾 壞 箕 支
斗 親
三九 女 胎 虛 榮 危 衰 室 安 壁 危 奎 成 婁 壞 胃 支
昴 親
已上宿曜經出
私云。以上說可准知。若生日觜宿。卽觜
命宿也。餘准之。又心覺口傳載異說
宿曜經上云
一九法。命 榮衰安危成壞支親
二九法。業 榮衰安危成壞支親
三九法。胎 榮衰安危成壞支親
此法皆以所生日直宿爲命。榮衰等次
第如此。九宿爲一九法。二九法業爲首。
以下准前。三九法胎宿爲首。以下准之。
二十七宿最爲祕要

凡命胎兩宿直日。不宜覺百事。業宿直日
所作竝得云〻
榮宿 宜結婚歡宴會衆
衰危壞宿 不宜遠行出入。遷移買賣裁衣剃頭竝凶
又壞宿 宜作厭鎭降伏怨讐及討伐暴惡
又危 宜結婚歡宴會衆
安 直日。移動遠行修園宅臥具。作壇場竝吉
成 直日修學同道。合藥求仙吉
支親二宿 結交朋友吉。云〻
五星淩逼吉凶
師傳云。人有厄時修福付眞言攘之吉也。
文殊經中以之爲最祕要法云〻
日月五星淩犯守迎文
或云。會合皆成凶歟。例如鬼宿合月曜。是
羅剎日也云〻
宿曜經云。凡日月五星淩犯逼守命胎之
宿。卽其人是厄會之時也。宜修功德。持眞
言。念誦以攘之。若犯業宿及榮安成支親
等竝宿。所求不遂。百事迍邅。上不宜合善。
若犯衰危壞等宿者。則所求稱意。百事通
達云〻
或師云。命業胎等星宿迴歲成淩逼。於此
愛染明王除愈彼難云〻
瑜祇經云。若七曜淩逼命業胎等宿。念誦
一千返。速滅不復生文
六害宿
師傳云。六害者。命事意聚同克也。次第可
知尋云〻
宿曜經云。凡七曜犯著人六害宿者。有災

厄此須推曆者當時七曜行天在何宿處

六害

一者命宿

二者事宿

三者意宿

四者聚宿

五者同宿

六者克宿

從本命宿數第十爲事宿。第四爲意宿。第十六爲聚宿。第十二爲同宿。第十三爲克宿。假如有人屬婁宿。婁爲命宿。第四得畢爲意宿。第十得星宿。則星爲事宿。他准此例推之

七曜押命宿多厄。押事宿招殃咎。押意宿多愁苦。押聚宿分居離別。押同宿離別不安。耗命宿在十二宮推。押克宿已官先勢。此與三九

若七曜總不押著六處。則無吉無咎。法相參用。則災厄更定云〻

二十七宿事

問。三九法用二十七宿。然者二十八宿中除何宿乎

答。大日疏五云。月天左右日二十七宿。十二宮神云〻

宿曜經云本史瑞唐用二十八宿。西國除星宿云〻

或云。牛宿每日午時直云〻

若除彼歟。本文可尋之。略之

瑜祇經云。心宿直日。柳宿〻〻。昴〻〻〻〻。

牛宿直日。不簡日月吉凶云〻

私云。如經文者。牛宿可有直日歟

或祕抄云。牛宿者。二十八宿之中虛宿也

已上決疑抄意

大北斗法 傳受集云。如法北斗

勤行先跡

白河院御時。成就院僧正寬助被奉勤修之

或人云。三井覺祐僧正參花山院宮尋問之。東寺被修大北斗。自古相傳歟。宮答云。無本說。寬助始修之

傳受集四云。伴法。太上法皇以成就院大僧正寬助年來度〻令修給。僧正遷化之後。御室又令勤仕給也云〻

醍醐大僧正定海勤行之

鳥羽院御祈。勤修寺法務寬信奉修今法

仁和寺大北斗

大阿闍梨大僧正寬助。伴僧二十人。大壇幷護摩壇小壇六段也。每日三時必行之。

諸壇共息災向北云〻

支度大阿闍梨一通。七壇料有也

供物料

大壇護摩如例御修法

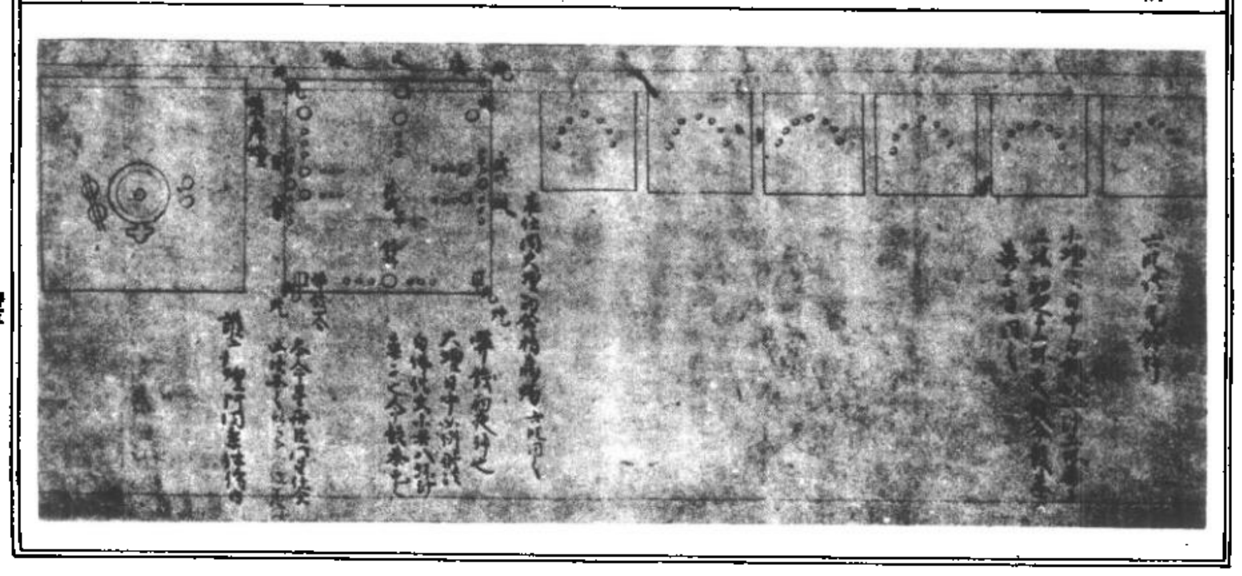
六壇供如例北斗供。壇別七日。三石五斗

壇場莊嚴

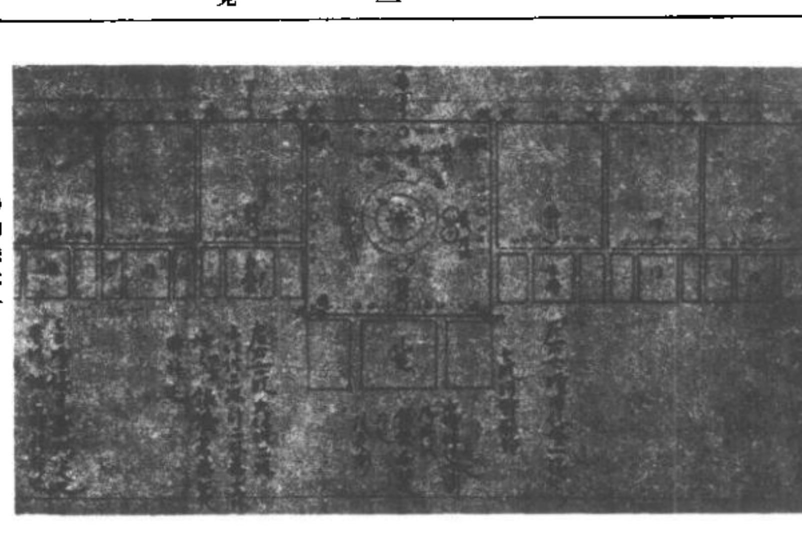
大壇護摩壇如常

大壇三鋪。北斗曼荼羅奉懸之

小壇各一鋪。本尊小壇。打鳴各用火舍蓋云〻

大壇佛眼金打之後、六供師行之。又各六段有神分。護摩壇師佛眼金後同行之
北斗護摩六段行之
謂火天金輪北斗 本尊
諸曜宿等 諸尊段
後火天段
世天
卷數唯一通 護摩段此內
已上大北斗成就院
北斗七壇御修法
各別如例修法。供物如大北斗大壇。三時供幣錢各別也
伴僧七壇各六人、卷數支度各別也云々
又自他宗人各別承之事有云々
㊟私云、中壇修法餘六壇供自他宗人々勤仕例見之洞院內裏行也
醍醐 大北斗
大阿闍梨大僧正定海、伴僧六口
中壇御修法。餘六壇供也
息災法三時行之
㊟七段同之
同時行之云々
向北方初夜始行之
中壇五悔 如常
餘六壇阿闍梨等讀之
㊟私云、六人伴僧中壇ト同行始テ五悔同讀歟
㊟護摩壇無之
壇所圖
中壇伴僧次第取之

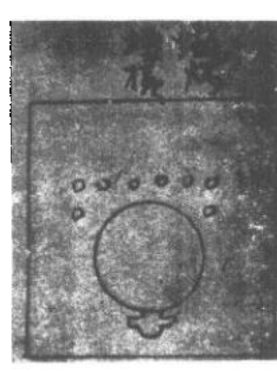
勸修寺 ㊟如法北斗 （裏書七八九）
大阿闍梨大僧都寬法務 寬信時律師
天承元年五月二日、於白河御所。鳥羽院御所被修今法。一七箇日云々
伴僧十二口
不用六壇小供。聖天十二天壇有之。如法御修法作法也
蠟燭供大壇計居之。護摩壇不居之
結願五月九日

支度
注進 北斗御修法一七箇日支度事
合
一。大壇
蘇 蜜 名香 沈水
五寶 金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香 白檀。薰陸。龍腦。甘松。茅香
五藥 白朮。人參。黃精根。甘草。遠志
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
御命木 御命穀
壇一面 燈臺四本
脇机二前 禮盤一脚 加半疊
壇敷布一端 蠟燭布一端
大幕一帖
壇供米十石五斗 加蠟燭供定
御明油一斗二升六合 加蠟燭定
紙七帖 錢幡幣等料
阿闍梨 伴僧十二口
承仕二人 駈仕四人 見丁二人
淨衣 白色
供所雜具 如常
一。護摩壇
壇一面 加爐桶 燈臺四本
脇机二前 禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端
壇供米八石四斗 御明油七升
一。聖天壇
壇一面 三尺五寸 燈臺二本

脇机一前　半疊一枚
壇敷布一端
供米三石五斗　油七升
一。十二天壇
壇一面 三尺五寸 燈臺二本
脇机一前　半疊一枚
壇敷布一端　蠟燭布二丈
供米二石一斗　油二升一合
右注進如件
天承元年四月二十八日
行事僧　嚴譽
阿闍梨權律師寛ゝ
行法 付金剛界
口傳法則等普通如。北斗之法
呪遍 法務御房
佛眼百遍
大日百遍
八字文殊百遍
白衣觀音百遍
愛染王百遍
不動百遍
北斗三千遍
九曜百遍
二十八宿百遍
御本命星千遍 武曲 唵識都嚕吽
御當年星三百遍 土星 唵贊計曳耶莎呵
御本命曜三百遍 火曜 唵摩利多莎呵
御生月宮三百遍 師子宮 唵緤可莎呵
御本命宿三百遍 軫宿 唵訶莎多莎呵

瑜祇經三種眞言各二十一遍
破諸障百遍
金輪三百遍
大金剛輪二十一遍
北斗御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
聖天供十四箇度
十二天供七箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二萬七千遍
大日眞言二千一百遍
一字金輪眞言三萬一千遍
八字文殊眞言二千一百遍
白衣觀音眞言二千一百遍
愛染王眞言二千一百遍
不動眞言二千一百遍
北斗總呪五千一百遍
九曜總呪二千一百遍
二十八宿呪二千一百遍
御本命星眞言二萬一千遍
御當年星眞言六千三百遍
御本命曜眞言六千三百遍
御生月宮眞言六千三百遍
御本命宿眞言六千三百遍
破諸障眞言二千一百遍
金剛吉祥成就明二千一百遍

妙吉祥破宿曜明二千一百遍
一切成就明二千一百遍
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月二日至于今日。并
一七箇日夜之間。率十二口伴侶奉修如
右
天承元年五月九日
阿闍梨權律師法橋上人信寛
如法北斗 (本已下傳受集說)
大壇護摩如常作法
護摩壇居蠟燭十一坏
有小壇六壇。各又居蠟燭十一坏盃。皆五
穀飯也 (承仕指火。伴僧二十口。小壇等此中動也) 大壇供養法之
時。小壇師六人各以著座。大阿闍梨念誦
殊久。其間小壇師呪遍滿了者。不成護摩
以前。各退去了。幡幣帛銀錢等不用之。又
誦嫗路而畢之呪。不用召北斗眞言
已上先師筆跡寫之

十一坏者。七星本命星當年星二十八宿
十二宮料也。初夜時行之
已上傳受集四說

右如法北斗說也。隨傳
建仁元年六月一日記之
諸家相違如何　覺一
時維元文三戊午年臘月十四日霜滿甚
寒挑鷄鳴之釭以觀智院家之古本遂
校合了後君勿容易矣
淨土院權僧正賢賀　生年五十五歲

〔裏書〕七八〇
惠海云。南斗六星云々。斗可讀之
天門云。玄戈招搖之二星。內天皇也。
臣家等之祈。除羅計之二星。加供此
二星事有云々
良人星二八月。東南出也
良人、北大星テル「良星云々

〔裏書〕七八一
悅目抄云。歲星。一名明星。一名木星」
東方木之精　心覺抄有之
或云。歲星「火或云々

〔裏書〕七八二
紀算事
類祕抄云。博物志云。紀者一年。算者
一日云々。可考

〔裏書〕七八三
解脫產難事
北斗七星經云　僞書歟　若有女人懷胎
難月產イ。若遇此經信敬供養。卽得母子
分解。厄難消除。所生兒女皆得端正。
長命果報云々
除百怪　○付釜鳴
又云。若善男子善女人。須知北斗七
星管人出今一生之中。所有災厄官
事口舌釜鳴百怪。若遇此經信敬供
養。一無妨害云々

〔裏書〕七八四
化萬物四時事
北辰抄云。北斗者主緣體玉衡運轉
神機吐土。陰陽萬代法象。造化萬物。
制四節。成四時。均五行。二十八宿昇
降進退之所基。近七曜元精靈イ之所重
也

〔裏書〕七八五
實任問曰。五星攝一句試證耶。曆博
士答云。日月爲天子。五星爲臣佐。又
日爲天子。月爲皇后。五星爲臣佐
內山云。北斗七星日月五精星イ也
日父也。月母也

〔裏書〕七八六
證師記云　心覺
南方熒惑　火㊅曜南曜　北方辰星　水曜
東方歲星　木曜西曜　西方太白　㊅金㊅北曜
中方鎭星　土曜
私云。疏文違之。六卷抄批叶
北　日金計水土火月木羅　心覺

〔裏書〕七八七
問。元神星何有功用乎。心覺抄云。本
命祿文元神乳母云々　私推之。本命陽。元神陰歟。陰陽
二星冥合生育衆人歟
重問。元辰末也。尤相應也。丑元神午
也。然本命陰也。元神陽也。相義如何」
問。抄云陽男陰女反之云々　反之言丑元辰
午本命可尋之歟。
凡本命言有三種。或云。生年七星中
當一。生月十二宮中當一。生日當曜
宿二星云々。依之元辰星何元本命
字。乎

〔裏書〕七八八
三九祕要法　大御室云。百事通達
抄云。七曜日月火水木金土也。加羅
計九曜也。凌逼犯宿也。犯者度宿也」
或云。付命業胎三宿。可修三九法也。
衆生依無明受現報。一期運數爲壽。
相續無絕爲命。司其所生日。授壽命
長短。欲延正報。可供命宿云々
感現報云。業。欲除業障。供業イ○宿胎者。
現在生間。依所造善惡。受罪福報胎
也。欲轉其報。祈胎宿云々
或云。瑜伽成就品。本有倶生障者。過
去造重罪。卽業宿可供也云々
宿曜儀軌云。供養本生宿者。於本生
年日若本生日。可被成就。若惡宿。每
月供養。若三日五日七日供養惡曜
成吉祥。祕勿令知欲人云々

○命業胎等。星宿迴歳成凌逼於此。愛染王除愈彼難云。此事三九祕要法見宿曜經云々 可尋

實任云。三九祕要事熾盛。佛頂經說命業胎三宿也。此三星隨人各別也云々

始自生日宿計當第九宿爲命宿。次又計當第九宿爲業宿。胎准前言之

三九。自生日計當第九星爲命宿云

何

裏書 七八九

後加持召北斗呪

所見作法。以愚案記之。定有違亂歟。

更不可爲本文云々

已上醍醐記 僧正定海樣也

覺禪鈔 施諸餓鬼

施諸餓鬼法 師云。人定時供之。亥時也

本書

施焰口餓鬼陀羅尼經一卷 內云。佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經。不空。貞大珍列外題。仁列內題

救面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷 亦云施餓鬼呪經。後兼有施水呪。貞元。圓覺。寶法。梵釋

施燋面一切餓鬼食陀羅尼法一卷 仁

施諸餓鬼飲食及水法幷手印 不空三藏

口決一卷 仁

圓覺加本云。施諸餓鬼及水法一卷 餓鬼飲水及呪法一卷

施諸餓鬼飲食儀軌一卷 大師

餓鬼陀羅尼一卷 運

焰口陀羅尼本 仁

餓鬼報應經一卷 貞元梵釋

已上祕錄

佛說施鬼甘露味大陀羅尼經一卷 跋駄木阿譯。禪林中ニ張 私云。錄無甘露味字

施焰口鬼食修行儀軌一卷 智證

施餓鬼飲食呪一卷 出施餓鬼飲食呪經

勤行先跡

法務 寬 久安年中依顯賴卿遺言葬家之間。以弟子三人令供之給 淨衣黃色

宗命僧都三井寺六宮御不食祈。永曆年中百箇日供之 飲食受用云々

又長寬之比。中御門大臣病惱祈修之 已上息災

實任或人祈多年之間每日修之 增福

由來

救拔焰口經云 不空 阿難獨居靜處。念所授法。夜三更之後。見一餓鬼名焰口。其形醜陋。身體枯瘦。口中火燃。咽如針鋒。頭髮蓬亂。爪牙長利。甚可怖畏。住阿難前言。却後三日。汝將命盡。生此餓鬼之中。阿難聞此語已。心生惶怖。問餓鬼言。行何方便得免斯苦。餓鬼言。汝於明日。若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼。幷百千婆羅門仙等。以摩伽陀國所用之斛。各施一斛飲食。救面經一斛飲食。別本經一斛食也。幷及爲我供養三寶。汝得增壽命。我離於餓鬼之苦。得生天上云々

諸鬼生善所事

救拔經云。受此食已飽滿。是諸餓鬼等。悉捨鬼身。生於天上

又云。具足成就梵天威德。行梵天行

又云。諸天善神恒來擁護。即爲滿足檀波羅蜜云々 生天依五如來名號

救面經云。作此施已。四方無數諸餓鬼等。各喫此食。悉鬼身盡得生天云々 別本經同之

又云。令諸衆生成就具足無量功德。所生之世。常作百千俱胝諸佛云々

及水法云。食已皆得生天淨土云々

修行軌云。喫此食飽已皆得生天。或生淨土中

又云。況未來世成佛果菩提云々

甘露經云。雖施阿羅漢辟支佛。現受其報。有限有量。但得五百劫人天果報善。施餓

鬼一揣之食。是人福德。卽是菩提。菩提者不可限量。是故福壽不可限量云々

救拔焰口經云。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。常以眞言加持食施鬼。便能具足無量福壽命延長增益色力善根具足云云

救面經云。復言諸四衆誦幷奉飮食。具足無量功德。命得延長云々

及水法云。加持一器淨食。寫淨流水中。能令一切婆羅門仙。皆得此食已。異口同音呪願。此人於現世中。卽得延壽云々

甘露味經云。復有法。若飢儉劫時。當呪五穀乳酪等一百八返。投著湫池中。卽得國土民人豐樂云々

又云。如上設食。呪滿萬返畢。各語之。卽得金銀七寶來施行者云々

又云。若觀飢渴人面誦之。卽得生拔。何況有情不蒙其福。是故我今慇懃三說囑累云々

除諸病事

又云。又後一法。若人遇大重病及諸鬼等。當作麪粥三器。呪之七返。於曠野中。施諸餓鬼。如是二七日。所遇病痛。卽得除愈云々

別法多云々

勸供門

可供諸趣事 付六趣餓鬼

救拔經等意云。卽以眞言加持淨食。卽以天美妙飮食。供百千婆羅門諸仙云々

又云。加持二十一返。奉獻三寶云々

及水法云。破地獄門云々

甘露味經云。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女及諸天人。意欲受持此方便法者。應須召請盡十方界一切六趣諸餓鬼神衆。當作是念。南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。南無本尊釋迦牟尼如來。南無安住大地菩薩衆。南無一切龍天善神。願以威神加哀護助云々

修行軌云。加持僧盤施衆生偈

大聖諸食　慈悲願力故
普施諸蟲類　胎卵及濕化
水陸諸有情　有露此念者
普皆得解脫　同發菩提云々

隨聞記云。諸經行者不佛菩薩天鬼諸人等殘食若食不成就云々 本尊本呪

限鬼趣得祭食事

四分律抄批第十三云。雜阿含云。佛在王舍城迦蘭陀竹園時。一梵士問佛言。我有親族。極所愛念。忽然命終。我爲彼故。信心布施。彼得受不。佛言。非一向得。若汝親族。生地獄中者。得彼地獄衆生食。以治其命。不得汝所施飮食。若生畜生餓鬼人中者。得彼人中飮食。不得汝所施者。然餓鬼趣中有一處。名爲入處。餓若汝親族。生彼入處餓鬼中者。汝得所施之食。梵志曰。若我親族不生入處餓鬼中者。我所施食誰應食之。佛言。若有諸餘知識生此中者。當得食之。梵志問曰。若我後無餘知識生此中者。誰應之。佛言。若無親族及知識生此中。其信施者。自得其福。梵志又問。如何自得其福。佛言。謂汝死後生象馬等中。以被會施故。亦得受此福報。若生人天道中者。由前行施。受其報。是名施者行施者受報不失。梵志聞已。歡喜奉行。齊言入處餓鬼者。謂生中陰名入處也。若生中陰〻〻餓鬼曰入處。若父母六親生餓鬼道。但是入處餓鬼。及到報處〻〻餓鬼。但得祭食。若生地獄畜生人天等趣。不得祭食。以其報處自有食故。其生六道者。俱有中陰。若生地獄中陰顚倒向下等。如新番

俱舍頌云。天首上三橫。地獄頭歸下等云々

乃至主生六趣中者。此明如上。梵志問佛。若無親族知識生餓鬼中。誰應食之。言汝自後時隨生六趣中。有常受其福也。故知若有福業。隨生六趣。各不失之。今時亦須作其福業也

受小施物一切趣事

隨聞記云。師云。有三因緣。小供養物。成衆多供。謂三密加持故。行者慈心故。本尊有福故也。惡色惡味變成善物。別如斯也。皆以此三義應解之。如供養十二天報恩品中說 說慈仁義。私云。如純陀供。以難提女一燈云々

往生院抄云。或書云。何小施之物若干。餓鬼靈祇天仙等各得受用乎。由三種義之乏少供物一切用受。一由三密加持運心法界實相妙供。二由大慈悲。三由鬼等依稱如來名號。得福力多。如龍得小水遍灑大虛 文

又觀想。以此少物爲資。以呪力故。增諸鬼

福力故。變成無量福隨意廣大供具。而供之衆。以大虛空藏明。或不空摩尼供養眞言。或一切供養眞言加持。隨意成就云々
智論第十二云。鬼神人一口食。而千萬倍出云々 若出生。即得福田無邊無量也云々
已上抄
拔口經云（取意）阿難五體投地。白佛言云何能辨若干餓鬼仙等食時。世尊告阿難言。我有方便。若干餓鬼仙上妙飲食。即説呪（呪要文有七）
及水法云。若有行者發菩提心。具足此法施諸餓鬼者。一切餓鬼皆飽滿無有乏少。持法之人悉應知之云々
可起行者慈心事
或次第云。欲施一切餓鬼飲食者。先發廣大慈悲心。普召一切餓鬼幷靈祇天仙等云々
及水法云。大欲施一切餓鬼飲食者。先須發廣大心。普請餓鬼云々
修行軌云。先須發起廣大慈悲之心。普召餓鬼及一切靈祇天仙云々
可供每時事
四分律抄批云。每僧食時。無量餓鬼總在階前。若堂中有持戒僧及名稱大德。鬼則敬之不敢入堂。若無此僧。鬼則上階巡床。制舊五衆僦食云々
修行軌云。每日食時加持四返如前。施者常不間斷。獲福無量云々
限日數事

甘露味經云。每日呪乳粥施餓鬼七日。一切悉罪障悉滅無餘云々
又云。二七日云々
又云。若能振發大大之人。日々修行一日施食。一天下餓鬼皆得食喫。多日施十方六趣一切餓鬼盡得飽滿

請書
鍾愛之小兒日來平愈。頗似鬼物之惱亂。爲之如何施餓鬼法。爲除病祕術之由所得承也。七日計令勤行給哉。若有御領納者。早速可賜支度也。敬白
　月　日

謹請
嚴命事
少年之比。雖傳習施餓鬼法。未勤行。但嚴旨難遁。整捧領狀。不顧法驗有無。七箇日之間可令勤行候。支度進覽之
　月　日

支度（法務御房被供之支度也。）
注進
施餓鬼供一七箇日支度
合
棚一基（高三尺）　白瓷器一口
供米二石一斗　桶一口（加杓）
折敷二枚　續松十四把
阿闍梨　駈仕一人
淨衣（黃色）
右注進如件
久安四年正月八日

施諸餓鬼次第
先點淨處拂地
次立棚一脚（高三尺）銅器（或漆器或白瓷）盛淨食（或用飲食上分）安之。須和淸水。面向東立。坐亦作法（或次第云。坐時修之云々）
次三部護身
次淨土變
如來拳印。觀大地有[siddham][siddham]二字。變成瑠璃地。其上寶勝等五如來。隨本方列居。無量餓鬼前後左右圍遶離苦得樂。如是觀畢。
誦如來拳眞言加持七處
次送車輅　次請車輅
次大鉤召
次合掌當心誦偈
至心奉上　一器淨食　普施十方
盡虛空界　一切餓鬼　先亡久滅
山川地主　乃至廣野　諸鬼神等
請來至此　受我此食　依我呪食
離苦得樂　往生淨土　發菩提心
行菩薩道　晝夜恒常　擁護於我
一切善願　皆令滿足
（若爲亡者修之。後四改可言。依此功德過去亡靈滅罪生善出離生死）
次五大願
次召請印（右手大中面惣餘三相去微作曲勢。是名普集印。呪曰。或云招鳳七返）
曩謨步引步利迦利哆唎怛他蘗多耶
作此印誦此呪七返。法界微塵刹中一切餓鬼。悉皆雲集
次開地獄門及咽喉印

左執食器。右指餘三指開微曲。此名破地獄及咽喉印。呪或作前印。唯不招風。次空火彈指
唵步〻帝引哩迦多哩怛他蘖哆耶
次加持飲食印
右大指摩中指甲三兩返。三指直之彈指。呪誦七返
曩謨薩嚩怛他蘖多引一嚩嚕枳帝二唵
跋羅上跋囉三三婆羅〻〻〻四吽
誦此呪一七返。一切餓鬼各〻皆得摩伽
陀國所用斛七〻斛之食。食已皆得生天。
或生淨土。能令行、者業障消除增長壽命。
福利無邊
次甘露法味印
作施無畏印。右竪臂展五指直上。呪曰
曩謨蘇嚕婆耶二合怛他去蘖多耶二怛儞
也他三唵蘇嚕〻〻鉢羅蘇嚕〻〻〻〻
莎呵
作印誦眞言七返。能令飲食及水。變成無
量乳及甘露。能開一切餓鬼咽喉。能令飲
食廣得增多。平等得也
次鑁字觀
右手立掌。想其心中有𑖪字。白乳色流出
無量甘露醍醐。卽引手臨器上。呪𑖪字七
返。展開五指觀想。一切鬼等皆得飽滿無
有乏少。呪曰
歸命南縛吽
次寫淨食。寫於淨地無人行處。或水池邊
樹下。唯不得寫桃樹柳樹柘榴樹下
次五如來名號
曩謨寶勝如來除慳貪業福智圓滿
曩謨妙色身如來破醜陋形圓滿相好

曩謨甘露王如來灌法身心令受快樂
曩謨廣博身如來咽喉廣大飲食受用
曩謨離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣
行者若能如此爲稱五如來名者。一切餓
鬼無量罪滅無量福生。得妙色廣博。得無
怖畏。所得飲食變成甘露美之食。速離苦
身。生天淨土
次發菩提心眞言
唵冒地質多母怛引二合娜野引弭
次授三昧耶戒眞言
唵三昧耶薩埵鑁
誦三返已。一切畏神盡得具足三昧耶戒。
獲無量福已。施諸餓鬼悉皆飽滿
次念誦光明眞言尊勝陀羅尼　寶樓閣眞
言
次心經祈願
次發遣以右手作拳以大指捻仰掌彈指
眞言曰
唵嚩日羅二合母訖叉穆
次迴向
施諸餓鬼次第法務寬作也。門流名傳受次第
卷數法務
施餓鬼供所
奉供
供養法〻〻〻度
奉念
尊勝陀羅尼六百五十一返
寶樓閣眞言三萬一千返
光明眞言三萬一千返

右奉爲　過去尊靈離苦得樂往生極樂。
始自一月日至于今日。七箇日之間。殊致
精誠。奉供如件
久安四年　月　日　大法師
點淨處拂地事
及水法云。寫於淨地。無行處。或水池邊樹
下。唯不得寫桃樹柳樹柘榴樹下云〻
修行軌云。寫置於淨地。無人行履處。或近
水池邊下。勿對桃柳柘榴等樹下云〻
甘露經云。於一陰涼樹下云〻
此等文。本軌幷傳受次第。寫食處云。或次第點處用之。前後相違也。私云。不可違歟。又云。桃總忌。于佉處也。諸鬼彼鬼恐也。隨聞記云。柳諸鬼不來云。佉榴鬼子母愛物也。彼母恐歟。但智證軌云。鬼子母召諸云〻
棚事
傳受次第云。棚一脚高三尺云〻兼意云。不過三尺
古支度云。高二尺五寸
修行軌云。寫食於淨石上最佳。不令高三
尺。諸鬼不能云〻智證
淨器事
傳受次第云。銅器一口或白瓷漆器諸傳同之
救拔經云。取一淨器云〻
救面經云。取飲食安置淨銅器。或瓷器云〻
又云。忽近殿基石階云〻
甘露經云。若諸人天。欲施其食者。每日要
於齋前時。以好最勝器鉢。或金銀器。或銅
器。或鐵器。鍮石鉛錫。或琉璃頗梨貝玉等
器。若無上者。但木石瓦器實淸淨者。或瓢
亦得
淨食事
傳受次第云。盛淨食或用飯食上分。云〻或云食多小隨意。云〻

救拔經云。置小飯麨及諸餅食等云々
救面經云。取飲食云々
及水法云。出要生食事如法須淨好。或一
分或少許一器
修行軌云。取飲食。須淨潔。或一分或一器。
隨意多少云々
甘露經云盛滿乳酪飯。若粳米大麥。若餅
麨粥等。器中勿有菜茄云々
和淨水事
傳受次第云。食須和淸水云々 或云。和淨水云々
救拔經云。盛以水置食等云々
及水法云。須和淸水。修行軌云。和少淨水
甘露味經云。但念漿水。水餘無所和種々
菩切不可言說云々
又云。五百劫中。尚不聞有漿水之名。何況
得見。是諸餓鬼。皆由前世慳癡云々
又云。欲施水者。每晨朝或日中時。取一掬
淨水。面向東方。之七返。向東灑著空中。其
水以陀羅尼力一滴墮地。變成十斛天甘
露漿。諸鬼神飽滿歡喜。無量水陀羅尼曰
處四波羅蘇嚕莎婆訶五
向東方事
傳受次第云。面向東立。坐亦作法云々
或云。東方面施。或居或立云々
及水法云。面向東立。坐亦得作法云々
修行軌云。面向東方而施云々
甘露味經云。面對東方。召請十方一切餓
鬼。想諸鬼遍滿閻浮云々
或抄云。問。向東方行此法心如何。答。四分

律抄批第十四云。佛言。我佛法中有六方。
所謂六波羅蜜。東方卽是檀波羅蜜乃至
東方屬衆生心。若有衆生等。能供養彼檀
波羅蜜。則爲增長壽與財文 其義可思。文多有略之云々
夜行事
傳受次第云。或次第云。日暮時修之云々
或云。入定時行之。師云。亥時。
四分抄批云。毘羅三昧經云。夜鬼食時云々 經說四種食時。取要略之。
誦偈事
傳受次第云。合掌當誦偈云々
或云。次第云。取食器居誦偈云々
及水法云。普請餓鬼此偈至一返。所獲福
利果報不可按量比丘比丘尼 某甲與文云。合掌當心誦 此偈云々

發心奉持　一器淨食　普施十方
窮盡虛空　周遍法界　微塵剎土
所有國土　一切餓鬼　先亡久遠
山川地主　乃至曠野　諸鬼神等
請來集此　我今悲愍　普施汝食
願汝各々　受我此食　轉將供養
盡虛空界　以佛及聖　一切有情
汝與有情　普皆飽滿　離苦解脫
生天受樂　十方淨土　隨意遊往云々

文略之
修行軌云。普召餓鬼及一切靈祇天仙。加
持施食。先作此言

弟子我某甲　發心奉持此
一器淸淨食　普施十方界
微塵剎土中　所有餓鬼等
山川土地主　曠野諸鬼等
地居諸明仙　及訶利帝母
五百兒子等　各請來集會
我今以悲愍　普施汝等食
願汝各受持　我此淸淨食
捨離於慳貪　轉復將供養
盡虛空法界　佛及諸賢聖
兼一切有情　汝及諸有情
普皆獲飽滿　離苦得解脫
生天受快樂　十方佛淨土
隨意任遊往云々

文略。軌等文也。經等無此偈。
開地獄門印 軌等同之
或抄云。問。施餓鬼法中破地獄門其心如
何
或儀軌云。纔結此印已。誦眞言七返。運起
慈悲心。及發廣大願。一切鬼神等盡來行
者所。猛火滅無餘。咽喉而得開。無畏得食
入。盡皆獲飽滿 修行軌出之。或儀軌至風相捻云々
七々斛事
救拔經云。於此施已於其四方有百千那
由他恒河沙數餓鬼各有摩伽陀國七々
斛食云々 及水法同之。又修行軌同
救面經云。有誦此陀羅尼者 加持飲食呪也
俱胝那由他百千婆羅門諸仙等前各有
摩伽陀斗九斗飲食云々
別本經云。七々斗食云々
隨聞記云。七々斛者。當四十九斛。經中四

解者。七〻斗之定也云〻

西域記八云。摩揭陀國稻種。其粒麁大香味越〇色特甚。彼俗謂之供大人米云〻

或抄云。供大人米其粒寸餘也

又云。摩揭陀國出者。但六十日所刈也。件米炊時。其香〻者七日不食云〻

五如來名號事

救拔經云。稱四如來名號 修行軌同之

南無多寶如來

曩謨婆誐縛帝一 鉢羅合二 部路羅怛曩野二 怛他誐多野 出及水法

此云歸命世尊多寶如來。由稱多寶如來名號加持故。能破一切諸鬼多生已來慳悋惡業。即得福德圓滿

南謨妙色如來

曩謨婆誐嚩帝一 素上 嚕合二 跛耶二 怛他蘗路耶 出及水法

此云歸命世尊妙色如來。由稱妙色身名號加持故。能破諸鬼醜陋惡形。即得色相具足

南無廣博身如來

曩謨婆誐嚩帝一 尾補誐怛羅二 合野怛他蘗路 引野

此云歸命世尊廣博如來。由稱廣博如來名號加持故。能令諸鬼咽喉廣大所施之食。恣意充飽

南謨離怖畏如來

曩謨婆誐嚩帝一 阿婆孕迦羅耶 二 怛他

誐路 引 野 出及水法

此云歸命世尊離怖畏如來。由稱離怖畏如來名號加持故。能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅。離餓鬼趣

佛告阿難。若族姓子等。即稱四如來名號加持已彈指七返云〻

及水法云。至心稱五如來名號三返。功德無量

曩謨寶勝如來 除慳貪業福德圓滿

曩謨妙色身如來 破醜陋形相好圓滿

曩謨婆誐嚩帝阿䆿栗合二 帝羅闍耶怛他誐哆耶

曩謨甘露王如來 灌法身心令受快樂

曩謨廣博身如來 咽喉寬大受用飲食

曩謨離怖畏如來 恐怖悉除離餓鬼趣

行者〇稱五如來名。以佛威光。加被彼故。能令一切餓鬼等。無量罪滅。無量福生。得妙色廣博。得無怖畏。所得飲食變成甘美妙之食。速離苦身。生天淨土云〻

祕藏記云。施餓鬼義

寶勝如來 南方寶生

妙色身如來 東方阿閦

甘露王如來 西方無量壽

廣博身如來 中方大日

離怖畏如來 北方釋迦

大所以不列中東西南北。列南東西中北者。其餓鬼者。依慳貪受醜陋形。困飢餓苦

寶勝如來 平等性智用。以福德除慳貪故。以寶勝身也。先退布施

妙色身如來

四智中尤近理。大圓鏡智用。萬德圓滿。妙色具足。既除慳貪。可受殊勝妙果。是故妙色身如來居第二也。

甘露王如來

妙觀察智用。說法斷疑。爲法器。便爲說授法身也。甘露是妙法。故以甘露妙法故。既受甘露如來居第三妙果

廣博身如來

法界智用。周遍法界身也。既聽授妙法。可便開其咽喉寬身體廣大。是故以廣博身如來居第四

離怖畏如來

成所作智。作諸事業。變化身也。經。六道四生界。爲安樂作無怖畏。菩薩無怖畏。故以離怖畏也。既得廣博身。所令其一切衆生無怖畏如來居第五云〻

救拔經說四如來名。除甘露王也。及水法并祕藏記稱五如來名號云〻

四佛言同之。但經名號後說呪了有名號

又修行軌稱五佛名云〻 彼軌甘露王如來稱也。自餘之經軌。如來名無之也

或次第載五印。本文無之

已上傳受次第少〻要文抄之。後見有憚

行所不可顧事

或師云。本行所不順云〻

修行軌云。慧羽執器返寫。更勿迴顧

別行門

護摩等事

甘露味經云。行者於坐前置一火爐云〻

委細次下在之。師云。施餓鬼法付禪林請來儀軌。有護摩行儀。延殷法橋不見彼書云〻

故無此事。又賢覺云。如文等之供可行之

曼荼羅

甘露經云。於東方日出時。或夜月圓滿時。

於淸淨處或月夜露地當作三時香水曼荼羅（云境地也）以香泥塗地。除去惡穢境開四門（當作四方壇。若以月夜盛時當作滿月形）須四鉢乳安其四角。又須四瓶盛滿香水。亦者四門以隨時五色草木花。安其瓶口。須五爐香四角布列。一爐安中心。又以一燈。其燈用蘇。安著中坐。復取四鉢盛花水及粳米飯。於壇中心。作一蓮花坐。雜色綩綖敷其臺上。安置佛形或觀世音像。此門安置閻羅等。東門安置天主等。略說以種々幡蓋交映嚴飾燒香。唯得用阿迦嚕香（沈水香云々）如法結已。行者向西門。面向南。於坐前置一火爐。燒堅勒炭。先取蘇酪蜜和著器中云々

又說

師傳云。施餓鬼法指本尊無之云々。雖然唐本[illegible]世間本經意趣叶也。仍圖之。用否可隨時也

救拔經云。阿難前有一餓鬼。名焰口。其形醜陋。身體枯瘦。口中火燃。咽如針鋒。頭髮蓬亂。爪牙長利。甚可怖畏云々。又能施與無量餓鬼及諸婆羅門仙等種々飮食云々

觀法

甘露經云。行者先請十方佛。及作大地菩薩金剛天龍鬼神已。繫心不亂想。六趣衆生種々苦惱如向所說。旣見此已。悲泣盛徹。欲救護。復己身乘寶花臺飛到其所。調身按摩流淚如雨。欲滅其火。陪復悲哽痛徹骨髓（當想一切餓鬼。如己所愛父母子）

已上

說會事

救拔經云。爾時世尊。在迦毘羅城尼倶陀僧伽藍所。比丘幷諸菩薩無數衆會。前後圍繞而爲說法（同餘之經）

甘露經云。一時釋迦牟尼如來。在海會說法孤陀山金剛輪峯盧鷄舍婆羅道場中。與阿僧祇不可說四衆圍繞安處金剛八梭師子之座。爲諸菩薩說方廣法云々

對揚事

救拔經云。爾時世尊。卽爲阿難說陀羅尼曰云々

甘露經云。爾時世尊。告曰愛菩薩云々

佛觀音所得呪事

焰口經云。阿難我於前世曾作婆羅門。於觀音菩薩及世間在威德如來所。受此陀羅尼。故能施與無量餓鬼及諸等種々飮食云々

爲菩薩行事

修行軌云。若有諸菩薩不修行。此法不名摩訶薩云々

施鬼諸佛供同事

救拔經云。則供養百千倶胝如來功德等差別云々

救面經云。常修淨行具足成就。供養百千倶胝恒河沙數如來功德云々

及水法云。卽如種々以供養十方一切諸佛無異云々

行人悉地門

被讚諸佛事

救拔經云。十方餓鬼歡喜飮食。當爾之時。十方刹土現在諸佛。遙讚行者。復授菩薩之記。一切菩薩歎喜愛念。一切天龍各々將香花妓樂。施行者云々

得彌勒記事

甘露經云。是持呪者。於彌勒佛前。若不得授決定阿耨多羅三藐三菩提記。於此賢劫次第成佛者。我則墮於欺誑衆生。成佛已來所說經一無是處文

得檀波羅事

救拔經云。香花及淨飮食。以前眞言加持二十一遍。奉獻三寶則成。以飾饍。奉獻供養滿十方界佛法。僧寶恒爲諸佛憶念稱讚。諸天善神恒來擁護。卽爲滿足檀波羅蜜云々

至輪王位事

甘露經云。聞此呪已。深心信解彼人轉身輪王位。百千萬劫常構梵福。値佛出時。作無量供養修於梵行。可受生體堅固那羅延。壽命長遠。彼身金色。以三十二大丈夫相。面自疾嚴。得梵音聲。一切世間威德自在云々

諸鬼不見行人事

救拔經云（取意）四衆誦此眞言善根具足。一切罪人夜叉羅刹諸惡神不敢侵害云々

（別經同之）

救面經云。諸四衆誦此呪顏色鮮潔威德記。一切罪人步多鬼等。夜叉羅刹幷諸餓鬼皆畏是人。心不忍見云々

表白 爲用意載之

今大施主殿下。殊選定吉耀良圖。綺餓鬼曼荼羅。一七日間令修今法。給 事有旨趣

何者。除病延命之術。最上乘之力殊勝。攘災招福之計。施餓鬼之法甚深也。靜案經說。若加持一食。施餓鬼恒沙數之類。各得摩伽陀國一斛食。餓鬼忽得天上勝妙之果。執施者更預福壽增長之利益。加之諸天常來。致擁護於晝夜。檀度具足。齊威德於梵天。依之殊潔信心。所修此法也。仰願感應揭焉。利益速疾

文永元年甲子卯月十九日。高野山於阿彌陀院書寫畢

今朝鎭守八幡宮論議之講師。祖師賢前朝夕結番不空三藏御影供晚來性靈集講習。雖不得寸法補闕略磨滅。令收大經藏了。後來君子靈軸猶勿怠

寬保辛酉年六月十五日 東寺定額僧勸修寺淨土院 權僧正賢賀 五十八歲

覺禪鈔 聖天

聖天法 息災

勸請集云。所望云々 三寶院流自行壇中必令天立也

具書 （裏書七九〇）

使呪法經一卷 菩提留支。大

又一卷 菩提留支秘書

又一卷 菩提留支廣本

大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一帖 不空三十帖錄云。大聖歡喜天經一卷 宋有十八道頸次第大遍智

毘那夜迦法一卷 安祥

毘那夜迦經一卷 無人名說。愛吠富降怨 富貴佛道子二張顯林

誐那鉢底瑜伽秘要一卷 含光記智錄外秘云。付雙身軌記之歟

大聖歡喜天形像品儀軌一卷 憬[illegible]選集爲底納此法 內之流含光口傳云々

金色迦那婆底玖目天法一卷

大聖歡喜天定惠均等儀軌一卷 不空

聖天式法一卷 般若翔羅撰

已上三帖由來可尋

四部毘那夜迦一帖 此朝人抄歟

次第一卷 御作

又一帖 般若僧正

又一帖 石山常傳受次第也。此外十帖持之

毘那夜迦爲妄心事

大疏七云。常知忿怒等奉教者可依降伏攝召用。如說噉食義者。噉食謂今諸忿怒等吞滅一切毘那夜迦之類畢。所言諸佛則有殺衆生罪。今此宗明義。所謂毘那夜迦。卽是一切法爲障者。此障害從妄想心生。若能噉食如是重障者。心自開明。當知是名其忿怒者。以此佉字門噉食一切衆生障。則是如來所使行如來事 文

不可授非器人事

含光云。上秘義者。秘之安梵篋中。非器人勿妄傳授。非器，無智不信及惡人不守口人等是非器也。於此等人。恣宜傳者。恐有誹謗之罪。卽有障難。今更加制言。智者修之速得悉地 取意

又云。古今諸師深秘之故。不載經中。或於眞言不顯其理。末代學者多被障礙。是故含光法師。親從不空智和尙。稟受此法秘義

供別壇事

迦樓羅密語經云。若教授弟子。如法引入爲其灌頂。凡作淨哉壇時。於其壇側西邊。作一方壇。徑一肘。牛糞摩之。用酥牛乳及酪蜜。起闍羅蔔及諸飮食。以先供養毘那夜迦天王及諸眷屬。燒衆名香。以毘那夜迦天王散花密言。加持香花等七返。然後獻之。毘那夜迦天王及諸眷屬。受供養已生大歡喜。不爲魔事。作法無礙。皆得成就云々

行者可坐圓座事

使呪經云 別 師座爲圓座。卽三愛相也。天愛。地愛。人愛。通融合法術。坐圓座上云々

秋可供事

使呪經云。對像供養秋爲勝。當此時陰陽

交泰萬事云々

行法日事 （裏書七九二）

使呪經云白月一日於室內○如是作法
乃至七日隨意所成得稱意云々
使呪經云 廣 四日若十五日滿七日或三
七日我爲現身隨願滿足云々
別經云行法師先請令齋食七日一日中
不食淨之闇室內燃油燒名香迴結界五
色縷一向不見他人云々
又云白月一日三日若五日七日行一切
所求事隨念必令成就
軌云以白月一日作圓壇○用上呪呪油
一百八返○如是作法乃至七日隨意所
願卽得稱意

二時供事 （裏書七九二）

使呪經云一日之中七返灌之平旦四返
日午三返共成七返如是作法乃至七日
隨心所成云々
軌云一日之中七遍灌之平曉四返日午
三返共七返云々
師云四返四百返三返三百返也二時
之七返合七百返云々
傳受集云天等平旦爲食時佛菩薩日
午爲食時云々
或書云平旦增益時也日中吉祥時也

一時三時供事

使呪經云 廣 常造圓壇造像一日之中或
一時或三時供養勿令有闕云々
別經云一日三度灌此日中七十返初夜
七十返後夜七十返云々
師云平旦日午加初夜也法務御說急
事三時可行乃至時々不斷令供云々

作處事

使呪經云毘那耶迦於雞羅山集諸天衆
梵天自在天帝天○及無量億數鬼神等
四部法云師口傳云有山名毘那夜迦山
此云象頭山又障礙山 此七金山中毘那夜迦山歟 其中
多有毘那夜迦其主名歡喜與其眷屬無
量衆俱受大自在勅須往世界奪衆生氣
而作障難是摩醯首羅未歸佛法時也云々

本誓事

使呪經云我有微妙法世間甚希有也衆
生受持者皆與願滿足我行顯世法世衆
希有事我能隨其願○有求世異寶使世
積珍利家豐足七珍○有求色美者發願
虛然至莫須言遠近○有衆生疾苦神狂
及疾癲疾毒衆不利百種害架惱誦我陀
羅尼無不解脫者獨行闇冥處依我皆無
畏○隨有感滿足設衆惡來侵我悉能加
護○住居皆吉慶宅舍悉淸寧男女得美
名夫妻順和合上品持我者我與人中王
中品持我者我與帝師下品持我者富貴
無窮已恒欲相娛樂無不充滿足奴婢列
成群遊行得自在隱顯能隨念於入無所
礙無能測量者我於三界中神力得自在
降世希有事 乃至 持我皆安穩若有侵嬈
者頭身皆七分壽命悉長遠福祿自還至
文

本身 （裏書七九三）

使呪法經云 別 二像一身女形一身菩薩
形也女形毘那夜迦○菩薩形觀音本誓
形也
含光云佛菩薩化身也佛者毘盧舍那卽
宣言無所不至之身也我爲化度隨類衆
生普賢最後身現毘那耶迦也菩薩者觀
世音菩薩佛菩薩爲男女天云々
又云修此法時先應敬禮毘盧遮那次禮
觀世音卽得効驗遍照與觀音是其本尊
身云々
形像品云此大聖天大自在天變化自在
身故云々

名號事

一聖天
含光云唯大聖天歡喜王是權現之身文
形像品軌云祕法云六道自在故名聖天
文
一歡喜天
使呪經云我言歡者佛心也喜者七寶主
也天者果望之義此法一切衆生爲利益
也
含光云誐那鉢底此云歡喜非餘毘那耶
迦以慈善根力生歡喜心云々
一毘那耶迦 有多趣
使呪經云以自在神力故號毘那羅誐伽
亦毘那夜迦亦名毘微那誐伽亦曰摩毘
那伽四大天下稱皆不同文
別本經云我自在神通力故號毘那夜迦

四三七

德本又一切諸法師故名毘那羅蘘藏主
也一切佛智法智俗智可達故號毘那瑟
心亦名摩毘那夜迦如是四大天下內稱
四名號利益四洲云〻

一障礙神 （裏書七九四）

一切經音義二十四云毘那怛迦都達反
此云障礙神有一鬼神人形象頭凡見他
事皆爲障礙此之山峯似彼神頭故以名
也云〻

一常隨魔

含光云何常隨魔謂常隨逐一切有情何
求其短然大魔地魔不爾云〻
又云毘那夜迦常隨作障故名常隨魔文

一自在天

形像品軌云大海龍王降雨時悉能分別
數其滴於一念中皆明了依此聖說以智
慧自在故以名大自在天云〻

一八名

使呪經云 廣 說八毘那夜迦名字一名曲
身二名一牙三名像取四名黑頭五名擔
肱六名利牙七名魔王八名烟色如是名
字之心既憶念所作一切法皆有一切罪
障悉皆消滅文

一四部別名

悉地經疏云有四部一摧壞二野干牙三
一牙四龍象云〻

形像 （裏書七九五）

使呪經云先須造像或用白鑞及銅木各
尅作其形像夫婦二身令相抱立並作象
頭人身其造像直不得還價云〻
廣經云先須造像或用白鑞及銅木各尅
作其形像夫婦二身令相抱立並作象頭
人身云〻
軌云先須畫像或用白鑞鋼木等及花木
若鑄若刻並得其像形夫婦二身共令相
抱立各長五寸或七寸皆得並作象頭人
身造像不得還價其像成云〻
含光云二天身相抱正立雙象頭人身其
左天著天花冠鼻牙短其目細著赤袈裟
福田相衣身白肉色右天面目不慈鼻長
目廣不著天冠及福田衣身赤黃色唯以
黑色衣而纏其頸肩此天以面相著前女
天面作愛惜相〇以男天面繫女天之右
肩而視女天背亦以女天面繫男天之右
肩而視男天背也

圖像 三三五 （裏書七九六）

私云今像異說多〻也諸師皆用此圖
俱經軌說不分明仍付含光記尋古圖
像畫之

又像

使呪經云 別 可作白鑞若金銅若花木又
石上生百歲花木先取三七日加持而見其
好相示尅作七寸又五寸又五寸五分其
頭象頭身者人身夫婦二身相向令抱之
立左手令取蘿蔔右手令取歡喜團

圖像 三三六

又像 一身四臂

使呪經 廣 取阿伽木如稻（苦白練根木）木節長作 （裏書七九七）
四臂大著蟲衣頭戴七寶冠右手把鉞斧
又上手把歡喜團盤左手執棒下手執牙
如象頭左邊牙折觜邊取歡喜團勢〇踏
金山上

圖像 三三七

※又像 四臂

形像品云復依不空奮怒王觀自在菩薩
經明四臂天相者此毘那耶伽金剛其形
象頭人身具足四臂左一手執金剛杵次
手持鉞斧右一手執羂索次手持三叉戟
云〻

圖像 三三八

又像 一身六臂

軌云其像形端立象頭人身左牙出右牙
折面少向左其鼻向外攘有六臂其左上
手把刀次手把藥盤下手把輪右上手把
棒次手把索下手把牙若鑄若刻若畫並
得云〻
含光云象頭人身左牙出右牙折曲少向
左其鼻向外攘身色赤黃有六臂左手把

圖像 No. 337. 地天(一身四臂像)

四三九

圖像 No. 338．聖天(一身四臂像)

四四〇

刀（金剛智言把劍）次手把菓盤（金剛智言喜剛）下手把輪。
右上手把棒。次手把索。下手把牙

圖像 三三九

又像一身六臂

形像品云。其形象頭人身。其六臂。六臂者。所謂左上手把刀。次手把菓盤。下手把輪。右上手把棒。次手把跋折羅。下手把索云云

圖像 三四〇

又像一身三頭四臂

玖日天法云。彼像可刻作之。若鑄作白錫銅梅檀及松柏等。若奉造時。一日一夜莫越過。高三寸五寸七寸。若畫綵色勿用皮膠。須用香汁及有汁木。其金色正立。有三頭。各面上三目合成玖日。其鼻樓至臍。頸遶蟲皮。有四臂。左上手把歡喜丸。右上手把蘿蔔根。次左右手作根本印。著白衣。脚踏金山云云

圖像 三四一

又像一身三頭四臂

玖日天法云。其像形人身三面象頭。每頭有三目。合玖日成就。有四臂。於白㲲上畫之。持白檀紫檀苦練木金銀等通用。餘木不得。若畫綵色勿用皮膠。須用香汁及有汁木。其身立鼻〇向右曲。左上手把刀。次手把歡喜團。右上手把棒。次手把蘿蔔根。作身金色。脚踏金山云云

圖像 三四二

四方六部像

形像品云。東方摧碎天。名無憂大將。其形如天人。天冠之上安象頭。左手執傘蓋。右手持劍。南方飲食天。名嚴髻大將。形如天人。冠上安象頭。左手執索。右手執花鬘。西方衣服天。名頂行大將。形如天人。冠上安龍頭。左手執弓。右手把箭。北方象頭天。名金翅色伽那鉢底。其形象頭人身。左手持白琉璃珠。右手執棒（或六臂）
滿賢右手執寶棒。愛子右手把三鈷杵

圖像 三四三

圖像 三四四

圖像 三四五

圖像 三四六

又像猪頭象頭（裏書七九八）

使呪經云（唐）若作佛部及菩提（形力）別。一爲猪頭象頭。二身各目細。踹跪踏形。本各別同此行用云云

圖像 三四七

源運僧都云。頻那爲象頭（夫）。夜迦爲猪頭（妻）

含光云。今就毘那夜迦形有多種。或似人天。或似婆羅門。或現男女端正之貌。卽分四部。攝衆多類云云

女天觀音爲所變事（裏書七九九）

含光云。儗里者是觀自在菩薩種子字也。菩薩現此身。爲其婦。而勸進。令毘那夜迦不作障礙云云

四部法云。觀世音菩薩大悲薰心。以慈善根力。化爲毘那夜迦身。往歡喜王所。于時彼王見此婦女。欲心熾盛欲觸彼毘那夜迦女。而抱其身。于時障女形不肯受之。彼王卽憂作敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來。能憂佛教得袈裟。汝若實欲觸我身者。可隨我教。卽如我至盡未來世。能爲護法不。又從我護諸行人。莫作障礙不。又依我已後。莫作毒心不耶。汝受如是教者。爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今値汝等。從今已後。隨汝等語。守護法。于時毘那耶迦女含笑。而相抱。時彼作歡喜言。善哉。我等今者依汝勅語。至于未來。護持佛法。不作障礙而已。仍可知。女天是觀自在菩薩也。是則如經所說。應以婦女身得度者。卽現婦女身云云

男天爲菩薩變事

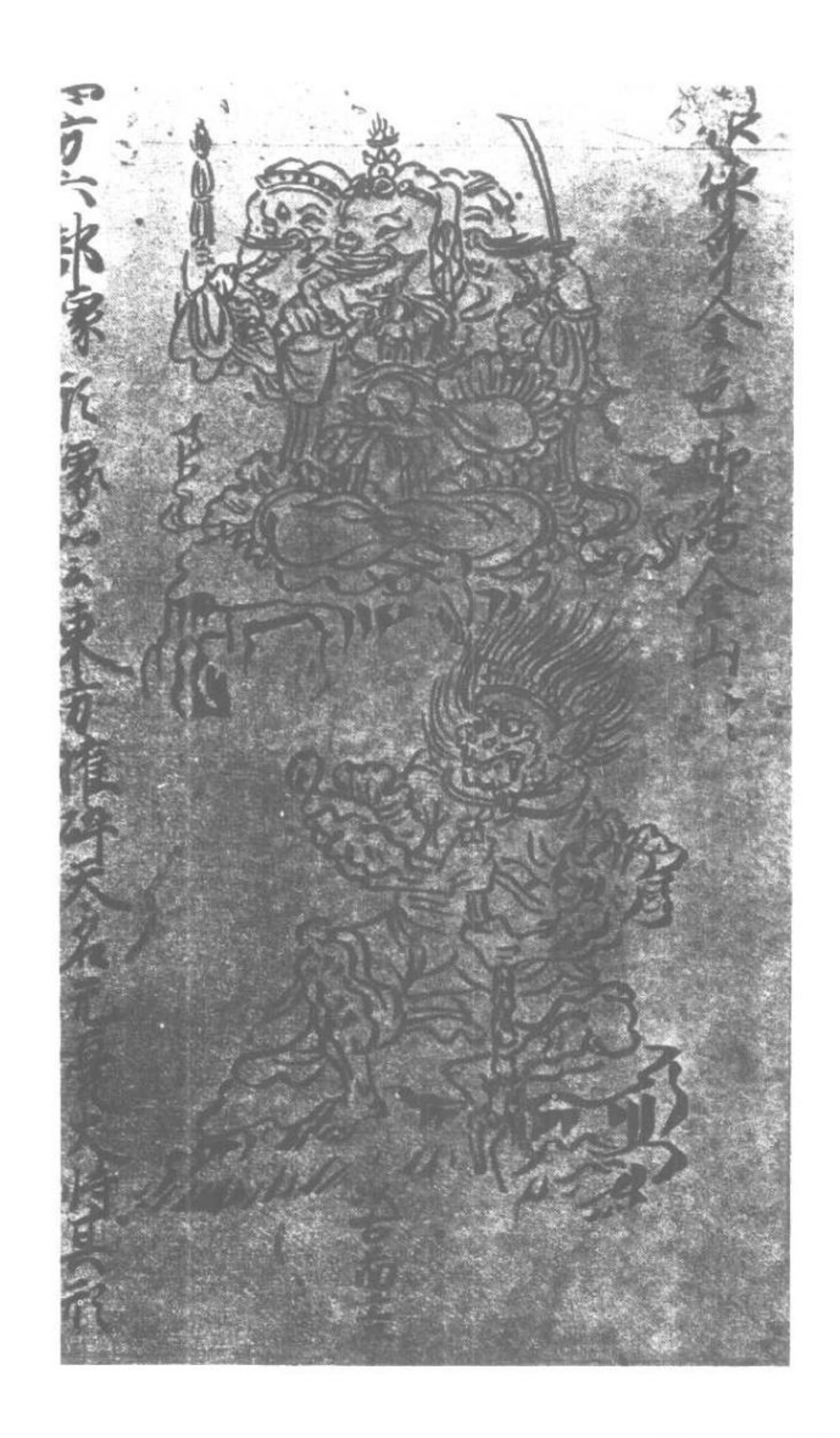

圖像 No. 340. 聖天（一身六臂古像）

四四二

圖像 No. 341. 聖天(一身三頭四臂像)

四四四

圖像 No. 342. 聖天(一身三頭四臂像)

圖像 No. 343、四方六部像（東方摧碎天）　圖像 No. 344、四方六部像（南方飲食天）　圖像 No. 345、四方六部像（西方衣服天）
圖像 No. 346、四方六部像（北方象頭天）

圖像 No. 347. 聖天(二身猪頭象頭像)

使呪法經云、二像、一身女形、一身菩薩形也、女形者毘那耶迦、卽鬼子母、菩薩形者世音本誓形也

象頭事

含光云、爲欲誘進諸作障者、令人正見、故不似餘毘那夜迦而現象頭、此是示喩、故謂如象王、雖有瞋恚强力、能隨養育者及調御師也、誐那鉢底亦復如是、雖現障身能隨歸依人、供人之心、乃至歸佛者、是故此天現象頭也

象鼻事

含光云、若瞋怒時、卽以其鼻、若近若遠、隨意纏縛、此故勝餘毘那夜迦也

六處愛事

形像品云、六處愛者、一者以鼻各觸愛背、二者以聽合愛、三者以手抱愛腰、四者以腹合愛、五者以二足踏愛、六者著赤色裙是偏表敬愛、故有行者、造供此六種愛敬像、此人必得國王大臣后妃綵女及以一切諸人敬愛、發勇猛信心、莫生一念疑滯住〻證驗甚以多〻

請書

去十三日、當 某 宿直之夜、竊盜來入取種〻物了、然間廻撿疑之輩、雖有兩三 某 殊當其撰、道理可然、爲宿直之人故也、不覺之至、更不可申盡、實犯人不顯者、永汚一家面、徒失生涯歟、傳聞靈驗揭焉、勝利速疾者、在歡喜天法、就中顯盜人之實、雪無號之耻之條、此天利益殊勝云〻、仍自來某日七箇日之間、殊致精誠、可令修彼法給也、罷預支度等、依數調進候、恐〻〻〻

請文

梁上公亂入事、尤所歎承候也、歡喜天法實可然候、但擅越住誠心、法師致如法者、三日七日之間、利益速疾也、師檀聊致不信、還招災爵、仍雖無左右難申領狀、依貴命難背、不顧勝驗之有無、憖注進支度、不備謹言

月　日　某

支度　（裏書八〇〇）

注進

聖天供一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香 安息

壇一面 三尺五寸

脇机一前

燈臺二本

半疊一枚

壇敷布一段

壇供米三石五斗

油七升

阿闍梨

承仕一人

駈仕一人

淨衣 白色 私仰云、淨衣色可隨法云〻

右注進如件

保延三年正月十九日　寛信

壇圖

使呪經云、於室內、用淨牛糞磨作圓壇、隨意大小也

又云、像面西、人向東 兩本同之

軌云、於淨室內、用淨牛糞磨作圓壇、隨意大小

又云、以水摩地、作二肘水圓壇、如盤大亦得 文

又云、呪人壇西、面向東坐 文

私云、如此等文者、可修息災增益歟　（裏書八〇一）

傳受集云、供具皆隨法可辨備、謂息災圓、增益方也、他法皆准之云〻

或師云、增益敬愛、如息災可用圓壇〻云

壇敷布可敷滿壇上、傳受集云、平旦日午佛供等同之、普通說云〻　（裏書八〇二）

交飯實類天、白飯本地、或白交佛 云〻 前爲正

法務御房此定令用樣

愚案云、尊後佛供、全不後、卽前也、其故

兩方共可前也
師傳云。聖天供。花瓶一口立天後云々
傳受集云。增益置花瓶二口云々
蘿蔔事　（裏書八〇三）
使呪經云。蘿蔔獻云々
廣經云。蘿蔔三顆云々
軌云。蘿蔔根〇日別供養云々
又云。蘿蔔根三顆
傳集云。聖天在象鼻山毘那耶迦山也。其山有蘿蔔根也文（七禪云。大根五六筋盛之）
酒事　（裏書八〇四）
使呪經云。叢漿獻之
軌云。一叢酒日別取新者供養文
團事　（裏書八〇五）
使呪經云（廣）蒸餅五箇云々
軌云。用蘇蜜和麨作團
又云。餢餅五顆文
集經十云（摩利支）取大麥好去皮。搗細篩
爲末。以蜜和作團。大如李子云々
又云。用蘇蜜和麨作團云々
寶樓閣經中云。歡喜團（所謂沙糖粇麨和蜜漿作之云々）
大日疏七云。歡喜丸。應以蘇煮諸餅糅。以
衆味及三種辛藥等。令種々莊嚴云々
傳集云。以蘇蜜等作團云々
七禪云。團以小麥作之。小豆ヲ中ニ入（云々小麥不足ナラハ一米可加）
蘇蜜和。大柚計小々甘子計作之。
坏大一。小二三云々可盛云々
花菓子事
使呪經云（廣）花燈。具或四面安之云々

軌云。時新花菓子等。日別取新供養云々
香事
軌云。燒白膠薰陸等香。安於壇中云々
賢覺云。香火逆置速疾義。結願時可置云々
用燈心事
使呪經云（廣）欲令一切人敬愛者。取白蓮
絲。亦炷牛蘇云々
浴油事（或云灌油）　（裏書八〇六）
師云。平曉四百返。日午三百返。一日合七
百返。以杓灌油。每返誦心呪
[梵字]云々
實任云。第二第三呪合可浴油
[梵字]云々
信運云。浴油時。可唱三歸云々
油池有鷄羅山云々可尋
師主云。油一升入多羅。火鉢炭火居。寒溫
如人浴湯用之
信運云。熱身タシカユル云々
奉浴行人身フクル。ヌルケレハ行人。先
女天。次男天云々　見舍光記
傳受集云。油七日間一度計加之。又名香
可入油云々
使呪經云。取一升胡麻油。用上呪文。其淨
油百遍。煖其油。以淨銅器盛著煖油。然後
將像放著銅盤油中。安置壇內用淨銅匙。
若銅杓等。油灌其二像身頂一百八遍。以
後日更呪舊油云々
別經云。可用二升三升五升七升。清淨胡
麻油。其油呪百遍。淨銅器盛用。然後像放

著多羅中。盤油中安銅匙同杓。油汲灌二
像身
軌云。取一升清胡麻油。以淨銅器盛之。用
上呪呪油一百八返。卽煖其油。然後將像
放著油中。安置壇內。用淨銅匙杓等。攀油
灌其二像頂身〇每日更呪舊油。以灌其
像文
不當杓事
師云。浴油時。杓不當天首。腹立給故也
遍智院傳云。尊頭杓アタラハ。用金剛輪
印明（有說所事也。云々可尋）
三種座事　（裏書八〇七）
口云。調伏時。以鷄爪怨家姓名ヲ書爲座
又云。悉地成就座三種。大根。酒。五色絲也。
大根小六七筋計雙爲座。酒盛小器爲座。
五色絲ワケテ爲座。以酒爲調伏。以水爲
敬愛等云々
已上實任傳也
源運僧都云。初夜蘿蔔根數多筋並爲座。
日中乳烷酒小入卮也。後夜五色絲ワケ
テ敷之。祕事云々
又祕說。木肪水用之云々
供物可棄事
軌云。壇中雜物盤ニ盛。出門向西棄却。西北
亦得
口云。薩婆藥叉羅闍阿謌捨訶娑鉢闍伽
車。作此語已。棄却卽歸
賢覺法眼云。初時了後。供物西方淨所
置。見烏鳥食。知可法成就。犬等食不成

就可知云々

信運云。供物ヲオロシ。小分取テ檀越ニ必可令服。有驗云々

或云。以初時供物置西淨處（或屋上或西北）。烏獸早受。即知可成。不受更清潔謝罪供之云々

表白

大以。信心大施主。殊專身口意之誠。修歡喜天之法。其趣何者。普現色身示隨類形聲於十界。和光同塵施普門利益於六道。是以觀世音菩薩。出大慈大悲之門戶。設三十三身之利益之中。爲降伏作障難者。現毘那耶迦之身形。爲護持佛法行人。示速疾揭焉之利益。爰信心大施主。依無實懸横災。身心苦惱無聊。非唯一身之耻。廣汚一家之面。若非聖天之冥助者。爭免倫慈之無號乎。仍自今日殊致信心。勤修此法。三日七日之間顯實犯之人。滿施主之悉地

種子 〔梵字〕（裏書八〇八）

師云。大種子計用之。觀音所變之身。不作障難故。即石山傳也

三形 箕（去惡糟糠殘善白米有德云々）

仁海口傳云。三形用箕事。小野僧傳也。四種法共可用此三形云々

問。三形本誓也。觀音持蓮。是其本誓。今天用箕如何　答。箕表身形。似象耳故云々

大日疏云。外道諸弟子ニ我體ヲ教。闇夜引出大象。弟子等觸象手各別知我。觸耳者我如箕文

仍身形爲三形歟。佛眼尊以眼用三形也（云々尺名具一也）

又八名經云。第二名云莊嚴象耳

已名詮自性也云々

私云。法務御傳。小野家祕傳。古箕云々。其功久成義歟。象耳幷箕。是法譬共功德相應也

私云。用種子三有多傳。信運。種〔梵字〕。三圍（女天）種〔梵字〕。三藕蔔（男天）〔梵字〕〔梵字〕常途傳也

三形可隨祈願。藕蔔（增益）寶珠（敬愛）器

杖調伏云々

小野說用〔梵字〕字。口云。諸天通種子也

或云。〔梵字〕降伏字。即毘那耶迦惡心調伏也

私云。軍荼利明王調伏彼歟

三密云。心呪。唵〔梵字〕〔梵字〕也。唵諸眞言初字也。〔梵字〕觀音變。女天也。〔梵字〕男天。本誓種也。

〔梵字〕〔梵字〕敬愛用也

印（出軌。彼文云。帝殊羅施印云々可尋）（裏書八〇九）

以二小指二無名指相叉於掌內。竪二中指頭相捻。以二頭各加中指背第一節下半分。大指來去（實任云。敬愛印云々）

私云。請召時。以二中指竪相叉云々

印形似二象頭交事。即敬愛義歟（可祕藏也）

仁濟云。根本印名箕印。其形似箕文

又名舌打印。箕ヒルヲト。舌打ノヲトニタルカ故云々

實任云。箕印。臂合。成典舌ナキ印云々

定賢造紙云。左右牙也。成典勤修時。道場舌打在聲。此印作時事也。又中指放云々

義範傳云。成典口決。左右中指間一寸計開云々

仁濟云。定賢。二手劍形印勅語印云々

此大印分也。牙形也。佛頂勅語印用不動劍印。可思之歟

又同造紙。今印如箕印也

亮惠云。以本印三度引放。每度祈願云々

師云。結一印可用三眞言云々

身呪（出軌）（裏書八一〇）

〔梵字〕

蘗讀尾那翼迦（合二）瀉賀悉底（合二）母佉瀉怛

〔梵字〕

〔梵字〕

儞野（合二）他唵那（下去同聲）翼迦娜翼迦（合二）尾娜

〔梵字〕

翼迦（合二）尾娜翼迦（合二）怛羅（合二）翼迦（合二）皴唄

〔梵字〕

（合二）怛羅（合二）翼迦（合二）餉（引）佉賀悉底（合二）餉（引）

〔梵字〕

佉迦只多扇（上）底迦羅（合二）娑嚩（合二）賀

含光云。隨五種法增加句云々

心呪（出軌）

含光云歡喜。心雙身眞言云々

〔梵字〕

唵儗（上）哩虐娑嚩（合二）賀

含光云。增加句如上

含光云。誦此呪無障妨。是言中顯權實義。所以儗哩觀自在種子。菩薩現此身爲婦。勸進毘那夜迦不作障礙。爲護義。虐毘那

夜迦種子。是常隨魔云々

心中心呪

含光云。調伏化惡眞言。出軌

[梵字][梵字][梵字][梵字] [梵字]

唵虐虐吽娑縛合二賀

含光云。欲縛惡人。用此眞言。此言偏顯兩實義。故以一字重爲二字。尋此實卽權。佛菩薩降伏諸懈怠故。現此身也。止懈怠障難不起。權卽依實故一字。重實卽依權。知佛菩薩化也

又印等　（裏書八一二）

二手外縛。二頭指如寶形　用大眞言

內縛。二中指立交。二頭指輔中指背。大指並　用第二呪

准前印。改左右小指無名指。爲外縛　用第三呪

上三印。有含光記　第一印相可尋

二三印。男女天敬愛義。熾盛義。內外縛有深義歟。廣經二印。共二中指交皆內縛

道場觀　小野廣澤方。觀成大地。次宮殿成可尋

結如來拳印。觀想。壇上有[梵字]字。變成七寶殿。其中在白圓壇。其上在七寶大羅。其內有妙香海。充滿湓㵎。其中浮荷葉座。座上有[梵字][梵字]二字。變成三摩耶形　兩蘿蔔　三摩耶形變成大聖歡喜雙身毘那野迦天。首著花鬘。面似象身。如人夫婦相抱立。威德熾盛。眷屬圍繞。如是了誦眞言。加持七處曰

唵步欠　（裏書八一二）

正念誦　心呪

遍智院傳。根本印心呪。心中心合用本尊加持云々

散念誦　隨意　（裏書八一三）

佛眼　大日　正觀音

軍荼利　十一面　大自在

身呪　心呪　心中心呪

信運云。日中讀觀音品。餘時心經云々

勸請

大聖歡喜慈悲尊　尼那娜迦諸眷屬

發願

大聖大悲　歡喜大天

禮佛

南無[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

南無十一面觀自在菩薩摩訶薩

南無軍荼利菩薩摩訶薩

南無大自在天王

南無誐那鉢底[梵字][梵字][梵字][梵字]　三遍

卷數

聖天供所

奉供

供養法二十八箇度

奉念

佛眼眞言二千八百返

大日眞言二千八百返

本尊大呪二千八百返

同心呪九千八百返

同心中心呪二千八百返

同悅豫眞言二萬八千返

一字金輪眞言二千八百返

右奉爲　大施主殿下御息災安穩增長福壽御願圓滿。始自今月十二日至于今日。二七箇日夜之間。殊致精誠。奉修如右

天承四年六月二十五日

阿闍梨大法師寬信

久安六年大宮中將所望祈三七日被修卷數大略同也。但十一面并自在天眞言被加用也

結願作法如常。書卷數立本尊左方也

調和法　（裏書八一四）

若夢中聖天見怒氣有驚怖事者。修別法。卽大自在天法也。以件天明乞歎悅令棄却。別發願結召請印

調和呪

[梵字]鑠都魯婆羅摩馱儞曳[梵字][梵字]

自在天眞言　出軌　出軌自在天呪歟

[梵字]毘跢羅薩尼二婆羅末利達尼三嗔達尼々々々四頻達尼々々々五莎訶

軍荼利加用事　（裏書八一五）

師云諸爲障難時軍荼利呪可誦云々

含光云禮觀音等後禮軍荼利得効驗文

其潤者所以歸敬也

悉地經疏云毘那夜迦令作障難行者卽用軍荼利忿怒明王眞言作護身諸魔障難悉得解脫不能惱亂○諸毘那夜迦終不得便

三部尊加用事

含光云大廣智言有毘那夜迦障難者應修眞言法其三部卽三尊卽毘盧遮那觀音軍荼利能制三業懈怠障難永不起是三部尊能除行者身口意懈怠云々

毘盧遮那眞言　（裏書八一六）

阿毘羅吽劍

師云用五鈷印菩薩明王呪兒彼記

得聽明事

使呪經云欲求聽明者菖蒲呪一千八遍○服之用第五呪

唵毘卒羅迦夜卒梨夜莎訶云々

得貴子事

使呪經云略若欲得貴子者先白月三日行此法五日至仲信像供養百味可行此法皆金器說云々

得高官事

使呪經云略有求名還官我使國王召云々

別經云有人欲高官者白月每三日常行此法更覓如意自在位自得令行縱行使恒令祈誓每座著淨衣垢衣履不著同上

下行一度廁卽一浴爲彼自塗香洗手云々

縛賊人事

使呪法經云劫賊忽然侵我皆令自縛云々

勝博奕事

使呪經云廣若欲博戲取像合子繫右脚下博戲得勝云々

四部障難事　（裏書八一七）

悉地經疏六云言毘那夜迦者其類多不欲行人修諸善法獲得悉地若不知者爲此所弊依蘇婆呼童子請問經略出其相彼經上云世間有諸障難毘那夜迦爲覓過故遂念誦人○總有四部一者摧壞二野干牙三者一牙四者龍象從此四部流出無量毘那夜迦摧壞部主名曰無憂大將其部中有七阿僧祇以爲眷屬護世四王所說眞言有持誦者彼作障難野干部主名曰象頭其部中有十八倶胝眷屬摩醯首羅所說等言有持誦者彼作障難一牙部主曰嚴髮其部有一百三十倶胝眷屬大梵天及憍尸迦日月天子那羅延神風神等所說眞言有持誦者作障難龍象部主名曰頂行其部有一倶胝那由多一千波頭摩爲眷屬釋迦所說妙眞言有持誦者作障難訶利帝般指迦將所說眞言同作障難○各隨本部作障難○自變化作本眞言主成就行者受供養○惱亂行者○假使梵王及憍尸迦天龍等不能破彼○障難誓願唯有軍荼利也大明王眞言如法修行免斯障難云々

入行者身作障事

悉地經疏云步々隨逐令心散亂譬如有人尋水行影入水中現形隨逐不相捨離毘那夜迦入行者身恒不相離亦復如是云々

又澡浴時得便入身或妄念時入身或眠臥時入身或供養時得便入身或護摩時入身別已類上各譬如日光照以火珠便火出毘那夜迦入行者身念誦時令心散亂增長貪瞋無明等火亦復如是取意云々

念誦間作障事

同疏云行者心常生疑爲誦此明爲誦彼明依如此念彼得便復行者多無義語談世俗事或說田農或論名利說此等語○然得便

又云有毘那夜迦名嚴髮念誦時法若有闕彼卽得便遂令行者有諸病起然熱便利不出諸毘那夜迦入身侈盛令心迷惑以西爲東作諸異相○亦善惡及彼因果○以手斷草及指土塊眠時嚙齒或起欲想及欲娶妻愛樂不順意○臥而不眠欲作邪行○若得睡見惡夢文

諸供養時作障事

又云有毘那夜迦曰水行洗浴時法若有闕入身令行者種々病起所謂飢渴咳嗽多睡四支沈重以多嗔或名日食香獻塗香時法若有闕入身令行者起病思想憶生緣處或時思餘處云々

又有毘那夜迦名曰烏里其形極大獻燒

香時。法若有闕。彼從地出入身。令行者諸煩惱起。慳貪諂曲忿恚頻々失精。令身不淨。又有毘那夜迦。名燈頂。獻燈時。法有闕。入行者身病生。心病熱損心。又有毘那夜迦。名花吹。獻花法闕。令行者障起。鼻塞眼中淚出○與伴侶相諍離散云々

作惡夢事

軌云。誦呪人。夢中驚怖。見諸畜生境界等。當知是毘那夜迦。王瞋云々

悉地經疏云。夜不眠。設若得睡。夢見大虫師子虎狼猪狗。所趁馳驟猫兒及野干鷲鳥鵂鶹及鵄鵶。或時夢見著破故衣不淨之人。或時夢見裸形髡髮黑體之人裸身外道。或見枯池及枯井。或見髑髏骨聚。或見石磓。或見恐怖難之人。執槍刀及器杖。欲來相害。若有此相。即知彼等毘那夜迦令作障難文

食上分供事

四部法云。凡人身如影不離。作障礙。神名荒神。是則毘那夜迦也。昔顯形昔舍利弗言。我是三寶荒王那行都佐神也。凡不敬我之人。常貧窮無福多病多患。仍今可修此法。設雖不持誦眞言法。造立天像安置住所。取食上分。奉供此天。福德自然出現云々

或人語云。河原院聖天。良禪和上本尊也。三寸像。有大臣某姬君護奉請之。常取食上分可奉供由被示。仍供之。即宇多天皇爲后云々可尋之

寫本云

元曆二年五月之比於東山草菴或師之口傳或引本書等勘抄之云々

求法僧覺禪生年四十三

元文二年十一月三日丑刻於理趣院禪窓以草本々書寫了爲今生之得發菩提心也

佛子貞玄

寛保元辛酉年林鐘十四日遂修復補其闕略深收箱底待後來卷舒耳

勸修寺淨土院東寺觀智院　金剛乘賢賀春秋五十八

裏書 七九〇

使呪（愚案云。軌說呪印。經出呪不說印。故使呪法經云々。但廣本經出呪印）

元曆二年七月十四日午。對愚案云。慈覺圓行請來大自在天法則儀軌一卷云々

祕錄記。摩醯首羅部載之。恐謬歟。見彼軌文。已同廣本使呪經也

又六道呪。皆變天呪也。聖天即有自在天名。是六道自在故歟（明師可尋之）

禪林注云。無人名。號毘那耶伽法。不似前傳者。三紙有。後日見出之。尤有興事也

裏書 七九一

七禪云。古次第云。聖天供以前三箇日計。兼供香花事成不。能々祈乞供之云々

私云。今天自行千日。護摩等尤可供之。成尊僧都。一千日護摩後。一百箇日供給云々

與賢闍梨。千日間。每日二時供之。後夜日中。近來人々千日內末百箇日行之云々

裏書 七九二

行者身灑水事

軌云。呪水護身呪

唵吉里々々跋折羅吽泮吒

若欲作法時。先以上呪々水七返。用洗。口。幷更取水呪七返。用楊柳散灑身上。即護身。然後入持誦室中。作法之時洗浴呪

唵阿拏婆折喇婆跛隷拏訶

裏書 七九三

歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯瞰牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人肉供。死人少。改後用生人肉。是時國中大臣人民發四兵欲害其王。時王成大鬼王毘那夜迦。以諸毘那夜迦爲眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民念十一面觀音悲願。觀音現毘那夜迦女形。誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。即疾病國中不行。人民安穩也云々

○

鬼使母事

使呪法經云（別本）女形者毘那耶迦。

卽鬼子母云〻
私云。鬼天母訶利底異名也。而今天聖天名歟

【裏書】七九四
象堅神事 若雙天歟
西域記一云。城西南有比羅沙路山唐云象堅山神作象形。故曰象堅也。昔如來在世。象堅山神奉請世尊及千二百大阿羅漢。山巓有大盤石。如來卽之受神供養。其後無憂王。卽盤石上起欒都婆。高百餘尺○謂之象堅窣堵婆也

【裏書】七九五
或人云。聞堂僧正御本尊歡喜天有三體云〻 共六寸像也。名曰舌ナキ橋本云〻
舌鳴像二體也。後被鑄加之。或人取之。宗房後家許奉請之。橋本カヤ河上求之給木像也。鼻カケタリト云〻 舌ナキハ不著袈裟云〻 可尋女天事也

【裏書】七九六
形像品。雙身天王形像。夫婦二天令相抱立。其長七寸。或五寸作之。二天倶象頭人身。但男天面繫女天右肩。而令覗女天背。亦女天面繫男天右肩。而令覗男天背。足踵皆倶露現。手足柔軟。猶如壯肥端正女人。男天頭無花鬘。肩保赤色袈裟。女天頭有花鬘。而不著袈裟。手足有瓔珞環。亦用其兩足。踏男天足端。此二天倶白肉色。著赤色裙。各以二手互抱腰上。其右手覆左手背。二天右手中指端。令重左手中指中節背上。此相抱像。含光記相違

【裏書】七九七
形像云四臂 其形象頭人身。具足四臂。所謂右第一手執鉞斧。第二手把歡喜團盤。左第一手把牙或執杵第二手執寶棒

【裏書】七九八
八毘那夜迦像
使呪經云廣 八毘那夜迦法曲鼻像。取蠟于土泥。作像形。牙取河邊土○黑頭赤土○擔肱取苦練木根土。魔王取胡皂美根土。烟色像白縑上畫云〻 今二像無之

【裏書】七九九
師云。女天十一面變身也。頂有天冠。著袈裟。歡喜天爲誘障礙。化成女天。或云。男天額有天冠。含光記云。用觀世音十一面根本眞言云〻 毗那夜迦也
亮惠抄云。或經云。聖天大自在天女子也。而依形貌心性暴惡。追下令住毘那夜迦山之時。有男天。容貌相叶。男天語時。女天答云。或有夫。性極暴惡之。見形貌者可恐怖。名號軍荼利。三面八臂。以蛇爲瓔珞。男天見之成恐怖。于時女天云。汝愍性。來可隨汝。變障難之心夫婦成了云〻
賢覺云。此夫妻聖觀音化身。夫大自在天云〻
傳受集云。聖天大自在天眷屬也。爲因彼天。可供大自在天云〻

【裏書】八〇〇
一七日小支度
壇供
蘇 蜜 名香
白米七升
糯二斗三升
御酒一瓶
油二升三合 胡麻一升三合 荏一升
和布一把
大豆三升
小豆三升
小麥三升
雜菓子多少
炭三斤
紙一紙
雜器
折櫃一合
水桶二口
折敷二枚
杓二柄
火爐二口
水堝三口
片垸二口

坏三十枚
神供二度
白米一斗
紙六十枚
五穀各二合
修法師一口
供米二斗 白
承仕
供米一斗五升 白
駈仕一人
イ平米七斗 平米五升 童子六合
都合米八斗四升一合
糯二斗三升
白米四斗八升五合 平米一斗二升六合
廣定 每日米五斗入也云〻
已上傳受集一說也
七禪師云。神供七箇日二度云〻

〔裏書〕八〇一
異語法事 付鬼史水
義範僧都傳云。異語失法。彼人ノ鬼史之水ヲ取。王相方土。和。其姓名ヲ足裏書云〻
又御手并頰書云〻
隨時一所書也。此中足頗吉
或云。施主之鬼史方ノ木マタノ水ヲ取。
盜人書姓名行了。盜人速顯現也

〔裏書〕八〇二
平旦供

瓶 飯 飯 炊交 炊交 粥 粥
天 油 蘿蔔酒團 蘿蔔酒團
芥 芥 菓 菓 花 花 塗 塗 閼 閼 燒

日午供

瓶
天 油 蘿蔔酒團 蘿蔔酒團

口傳如此。但普通日午置佛供也
源運云。每時獻布施如紙物也
又金薄ヲミテグラ様ニハサミテ
每時獻之

〔裏書〕八〇三
興師云。蘿蔔酒團三種。浴油前後可供。浴油時。普通人様ニヲリサセ給ナト可申
二四字云。象鼻山。其山蘿蔔根有云〻
念範已講云。本尊像。ソハヲ行者ニ向。油中奉立。行者面ヲ向。一尊ノ背ヲソムク故也

〔裏書〕八〇四
使呪法經漿獻云〻
淨藏記云。以胡桃浮酒上云〻
或圓樂寺僧都。胡桃マロナカラ浮云〻

〔裏書〕八〇五
團事
釋尊太子時。爲修道。企出城時。妻子等。以諸香味造歡喜團供之。暫止給云〻 可尋

〔裏書〕八〇六
繪像浴油事
繪像本尊。多羅ニ立鏡。本尊影寫浴油也
正念誦後結召請印。誦眞言。多羅ニ本尊ヲ召請也。其後蘿蔔酒團供也
或云。聖天畫像爲好。造像浴時。杓中頭。湯冷行者生寒病。熱生熱病。下根行者。畫像爲好。上根造像可用云〻
○
[illegible]智水浴事
洗時觀想。以本淸淨水。洗浴毘盧舍那身以[illegible]字智水。洗[illegible]字本不生之

證云々
同內證讃水海傍復説地水火風空五大之神。而所共成此身。各有所致 文
或云廣澤次第付之
傳集云。此天供可觀[梵字]字。觀大日。爲鎭彼惡相也云々
覺俊云。[梵字]字可觀置供物
信運抄云。可觀大日法界等流身也
○
信運云。油先三杓。尊後クミカケヨ。誦大日呪。觀法身地供。次三杓。誦十一面呪。觀本地。其後男女天云々
覺祐云。尤一天可浴油。次第見云々
私云。男天計歟
○
灌油匙杓等。別銅作之。護摩杓樣杵形不作付 或云護摩小杓用之
兼意云。起立右膝。如寄。取杓沐油。將始時。先慇懃發願。以第三呪沐。一呪一杓。中間亦數々祈願。謬以杓不得觸尊御頭。百八返滿已誦讃。金剛合掌。次普供養眞言。三力偈。法身偈。祈願云々
○
或次第云。摩訶羅闍油。油、芥子油也
大根芥子
義釋云。羅爾迦。此云芥子云々
師云。羅闍與羅爾迦一音也。但略根字歟

○怛羅事
深要決義云。何名鉢。鉢是梵語也。具足可云鉢怛羅。翻爲應器。謂鉢是應義。怛羅者器義。卽一切應意之義也。應者叶義也。知怛羅、鉢也
裏書 八〇七
賢覺云
此法打數必可用大根。六筋計用之。左右各三也
裏書 八〇八
賢覺傳
種[梵字] 三鈷 中惡事ヲケツル義也 私箕 惡事ヲヒル義也
亮惠云。[梵字][梵字]二字共行不可得也
十一面入毘那夜伽三摩地。現女天之故。此二字可用調伏也
○
敬愛事
或云。敬愛修時。松葉アミテ作事可書也
○
箕事
大日經疏六云。阿濕縛揭拏 馬耳 ○
戌婆揭拏 箕耳可勘之
箕用三形事。蘇悉地經中卷可見
小野星次第批云。蘇悉地經曰。以蠟作其盜物者形。置簸箕中。依阿毘遮迦法說廣云々

裏書 八〇九
盜物印 信運抄有之
二手二地二水叉屈。二火相拄。以二風指中指上節押。二空二食指之中節押。誦心中心呪
實任云。例大印。小指無名指不相絞。例小印。作相合云々
亮惠云。無名小指。調伏外縛。敬愛內縛云々
興師云。以召請印用本尊印言。別尊法常事也。本說多々云々
以大印三度引開。所望事ヲ本尊ニ申也
裏書 八一〇
眞言異名事
別經云。此陀羅尼。一切諸佛菩薩誓願本因滿善之所緣也。衆生隨心者。一切欲皆令滿足。此呪百返誦滿時。所求事必來。一切成就。惡法呪也。又名玉女菩薩言。又名寶藏如意主言。又疫神言也。又名八王子言。又十二神所變說云々
○
肝心眞言 石山道場觀
信運抄云。三和合法云々 源運此呪用也
集經十一云。印如軌說。呪曰
唵一 薄迦羅准 去音 荼二 阿地婆多
叟三 涉 去音 訶四
是法印呪。若作大都法壇之時。作

此印呪。喚入供養一切歡喜

又云。毘那夜迦呪法第五十呪曰

那(上音)謨毘那夜迦(上音)寫(一)訶悉知(二合)

目佉(上音)寫(二)路姪他(三)阿知耶(二合四)

那知耶(二合五)(合)殊播帝耶(六)烏悉曇(二合)

卑耶(二合七)悉婆(二合)巴鉢耶(八)破途薩

耶(九)娑隰破迦(十合)莎訶(十一句)

已上出集經

○

一字呪（出使呪法經）

唵虎伽頡里唵呵鉡泮

別本經云。根本呪

唵伽頡哩唵呵吽泮吒

裏書 八一一

又印

實任云。如愛染王印也。左中指カ、メヨ。女義也。眞言心呪

源運云。圓成寺僧正說（師云禪林僧正也）

內縛。二火交竪。中指左鉤右直交。弓爲鉤。箭直。是聖天夫妻印也

[梵字]

縛日羅尼婁野迦

私云。用否可隨人。九月天軌云。二手外縛。二中指立合當鼻（〔敬〕災）

○

座印事

天等奉荷葉座。後獻閼伽水也。左手五指舒。從肩高上向外仰也。眞言曰

歸命[梵字]（傳集一出）

兼意云。花座金掌。火風相著開立。四葉花座也。[梵字]密羅也。陀賀[梵字]

○

私云。內心起敬愛。表內縛。外相〻抱作外縛歟

且又愛染王五鈷印可思云〻

裏書 八一二

地結等用否事

師云。石山次第。地結天結用事。今天實大日等流身故。尤可用之云〻

信運云。不用地結等。件呪出印軍荼利印言也。金剛部彼天怖故也。又旋轉明不用。此金剛語菩薩呪也（恐之云〻）

裏書 八一三

或云（七禪）今法正念誦不用。只片手如散念誦。又只本尊呪計誦。佛眼一字等不用云〻（此說可尋）

源運云。散念誦

佛眼　大日　十一面（若聖觀音百八返）

心呪（四百百八返。落日中三百返。後夜四之）　悅豫呪

調和呪　大輪　一字

法施　心經　仁王經偈

光明眞言　千手多羅尼

裏書 八一四

興師云。軌調和印。請一切天。師言。光聚佛頂印也。言大自在天呪也

大元軌云。集三十三天神眞言云〻

問云。眞言可然。今天大自在變化故。光聚印頗無其云歟

愚案云。自在言。是彼自在義歟。卽又天名也。句義可尋。印牙印也。卽天翔磨印也。光聚印相似歟。不可有苦也」

又案云。今天。卽大自在云〻也。軌大自在云。卽聖天歟

調和時。六臂天可用歟。實非自在天也

裏書 八一五

集經云。軍荼利明王。以毘那夜迦爲眷屬。亦多有降伏毘那夜迦印明也」

裏書 八一六

疏十云。此五字降四魔眞言句也。[梵字]是淨除義。伏四魔除一切苦也。味縛義云〻。無縛三昧。不思議解脫也。羅淨六根義。吽三解脫也。修行除障住大空。欠大空也（取意）

裏書 八一七

四部毘那耶迦事。可見蘇摩呼童子經也

水歡喜天供口傳

次第作法如聖天供次第。但灌水加持眞言用次第眞言也。非天大眞言

其印聖天小印也。并加持物印用之。眞言在次第。道場觀（可用聖天道場觀。但觀十一面觀音如合光記可）供物圖如聖天供面。夏不用火。冬用火。夏自然水溫者歟。自餘事等如次第云云。本文十一面軌等可見云云

已上實運僧都說。法務之御傳也（證）

仁（私引之）云。僧正傳云。灌水歡喜天法。先觀音像。若木若鑄。以鑄爲良。安壇中五種供具供養了。以觀音眞言加持清水一百八返。升量隨宜耳。以其明灌像百八返了。後供了。像身塗塗香置別所。次以歡喜天像安壇中。同器也。便供天。以先眞言加持同水一百八返。卽灌天同百八返。後供了天像上塗塗香。以其灌汁入湯可浴。行者一切障礙悉除。一切所願雖果者悉成就滿足云云

敎造紙上有之。又有大抄

已上文使宜勘加之

聖賢云。傳云。水歡喜天四種法（任意）本尊雙身之前立觀音像（十一面也）多羅淨水入之。沈水香或白檀香等入云云。壇圖圓也。天像自象鼻山勸請云云（參看八一八）

大聖歡喜慈悲尊　尾那耶伽諸眷屬

發願句

大聖大悲　歡喜大天　尾那耶迦
諸大眷屬云云

蘿蔔根酒團飮食等。普通如聖天供云云
略加之。委彼次第可見

賢覺法眼云。此法請雨經法聖天壇修之云云

心覺云。戴蓮抄云

水歡喜供次第

先辨供。次著座普禮。次三部被甲。次加持香瀧散。次加了灌水七返。眞言曰

曩莫羅但曩（二合）但羅夜也曩莫阿里夜（二合）縛路枳帝濕嚩（二合）邏也冒地薩怛縛（二合）也摩訶薩怛嚩（二合）也摩訶迦魯抳迦也（二合）怛儞也（二合）他訶云云壹里弭里止里尾里爾隸徒隸娑嚩（二合）訶

次放安觀音像於香水中（許水云一升）

次加持焚香眞言曰

怛儞也（二合）他跓嚕跓嚕訶云云訶云云ソワカ

次加持花眞言

怛儞也（二合）佗悉里云云地里云云悉里地里ソワカ

以此密言加持花及燈奉獻。當誦七返

次加持飮食眞言

怛儞也（二合）他娑（引）梨娑利悉里云云素嚕云云ソワカ

次普禮。次五悔。次四無量。次大金剛輪（當誦二十返）次金剛厥。次金剛墻。次道場觀（可用步在欠）次大虛空藏菩薩眞言（一眞言八十返）（陀伽）次送車輅

次迎請（㊇用阿迦印）

二手內相叉作拳。左大指入掌。右大指竪屈向身撥用蓮花部觀自在菩薩心密

怛儞也（二合）他鉢納麼（二合）云云云云（二合）播抳娑羅云云瞳係曳嚩娑誐挽曩謨阿里也（二合）縛路枳帝濕縛囉瞳迦（引）娜捨目佉莽嚩賀也阿路力迦

次四攝。次金剛網。次大三昧耶。次閼伽等供物。次普供養。次禮尊號。次本尊加持其印法。以二手外相叉。二頭指相拄如蓮葉二大指竝竪卽成。加持四處。眞言

唵嚩日羅（二合）達摩紇里（二合引）

次念誦百八返。次本尊加持。次灌浴（晨朝四百返日午三百返）終之普供養所願。次後供養等。次移居其像於他處。次更加持浴觀自在水（百八返用天大眞言）次安天像於水中。次迎請天。（天灑淨加持）次荷葉座。次閼伽已卽法則如常。若滿期日。其水和湯自身沐浴。能除一切障難。意願滿足云云

發遣眞言

怛儞也（二合）他弭致弭致覩致止致彂䊷云云云云婆誐挽（引）曩謨阿里夜嚩路枳帝濕嚩羅娑嚩云云（引）南ソ云云

天發遣眞言在儀軌（㊇婆喃瞞喃娑嚩訶在軌）

唵補藍悉耶誐車娑訶

此云召請呪。誦七返。卽下淨水。淨小呪

唵誐拏羅只路娑訶（若誦食及花香等七返或三返呪水呪）

唵納惹夜耶娑訶

供養行卽發遣呪

唵摩度摩度摩度摩邏娑訶

誦七返即成發遣

燈供養呪曰

唵發吒 誦七反

加持燈供養 ㊙以或本校了

本批曰。般若寺僧正次第云々

十一面軌上云。復次以衆香和水。浴觀自在菩薩。又加持浴觀自在水一百八遍。浴毘那夜迦像。一切障難皆悉殄滅云々

十一面神呪心經云 玄―。復次若知身中有諸障難。所求善事多。不如心衰禍時々無因而至。應以香水浴此像身。復取此水呪之一百八遍。以浴毘那藥迦像身。復取呪之一百八遍。自灑其身。一切障難自然消滅。諸有所求無不如意云々

寫本云

正治二年七月二十七日一日之內集之 覺禪 年五十八

寬元四年四月二十三日於法華山寺興慈院書寫了 賴賢

裏書 八一八

道場觀 聖賢流

壇上有[illegible]字。成蓮花座。座上有[illegible]字。成月輪。輪上有[illegible]字。成賢瓶。瓶變成十一面觀自在菩薩。相好圓滿。觀自在心上有[illegible]字。成箕。變大聖歡喜天。女身象頭人身。相好威儀了々分明。次木像觀音像并本天。心上各種三圖具觀之云々

讚法菩薩讚云々

覺禪鈔 訶利帝母

訶利帝母法 增益祕云々。小野爲子修此法。又爲除盜賊修之云々

具書 （裏書八一九）

訶利帝母經一卷 內云訶利帝母眞言法 不空。貞圓。大師列外。明慈一題

訶利帝母因緣經一卷 貞元云。是說一切有部律中緣起。義淨抄

鬼子母經一卷 貞元小乘錄載之 出故不入藏

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷 亦名訶利帝母法 不空。貞圓。大慈。智

梵字歡喜母眞言一本 慈已上

訶利帝母眞言法一卷 世人云九子軌

呪賊經一卷

密法事

歡喜母法云。不得使人見此像及知作法。必失効驗云々

往昔事

毘那耶雜事三十一云。乃往過去。王舍城中有。此時無佛。獨覺出現。○爲大說會。五百人各嚴身。咸持飲食。并將音樂。共詣芳園。○便以酪漿。買得五百菴沒羅菓。時彼獨覺來至女傍。其女遙見身心寂定。○彼牧牛女豈異人乎。即訶利底藥叉女是。由彼往昔奉施獨覺五百菴沒羅菓發願故今生王舍城。作藥叉女。生五百子。吸人精氣食噉云々

護兒子事 （裏書八二〇）

訶利帝法云。若有人不宜男女。或有胎中

墮落斷殺不收皆由四大不宜男女能調適或被鬼神作諸障難或是宿業因緣不宜男女應取白氎○作天女形○對像前念誦所求一切事皆悉圓滿云〻

歡喜母法云佛告歡喜母汝可受如來敎勅○捨除暴惡○贍部州一切女人所生男女施無畏母白佛言世尊若如是者我及諸子當於何食佛言汝慈心不害有情我當勅諸聲聞弟子每於食次常與汝食并行末置一食呼汝名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可迴施一切鬼神母我歸命如來奉佛敎勅不敢違越○一切人民所生男女我皆擁護不令一切惡鬼神得其便也○佛言善哉〻〻○汝今可施○受持三歸五戒令汝長夜解脫諸苦羅大安樂○歡喜母受三歸五戒學所歡喜踊躍云〻

鬼子母經云佛復問汝有子愛之不母言我子坐起常欲著我傍佛復問汝有子愛之何故日行盜他人子他人有子如汝愛之亡家亦行道啼哭如汝汝反盜人子殺噉之死後當入火山地獄中母聞是語便恐怖○母言我聽佛敎誡當隨佛語○佛便授以五戒○佛言善哉如汝有此意大善佛言汝從是已去當稱是語便止佛精舍邊其國中人民無子者來求子當與之子自在所願我當勅子法與使隨護人不得復嬈之欲從鬼子母云〻

毘那耶云惡賊樂叉名歡喜因此諸人皆喚爲訶利底夜叉女王舍城人聞是事已皆往佛所頂禮佛足白世尊此訶利底夜叉女於王舍城所居人衆便於長夜作不饒益我等於彼先無惡念然彼於我懷毒害心所生男女悉皆盜去以充飮食願世尊憐愍我等爲作調伏爾時世尊默然受請○佛卽著衣持鉢入城乞食次第乞已還至本所飯食訖往訶利底住所時夜叉女出行不在小子愛兒留在家內世尊卽以鉢覆其上如來威力令鬼不見其時夜叉女迴至不見小兒卽大驚問諸子我等皆不見便自槌胸悲泣夾流○精神迷亂○脫去衣裳大聲號叫唱言愛兒何在逐出城外巡歷大聚落中不得往四方四海亦不見次到贍部州大黑山七金山雪山無熱池不得四州十六地獄不見次登第二第三層直過多聞天宮至妙高山不見○出善見城○至多聞天處於大石上投身擗地悲啼我山子愛兒被他盜去願見施我多門天曰姉妹不須憂惱○往世尊所作歸向得見愛兒聞斯語情生歡喜還來本所遙見世尊三十二相八十種好莊嚴其身○生渴仰憂惱悉除情同得子旣至佛所頂禮佛足退坐一面言世尊我久離愛兒願慈悲令得見佛告女汝有幾子答我有五百兒佛言五百子中一子若無有何若今日不見愛兒必吐熱血而取命終佛言五百子中不見一兒受如是苦況他一子汝偷取食此苦如何答言此苦倍多於我佛言汝旣審知愛別離苦云何食他男女耶答願世尊樂誨於我佛言訶利底可受我戒王舍城中現在人衆皆施無畏作是語已不起坐彼得見愛兒答從今已去依佛敎勅王舍城諸人施無畏作是語已時佛令彼得見愛兒訶利底歸依如來請受禁戒城中人衆皆得安樂○於佛所受三歸依并五學所叉云世尊我及諸兒從今已去何所食噉佛言諸聲聞弟子每食次出衆生食并於行末設食一盤呼汝名字并諸兒子皆令飮食永無飢苦云〻

南海傳云（義淨）復於行末安食一盤以供訶利底母先身因事發願食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生藥叉之內生五百兒日〻每噉王舍城男女諸人白佛〻遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓之佛邊方得世尊告曰汝憐愛子乎汝子五百一尚見憐況復餘人三兒而已○佛因化之令授五戒爲鄔波斯迦因請佛白我兒五百今何食焉佛言苾芻等住處寺家日〻每設祭食令汝等宛喰故西方諸寺每於門屋處或在食厨邊素母形抱一兒於其膝下或五戒三歸以表像每日於前盛陳供食云〻

除怨賊事

呪賊經云北方有山名健陀摩訶衍有鬼神名離平利居山彼有是四師弟子阿陀尼惹摩尼戰訶尼令賊急坐抄多摩尼令賊急坐立換訶尼令賊愚痴○初說是呪

賊經時。當以二十九日爲訶利帝耶燃燈
燒膠香爲伊怖燃七燈脫散花爲鬼子母
燃七燈。鬼子母前讀是七返乃告。令號和
離鬼子。王得福德。爲燈七。乃燒香散花。呪
一切賊法
[illegible]
縛賊呪
[illegible]
我爲[illegible]終不爲解[illegible]此呪出在九經心汁
寬運闍梨云傳聞小野僧正範小兒祈被
讀之云々
彼經者。說除賊難。無謂事歟云々
小野門人云。此說僻事也。僧正每月晦日
被行訶里帝法。一時是爲除盜賊難也。其
時被讀此經。小兒祈時不然云々
實任云。範僧正每月晦日修訶利帝供除
賊難歟。一日轉讀金剛般若十部并自行
護摩一時令行給。佛供二坏居其佛供飯
器分入用燒供也。是福祈歟
或人云。件護摩增益法也。公家御祈ナ
トニモ後。夜時次修件護摩燒供佛供。
供養後又用燒供云々
祕密疑抄云。問。加利帝呪賊法。必爲賺賊
修之。而不可用餘願歟。如何。答。爲滅罪爲
招福可修之歟。其故賊有二種。一外賊盜
世寶。一內賊偷內證之功德。卽煩惱客賊
也。外障以內障爲內。豈內障不滅有外障
滅乎。故蘘虞梨毒女經之外。但滅世間諸
毒。亦能滅身中三毒云々以此文意可察

也。經文云得福德云々　可思之
資仁濟奉付先師法務御房。齒少時奉傳
受此法。師御入滅後。以毒女軌趣成滅罪
觀頗叶法意歟
住所　（裏書八二二）
歡喜母法云。常在支那國。護持世界云云
鬼子母經云。佛遊大兜國時。國中有一母
人。多子性極惡○盜人子殺噉之云々
呪賊經云。北方有山。名健陀摩訶衍。西域
二之。健䭾邏國北印度境也舊曰乾陀衛訛也。東西千餘
里。南北八百餘里○城周四十餘里。城東
南○有畢鉢羅樹。畢鉢羅樹南有𡋽都波
○西有故伽藍○東不遠。有二石𡋽都婆。
各高百餘尺○梵王所立。左天帝所建○
西北行五。十餘里。有𡋽堵婆。釋迦如來於
此化鬼子母。令不害人。故此國俗祭以求
嗣。化鬼子母云々
名號
歡喜母法云。有大藥叉女。名曰歡喜
律云。爾時婆多毒。未經多毒時。遂有娠。
體月滿生女。容貌端嚴。見者愛樂。其女
生時。諸藥叉衆。咸皆歡慶。諸歡立字。名
日歡喜
孔雀經云。訶利底母云々同音義云唐云愛子母也
准胝陀羅尼經云。呵利底菩薩
金光明經云。訶利底名母神。七星如意輪
經云訶利母胝云々
又訶利大神云々
大日經疏云。訶利底母功德天女云々
十二

八使者中也
最勝王經八云。訶利底此云青色同同之疏
孔雀音義云。靑色鬼云々
摩訶摩耶經并法花等經。名鬼子母云云
千手經云。神母女等大力衆云々
大力衆者。擧彼子以等字知眞類云云
法務御抄云。理趣房傳。此母神者。毘沙
門第三臣也。黑夜神云々可考
南海傳云。母是四天王衆也云々
師云。胎界暗夜神云々
父并夫事
歡喜法。云。娑多大藥叉將之姦半支迦大
藥叉將古散脂者訛也
孔雀經下云。般支迦大將訶利底母云々
兒子事　（裏書八二二）
鬼子母經云。鬼子母者○有千子。五百子
在天上。五百子在人間。千子皆爲鬼王。一
子者從數萬鬼。如是五百王。在天上嬈諸
天。五百鬼王在世間嬈帝王人民云々
歡喜母法云。歡喜母○半支迦大將○出
五百子云々
又云。佛言。出家弟子所住之處守護。勿令
諸鬼神作障難。令得安樂。乃至我法未滅
已來於贍部州。應如是行。時歡喜母及五
百子作禮云々
孔雀經云。訶利帝母及五百子云々
大日經疏六云。訶利底母男五女五云々
別經云。說九子。其名云加妙。增喜。自在。飛
行。安住。同蘇。愛授。香味。得財云々

寶樓閣經云七子。訶利帝母經幷歡喜母法。形像所畫五子云々

御抄云。故定覺闍梨云。畫像子數諸本不同也。我傳得大師御本古像六子本云々 往年故分明不覺云々

南海傳云。素畫母形。抱一兒子。於其膝下。或五或三。以依其像

愚案云。兒數經軌說非一故流布像不同。

鬼子母經說千子。五百有天上五百有人間 歡喜母法竝孔雀經五百子云々 天上五百除歟 經軌圖所出五子。五百子根本也 仁王經百部鬼神根本十鬼云々

疏十子。千子。根本歟 九子七子之如何

形像 付九子　（裏書八二三）

訶利帝母法云 不空本別 應取白氍。或一肘。或一磔手。或長五寸。或隨意大小畫訶利帝母。作天女形像。金色。身著天衣。頭冠瓔珞。坐寶臺上。垂下右足。兩邊畫天侍女。各執白拂。復有八孩子 口東尼幼童也 各執吉祥菓。左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓云々

圖像　三四八

又像　七子

寶樓閣經中云 持操流文 於其東門外畫鬼子神。有七鬼子圍遶云々

私云。經文不分明。此像圓成寺五佛院本寶樓閣曼荼羅有之。法三宮圖云々

圖像　三四九

寛祐樓閣經像持日輪。或云。非實日輪吉祥菓也。柘榴幷小甘子云吉祥菓也

信運云。如意寶珠也。增益時可用云々

任賢傳

又像　五子

訶利帝母經云。應取白氍。或一肘。或一磔手半或長五寸。或隨意大小畫訶利母。作天女形像。金色身著天衣。頭冠瓔珞。坐宣臺上垂下右足。兩邊畫二孩子。傍寶臺立。於二膝上各坐一孩子。左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓云々

圖像　三五〇

又形　五子侍女二人

歡喜母法云。於白氍上。或絹素上。隨其大小畫。我歡喜母作天女極令姝 [illegible] 麗 [illegible] 身白紅色。天繒穿 [illegible]反耳璫玉白也 寶衣頭冠耳璫白螺爲釧種々瓔珞莊嚴其身。坐寶宣臺。垂下右足。於宣臺兩邊傍膝各畫二孩子。其母左手於懷中抱一孩子名畢哩 二合 孕迦。極令端正。右手近乳掌吉祥菓。於左右幷畫侍女眷屬。或執白拂或莊嚴具

圖像　三五一

寶宣臺事　（裏書八二四）

玉篇云。宣字注云。思元切。說文曰。天子宣臺也云々 或人云。高座之類歟。漢書云。帝方受釐坐于宣臺。注曰。｜｜明堂也云々

私明堂者大極殿之類也。已上法務御抄

師云。宣臺座者國王之高座也。種々祕說在口傳云々

柿袋云。宣臺方六寸玉座云々

請書

日來之間。最愛之小兒乙若丸。損心地。身心不快。或訪陰陽之家。或付典藥之寮。雖致祭禮。加療治。有增無滅。家中之歎。只可令祭給。仍七日之間。殊盡精誠。勤修呵利帝之法。欲蒙効驗。設雖末代佛說。未墮于地。何無其驗哉。早賜支度等。不日可令調送候也。敬白

月　日

請文

先少人御不豫事。尤所歎思給候也。呵利帝之法勤修事。尤可然。不知効驗之有無。依芳命難背。無左右於支度者注進。恐々

謹言

月　日　某

支度　（裏書八二五）

訶利帝母供一七箇日支度事

名香 沈白檀安息

蘇蜜

壇一面 方二尺五寸

脇机一脚

圖像 No. 348. 訶利帝母（九子二侍女）

圖像 No. 349. 訶利帝母(七子)

圖像 No. 350. 訶利帝母(五子)

圖像 No. 351. 訶利帝母(五子二侍女)

燈臺二本
牛疊一枚
壇敷布一段
閼伽桶一口 加杓
折敷二枚
壇供米三石五斗
御明油三升
阿闍梨
承仕
駈仕
已上淨衣白色
右注進如件
年　月　日　某 兼意說

行法日時事
訶利底母法云。取月生五日起首。先誦十萬返 文
歡喜母法云。若欲成就此法。從白月一日五日及十六日二十日起首 文

增益法并時事
訶利帝母經云。像面向西。持誦者面東對像。念誦每日三時云々
歡喜母法云。像面西。其持誦者壇西面東。對像念誦。或四時三時乃至一時。不應間闕。若有間斷。法卽難成云々
信運云。幸相僧都手替一時供之云々

置壇場處
歡喜母法云。若修行此歡喜母法。欲令速驗者。當別置淨室。極須愼密。不得於佛堂精舍中作法。恐難成就云々

立壇并辨供事 （裏書八二六）
歡喜母法云。如法畫已。於一密室。淸淨掃灑。作四肘方壇。應取純色牸牛瞿摩夷。以物承取。以香相和。如法塗拭。又以白檀香塗於方壇。上作一圓壇。安像於中。上施於天蓋。懸諸彩幡。以種々時花散於壇上。又以乳糜酪飯甜脆飯食及諸菓子閼伽香水。燒好沈香。而爲供養 文
訶利帝母法同之。但瞿摩夷天蓋等略之
私云。佛供歡諸流皆不同也。此圖一師傳也。飯二坏母神之料。散米五坏五字料也。尤美也
法務御抄云。故定覺闍梨。居佛供樣可習事也。一說如此云々 ○○○ ○ ○○○
小野祕書云。八坏云々 ○○○○ ○○○○ 良雅傳同之 道場敷八坏
私云。佛供可依子息數也。仍或九坏用之云々

燈明用否事
歡喜母法云。於念誦處及可居處。必須淸淨。不用燈明云々 大谷云。或人依之云々
呪賊經云。爲鬼子母燃七燈云々
私云。二母。五五子歟
或傳云。修此法不燃火。但護摩時用之云
實任云。於闇所修之。不用燈明。但闇故ツイ立障子隔云々
信運云。可用二燈云々

菓子事
大谷決云。以石榴供之云々
信運云。吉祥菓諸鬼怖木。訶利底愛物故云々
瞿醯經云。其菓子中石榴爲上云々

供物不可經宿事
歡喜母法云。凡欲供養歡喜母。食皆須創新別造。不得用經宿殘食。每下供養食。皆須自送。不得使人送。必無効驗云々

行者所食一分可供事
歡喜母法云。持誦者。每於自所食物。先減一分淨食。以心誦眞言。加持七返。食了。於淨處寫之。常得擁護。不離左右云々

供殘行者用否事
歡喜母法云。凡經供養竟食及菓子。一切更不得食。令修眞言者無効云々
或抄云。五百問事經云。問。鬼子母食可食不。答。呪願然後食 文 四分律抄同之

種子
小野 又大谷 [siddham]

大谷異說
平救 勝範
平救一說 吉里 或說
三形 （裏書八二七）
刀 小野 興師云、胎界晤夜神三形云々
星 大谷
柘榴 大谷一說 平救
寶珠 勝範
賢瓶 實任
印眞言 （裏書八二八）
歡喜母法云、先結請召印
以右手指、於左手背、又入把左手掌、左手向身三招云々
師云、以召請印諸師皆用本尊印如天等聖
歡喜母法說發遣印云、結前召請印、以左手向外擲之云々
又云、次結降伏印
二手內相叉、二小指相鈎、二無名指各左右入虎口、二中指竪合、二頭指各捻中指背、二大指各捻中指中節云々
法務御抄云、石山內供幷理趣房傳、用被甲印云々 諸師同之
又云、擲惡人印前印
以右手大指捻無名指甲上、誦眞言一返云々
心眞言 三十帖本
唵 努努摩引 里迦引 唎帝 娑嚩二合 賀引
出歡喜母法經同之

訶利帝母經云、我有心眞言、由如眞多摩尼寶、能滿一切意願
又云、若有女人不宜男女、或有胎中墮落、誦十萬返、所求一切皆悉圓滿云々
歡喜母法云、時別誦一千返
又云、先誦十萬返、然後對像前念誦、所求一切事皆悉圓滿云々
又云、我自心陀羅尼、能除一切災難恐怖、若有受持此章句者、我諸眷屬常爲守護、令獲安樂云々
表白
夫以、今信心大施主、殊撰定吉曜良辰、勤修訶利帝母之法、其旨趣何者、爲親爲子、先世契不淺、懷悅懷愁、娜嬢父母之思是深、愛所生愛子、以幼稚之身、臥病惱之床、拋竹馬之遊、乳膳無羞、忌芥鷄之戲、心神不安、訪之萬方、更無一驗、不如仰釋迦如來之金言、憑訶利帝母之本誓、夫尋訶利帝因緣者、本是羅剎女也、所生滿五百之男女、噉食及一切之小兒、依之四海貴賤、悉失愛子、擧叫喚之聲、一天界併奪所生、斷憂惱之腸、如來爲除此重苦、五百之子息中、隱其一子、時鬼母不任戀慕之心、須臾之間、奔走三千大千之內、剎那之程、往返天上天下之間、求之不得、尋之無見、遂詣佛所、以己之戀慕之思、替他愁歎之心、永止兒噉食之事、還爲孩子擁護之計、自發誓言、受持禁戒、然則佛勅是重、誓願有憑、設雖惡靈邪氣之所爲、設雖天魔波旬之惱亂、鬼々母鬼子還念本誓、拂惱害於千里之外、致安穩於一子之身、旨趣不過之、委細三寶知見給
法務御口傳云 小野
地結計行 凡天等不修之
道場觀 （裏書八二九）
壇上有八字、各變成荷葉座、中奧座上有字、變成刀、刀變成訶利帝母、餘七葉座各有字、成七鬼
次以大鈎召印眞言勸請畢
次閼伽
次現供、右方洗米八坏、燈明二燈、如常
念誦 （裏書八三〇）
佛眼 小呪 二十一返 大日二十一返
次
努々摩利迦乞帝娑婆訶
次經七卷誦了、無後供養、但有閼伽
撥遣 （裏書八三二）
母乞舍穆 彈指
已上小野祕傳、法務御口傳也
良雅傳云 實任 大法必可行、解地計撥
遣云々、自餘如上
金寶抄云、上口傳呪賊法云々 兼意抄同之
可付金剛界大法行之
私云、法務御流歟、實覺云、以十八道行云々
正念誦
散念誦 實任
佛眼 大日 本尊 愛子
藥師 延命 破宿 呪賊經

勸請　延命破宿經不載卷數祕事云々　忿怒尊金輪等呪不用云々　仁賢傳藥師并如來慈護呪加用云々　慈護呪爲增威光云々　良勝云小兒祈賦經可讀　良雅手替遂生男多年誦之云々

訶利帝母鬼子母神　（裏書八三二）

揵陀山中諸眷屬　餘句如常

發願

至心發願　唯願大日　四智如來
釋迦善逝　普賢觀音　大聖文殊
本尊聖者　大藥叉女　歡喜母天
支沙半支　諸大藥叉　五百王子
五千眷屬　降臨壇場　所設供具
哀愍納受　護持隨時　消除不祥
消除災難　息災延命　增長福壽
恒受快樂　無邊所願　決定圓滿
決定成就　殿內安穩　諸人快樂
及以法界　平等利益

禮佛　餘句如常　（裏書八三三）

南無歡喜母女訶利帝母　三返
南無加妙　南無增喜
南無自在　南無飛行
南無安住　南無同蘇
南無愛受　南無得財
南無五百諸子

梵號

大谷　又說可尋也

讃　金寶抄云高野高闍梨說云々　師主奉習之云々仍注之　（裏書八三四）

呵利底母南無學覩帝莎呵　出安養次第

或云。諸天讃云々

卷數

訶利帝母供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百返
大日眞言二千一百返
文殊眞言二千一百返
本尊眞言二萬一千返
愛子眞言二萬一千返
毘沙門眞言二千一百返
一字金輪眞言二千一百返

右奉爲　女大施主御息災延命增長福壽產生安穩。始自三月二十五日。至于今日。一七箇日夜之間。殊致精誠。奉修如右

保延四年正月三日

阿闍梨前小僧都寬信

結願作法如常。卷數書付枚。本尊左方立之。案文一通置机也

護摩　實任

部主

文殊　五字　又半支迦大將　鈎召印言用之

祕說軍荼利　賢覺云增益寶生尊

本尊段　芥子等本尊呪

諸尊段

七子　各一杓本尊三杓云々　賢覺云普供養言用云々

別法等

護摩悉地

歡喜母法云。持誦者　心呪　擇吉宿日或日月蝕時。如法供養。取好沈香搵蘇。護摩一千八十返。必獲成就。或現本身。或卽加持數珠或供養具。祈上中下等成就。或得所居處地動。或見光明。當知已獲成就。從此已後。所作皆得如意。方用已後諸成就法云々

歡喜母現身事

又云。若能依教專注密修。歡喜母必來現其身。滿修行者所願

又云。常燒沈水香。唯自獨處無間念誦。亦不應恐怖。歡喜母必來現身。泄他人知。必招其禍現身不應共語至心念誦更加。如法供養後。必數來告行者言。令我何所作爲。或留瓔珞環釧寶莊嚴具。若留必須便用。不得停留。亦不與語。如是久々淳熟。方可與語。卽請爲母爲姉妹。不應於彼生貪染心。若愛必生彼強難得解脫云々

七日孕事

訶利帝法云。又法女人欲得男女者。經月後澡浴。取黃牛乳母子同色者。搆乳一升置銀器中。以右手無名指攪乳。誦眞言加持一千八返。然後取服。至七日內。則得有胎云々

又云。又法若月蝕時。取蘇五兩置器中。以金筋攪無間斷。念誦加持。乃至月却得滿爲限。然後取一分供養訶利帝母。餘者漸喫。卽有胎孕。所生男女聰慧福德云々

祈難產事

歡喜母法云。又法若有難產。加持牛蘇。一百八返。或二十一返。與產婦喫。及塗產門。必得易產云々

敬愛

貴人敬愛事

又云。又法欲得貴人歡喜。取彼人門下土。以唾和作泥丸。加持一百八返。置於廁中。彼人必相敬順歡喜云々

又云。若欲謁見大人官長。誦眞言一百八返。見時必得歡喜云々

女人敬愛

歡喜母法云。欲得女人敬愛。加持菓子二十一返。與彼人喫。即相敬愛云々

他人敬愛(付呪加句)

訶利帝法云。又法欲令他歡喜愛敬者。或欲食菓子。或花香。加持一百八返。於眞言句中加彼人名。將與彼人。即歡喜敬愛云々

又法。著新衣服。對像前加持一百八返。然後取著。一切人見亦皆歡喜敬愛云々

歡喜母法云。又法若有不和順者。密誦眞言加持菓子。或欲食。方便與彼人。必得敬愛云々

召所愛遠處事

又云。又法。欲遠召所愛人者。應作一灰人。或作一鹽人。亦得以刀安彼等心上。稱彼姓名。每日三時結召請印。誦眞言一百八返加持。不驗七日。彼人即至如意或不來。其人必遭重病云々

和夫妻不和事

又云。又法夫妻不和者。彼所受用衣服等物。或所食物。密加持二十一返。與彼人受用。勿令知覺。必得相順云々

治女人難婚

又云。又法。女人難婚者。作一灰人。加持一百八返。令彼女人每日拜此灰人七拜。其婚即合。萬不失一云々

役使髑髏

又云。又法欲成就役使法者。持誦眞言。令功業成已。然後簡取一髑髏。若知此髑髏是了事强幹人。必易得成驗。先於所見處。加持自身云々

又云。又法。以眞言加持彼髑髏一百八返。結請召印召彼。令隨密裏將來。以淨水洗。又以香水浴。以銀爲舌。於歡喜像前加持一千八十返。於境側以瓶蓋頭。即於其夜。自通姓名。或現其身。請爲結使。從此已後。斷使無不應驗。疑事問之。必能者知此法。極須愼密。若漏泄非但不成。亦反招殃咎云々

伏怨家

又云。又法。若有怨讎欲來相害者。取胡麻和蘇。於像前護摩一千八十返。於眞言句中。稱彼人姓名。必得歡喜云々

又法。若欲令彼怨人家驚恐不安者。取髑髏一片。加持二十一返。或一百八返。密安彼怨宅內。其家必驚恐不安。凡欲取髑髏時。先以眞言加持自身二十一返。即結召印。然後取之。密加持用無不應驗。若欲却令彼人無恐怖者。誦此眞言二十一返。收取髑髏骨。作發遣法。却送本處。彼家即得無畏。此骨一度用。更不堪重無驗云々

又云。凡使髑髏往彼人處。先須斷校前人。彼怨若是持誦金剛部法。或精持禁戒解法人。必不得惱亂。反損自身。不爾必劾云々

脫枷杻

又云。又法。若有被囚禁枷杻々口舌者。取五月五日桃木。密書彼怨人名字。加持一百八返。又於眞言句中。稱彼人名。加持求願。語針入地。即得官府口舌解散無事云々

伏惡人

又云。又法。若有惡人。作留難者。取嚕地羅和土。加持二十一返。或百八返。密埋彼人家門下。其作留難人必病。欲令差者。收却彼土。其病即除云々

滅鬼魅

又云。佛言○我今復付囑汝等。於我法中。若諸伽藍出家弟子所住之處。一切人民。汝及眷屬勤心守護。勿令諸惡鬼作其障難。令得安樂。乃至我未滅已來。於贍部州應如是行。時歡喜母及五百子。幷諸眷屬藥叉等衆。聞佛敎勅皆大歡喜云々

又法。若有鬼魅所持惶怖不安者。取安悉香阿魏藥白芥子和蘇。護摩一千八十返。一切精魅悉皆殄滅云々

治鬼病

又法。若有人患鬼魅病者。准前(求伏魔法如下抄之)加持一童子問之。知其病祟所作。即以法發

遣彼鬼。病人無不除差云々
知病存否
又法。若欲治病者時。先燃燈一盞。安於竈下。以眞言加持二十一返。卽蓋竈門。明旦平旦撿看。若油盡卽去。若不盡卽不須與治。必難得差。此法甚驗云々
治喪家怖
又法。凡有死亡家。令人恐怖者。以忿怒誦此陀羅尼二十一返或一百八返。恐怖卽除。若得不往死亡家最善云々
愈毒中
又法。有人被毒中者。加持白鴿糞。和水與喫卽差云々
消惡夢
訶利帝母法云。又法。若有惡夢誦眞言一百八返。則得惡夢消除云々
勝論訟
歡喜母法云。又法。若繫官訟持眞言一百八返。或但密誦眞言。必得道理云々
勝論義
又云。欲得論義勝者。取野葛一斤。加持二十一返。手把與彼論義。彼便杜口云々
樂聞言詞
訶利帝母法云。又法。取牛膝根。作齒木。加持一百八返嚼。及揩齒。所生言詞。令人樂聞意欲所求他人之事。皆得隨意成就云々
令還負債
歡喜母法云。又法。若有負債不還者。當以鹽末作彼人形。結降伏印。誦陀羅尼一百八返。於眞言句中。稱彼人姓名。以劍刀劇制之。其人卽日來叩頭乞命云々
得伏藏
又云。若求伏藏者。取一一有相童女。澡浴清淨著鮮潔衣。取有香氣花。令童女安兩手。捧花掩面三於壇邊持誦者。誦前眞言加持鬱金香水一百八返。灑童女身上。於眞言句中。加求願事。須彼童女。卽說伏藏所在。專心念誦請聖者現身問其所在。或但祈請令歡喜母每日供給所須。若得如願。所獲財寶。廣修功德。及行檀施〇不應著。蓄積必先成就云々
祈智慧
又云。若日月蝕時。於像前。以熟銅坑盛蘇加持。乃至復滿。食此加持蘇。卽獲聞持。日誦千言云々
得長壽
訶利帝法云。又法。欲得壽命長遠者。取骨婁草嫩苗揾蘇蜜酪。護摩七夜。夜別眞言一千八返。一擲火中。則得長壽云々
大師
元曆二年夏比（八月十四日改文治）抄集之間。見本緣口傳等。殊爲增福云々。仍爲房中閑敷故。始自七月二十六日（丁未）安置形像。日々奉小供。然連々有吉夢。同二十八日垂政入道時料。又自八月九日爲康信小兒。七箇日供之。其後吉事多之也。後代人之爲强信記之。傳聞鳥羽僧正宗意律師寬祐闍梨等。得今法悉地云々
園城寺護法也
元文五（庚申）年十月二十四日遂修復補蟲損了　（東寺觀智院 勸修寺淨土院）權僧正賢賀（俗五十七歲）

裏書 八一九
次第
一卷　小野法務
一卷　明海傳受次第
一卷　圓秀
一卷　安養
一卷　古本不知作者
頸次第一卷　明海
信運抄
形像紙形三卷

裏書 八二〇
孔雀音義下云。訶利帝母〇食人男女爲害。佛調伏令授禁戒也云々
涅槃經云。制法聲聞身子。於衆生食齋曠野鬼神文
觀佛三昧經云。爾時曠野鬼白佛言。我恒噉人命者。不殺當食何物。佛勅鬼王。汝但不殺。我勅弟子常施汝食。乃至證滅。以我力故。令汝飽滿。鬼王

開喜授五戒文

【裏書】八二一
兒子住所事
孔雀中云。長子名肩目。住在支那國。
諸餘兒弟等憍尸迦國住云々
○孔雀經中云。半支迦藥叉翔濕彌羅
際云々
訶利帝住一所歟
疏五云。北門置毘沙門天○及訶栗
底母功德天女。經文闕之

【裏書】八二二
隨求陀羅尼經云。有訶利底母。與五
百子以爲眷屬
金光明贊疏一云。是夜叉鬼母有五
百子云々
毘那幷南海傳。五百兒子云々

【裏書】八二三
信運云。乘竹馬引車事。人意巧也
私云。樓閣經兒子持蓮花如何
○
大佛頂如意寶王經云 如意輪經也
若飲食時。食爲二分。一分爲訶利底。
一分爲其本星。爾時阿難白佛言。世
尊大呪王無量無邊。何故但爲訶利
底母。佛告阿難。此大神王。偏爲擁護
此大道場云々
毘奈耶經云。觀世音菩薩下應晝訶
利多菩薩云々

或抄云。此等文觀音部中呪法歟
○
各畫二孩子云々
或畫三子像云々

【裏書】八二四
宣臺事
兼意云。宣臺者。女字形可得心也
安然云。宣字似臺 可考
大原抄云。天等座宣臺者。其座有牙。
狀似宣字耳。唯可有一箇之牙狀也。
而世或畫兩三也云々
又云。其座似宣字故爾也
或古五佛座宣臺形。左右角圓中有
牙狀。猶宣字也。如地神所持瓶云白
瓶。謂其瓶平成
抄云。爾雅云。壁大六寸。謂之宣文
故知宣臺六寸玉座也。然天像五寸。
隨意大小云々
玉篇云。說文云。天子宣臺也。今天子
所座相似。天子降宣之座。故云宣臺

【裏書】八二五
訶利帝母像一鋪
蘇　蜜　名香
壇一面　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一段　淨衣一領 白色
桶一口 一枚加杓　折敷二枚
右注進如件
年　月　日　兼意

【裏書】八二六
皆洗米
實任云。小野僧正傳
兼意云。有七孩子云々
中央二小杯。飯也。餘七杯土器。洗米云々
美福門院御懷妊時。宰相僧都修此
法。此定也云々信運說
南海傳云。其母大豐勢力。其有疾病
無兒息者。饗食薦之。咸皆遂願。廣如
律云々

【裏書】八二七
賢覺法眼云。增益如意寶珠。調伏刀。
息災吉祥菓

【裏書】八二八
合掌屈二大母指入掌 歡喜母法愛子印云々
法務仰云。平救幷天台勝範。此印母
幷愛子印用也。仍院注進之。訶利帝
印云々
同祕書云。合掌印
良勝云。金剛合掌云々

信運云。金合掌調伏印云〻
金剛忿怒降伏義也。呪賊時用之。般
若僧都御傳

裏書 八二九
道場觀
合掌觀想。壇上有[梵字]字。變成鬼子母
神。有五百子。前後圍繞 石山內供
平救依訶哩帝法書像文勝範用
歡喜母法書像文云〻
壇中觀七吉里。一觀訶利帝母。今、六
爲眷屬云〻
已上法務御抄有之
賢覺云。不用字輪觀幷正念誦。又用
鈴杵云〻
寶心不可用給云〻

裏書 八三〇
不用金剛部呪事
又云。不得誦金剛部眞言及諸雜念
誦。恐雜成就。每時誦一百返 訶利法一千返
爲常。正念誦時。不應雜共人語。令眞
言間斷。不成遍數。虛費功力○依前
儀軌。對此像前誦一萬返。即成就先
行。必須愼密。勿使人知。勿對人前誦。
此眞言云〻

裏書 八三一
普賢文殊加用文
訶利帝法云。先供養一切如來文殊
○普賢等一切菩薩。然後供養我。何
以故。我本藥叉女。如來授與我三歸
五戒○對諸十地菩薩故○供養已
對此像前誦一萬返。所求事皆得滿
足云〻

裏書 八三二
三歸眞言
[梵字]
如來慈護
[梵字]
一字金輪 剛輪 或傳云。天樂用此呪云〻
[梵字]
八不頌
不生亦不滅　不常亦不斷
不一亦不異　不來亦不去
金剛般若偈
最勝王經寶號
已上金寶抄記
唵半支迦莎呵
賢覺傳也。天等以名號爲眞言事。
有其數云〻

裏書 八三三
加用呪等
普賢
外縛三摩耶印
[梵字]
觀音
外縛。立二頭如蓮葉
[梵字]
文殊
外縛。立忍願如劍形 印心額喉頂
[梵字]
畢哩孕迦
[梵字]
唵致尾致穎娑縛 合二 賀 軌輕出幷

裏書 八三四
諸天讚 金寶
阿 引 演 引 覩泥縛左讖素羅緊那 上
羅那羅乞鑠伽羅 合二 那野鉢羅 合二 鉢
羅達摩孽哩 合二 多地伽羅尾達麼左
鉢羅 合二 捨驅操佉也 合二 儞銘 合二 多部
多銘多鉢羅 合二 迦捨夜 五 怛儞賀空
羅 合二 麼拏也馱舒

覺禪鈔　迦樓羅法

迦樓羅法（又云金翅鳥）

本書

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷（不空。貞圓。大師。慈）

速疾立驗魔醯首羅天說迦樓羅阿尾奢法一卷（不空。貞。大師。慈）

迦樓羅王雜密言經一卷（罽賓國三藏般若譯。說消除三毒療病。近諸龍密言在此中禪林二十五枚）

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷（貞元）

法意趣（付大日疏）

疏云（第九[illegible]）。毘盧遮那金翅鳥王。俯觀法界大海。如觀明鏡。奮止觀羽搏人天龍。乃是勇健菩提心也

不授非器人

金翅鳥王品云。此法門應須簡擇法器。淨信三寶者。住菩提心深愍有情。孝順父母。忠敬國王。尊重如上阿闍梨。諸根圓滿深信眞言法。現世成就。無疑者。深生渴仰求此法。不惜身命者。阿闍梨若見如是等人。慇懃求請云々

阿尾奢法云。此法殊勝祕密難得。汝當簡擇法器堪傳受者。而傳與之。若傳與非器人。即損他已後此法不成。是故應極祕密勿傳授之云々

爲灌頂部法

鳥王品云。引入曼荼羅擲花。著佛菩薩及那羅延金翅鳥王諸天子。是人堪爲法器。應令得聞受此法。若擲花不著聖衆。於此法亦無成就分。既得聞已。則於此壇前以根本眞言。加持香水三返。作是誓言受此法後。輒不得向未入曼荼羅者說○＊於阿闍梨。不應輕慢背恩。若能今生不越此誓。悉地現前。來生當得生大聖文殊宮中。若○背恩則天壽。多招災難。當來墮于惡趣。說如是已。令飮誓水云々

可行護摩

又云。對此壇作護摩爐。以無煙炭燃火。以佉羅木投之○用地刻木搵三甜（蘇酪蜜也）投爐中一千八返。即成就相見蛇來獻摑伽云々

又云。欲損害彼用大蟲肉○息災以鹿毛護摩。求官位以馬肉護摩云々

末法利益

又云。皆於有情作殊勝利益事。當來末法時。用此護持佛法。擁護國王及國界有情。皆安樂

速疾靈驗

阿尾奢法云。那羅延天於香醉山頂。請魔醯首羅。於自在宮中供養。頭面禮足白魔醯首羅言。我所乘迦樓羅使者。能成辨世間所求事○唯願大天。爲未來有情。說速疾之驗阿尾奢法云々

成一切法

鳥王品云○得金翅鳥王眞言行○一切世間出世間法。皆得成就乃至一切傍生。及諸金翅鳥王身法悉通達云々

又云。念誦我常爲除一切災禍。常當隨彼人云々

鳥王心成寶珠

觀佛三昧經云。有金翅鳥○其命終已。鳥完散盡唯有心在其心直下住。完終已。鳥金剛山頂。難陀龍王取此鳥心。以爲明珠。轉輪王得爲如意寶珠云々

行人得龍宮寶

阿尾奢法云。塗一小壇著香花飮食。誦眞言一百八遍。則現身則言。龍宮中取長年藥如意寶珠云々

得天上甘露

又云。誦眞言百八返○使夜摩天宮處。受延命增益壽或使天上取妙甘露。或使他國問其善惡。種々使用悉能成辨云々

得財寶

鳥王品云。孔雀羽護摩足財寶云々

又法。若求金。應燒鳥翎

降雨雪

又云。若欲降雨。依前壇法建立。作供養。及作護摩爐。若苦練木燃火。以白芥子護摩一千八返。即降甘雨。若栗要多作護摩。乃至千倍。皆隨意云々

又云。又法。若雨雪永作此法。准前知之

龍王來

又云。加持土塊。二十一返擲於龍池中。即龍來云々

又加持土擲於水中。龍涌出。持誦者。立於

龍背上得自在云々

除蛇難

又云若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥
誦眞言以水灑彼身上擲金翅鳥四方即
各銜蛇將來行者作是言汝欲彼人毒其
被囓者毒即消散便能起立云々

散軍陣

又云又法即以棒盛於青色袋中當軍陣
前遙示他敵彼軍即散云々

伏怨家

又云又法髑髏粖乾蝦蟆粖乾魚粖和蜜
燒誦眞言加持令彼人斷命云々
又法令彼斷命燒象毛稱彼人名護摩云々
又法以鵰鴿羽護摩能作殺害云々
又以烏翅護摩能損害彼云々
又法以狗肉護摩能令他斷命云々
阿尾奢法云此陀羅尼調伏人取赤色芭
蕉葉畫彼人心書名字誦陀羅尼一百八
返即埋於牛糞中即調伏云々

敬愛法

鳥王品云又法若令男女互相敬愛者白
芥子和蘇護摩二十一返即敬愛云々
又以鷄子髑髏粖以赤芥子油和燒成敬
愛
又大麥油麻等屈蔞草和牛尿燒成敬愛
云々
阿尾奢法云若令相憐者還於多羅葉上
書彼夫妻形書名相合取白線繫取雀鼠
毛蛇退皮燒薰誦陀羅尼一百八返即相
憐愛云々

除病患

鳥王品云若一切患疾者加持水二十一
返灌頂上病即差云々
又云安悉香和蘇燒稱彼人名持一切病
云々

喚遠所人

又云若喚遠所人燒水牛肉即得一日三
時々別一千八返即得成就云々

召魚類

又云誦眞言七返加持江河泉一切魚不
破網云々
又法彈指誦眞言能召諸魚云々

一名體部

名號

迦樓羅　金翅鳥　鳳凰（裏書八三五）

迦樓羅王梵曰
[梵字]
誐嚕拏羅惹
密言經云迦樓羅者天竺方言唐云金翅
鳥云々
觀佛三昧經一云有金翅鳥名正音迦樓
羅王云々
孔雀經音義云或迦樓羅或迦樓茶或迦
嚕羅或揭路荼此云妙翅舊云金翅（定深依此）
說
法花義疏云迦樓羅者此云金翅鳥以其
翅頭有金色故以爲名云々
海龍王經翻爲鳳凰云々
大般若音義云（元興寺信行）精衛妙翅梵云揭
路荼云々
頌疏云揭路荼解云頂瘦亦名蘇頻尼此
云妙翅舊云金翅鳥云々
文句云四迦樓羅此云金翅云々
或書云金翅鳥又云惡羽鳥羽鳳當人眼
悉拔故也仍人間不來云々（設所可尋）

住所

青龍軌云南門○金翅鳥王幷女
私云南門西邊居
密言經云居止妙高山側金山之內淡水
海傍云々
起世經云龍及金翅鳥各有四生謂卵胎
濕化大海北爲龍及金翅鳥生一大樹名
日居吒奢摩離（此云鹿聚）樹根本周七由旬入
地二十一由旬高百由旬其樹東面有卵
生金翅鳥宮南面有○化（胎カ）生金翅鳥宮西
面有濕生金翅鳥宮北面有○化生金翅
鳥宮此等諸宮皆縱廣六百由旬衆寶莊
嚴云々（樹四方各四生龍宮同有之略之）
疏記二云長阿含十八云大海北面有大
樹名究羅睒摩羅圍七由旬高百由旬枝
葉五千由旬樹東有卵生龍宮又有卵生
金翅鳥宮南胎西濕北化○各宮有七重
行樹衆鳥和鳴云々

住鐵叉樹

譬喩經云香醉山有大樹（高四千里）此云鐵叉
樹其體堅硬如鐵有一妙翅鳥左右翅相

去三百三十六萬里也。栖此樹上不動搖。無折損。有一小鳥居此樹上。枝傾動搖。妙翅鳥見之生瞋。爾時樹神告曰。彼小鳥唯食金剛。金剛體堅。傾所食既重。依之樹動搖也云〻 取意

身分等

玄贊云。迦樓羅王〇云妙翅〇明色妙不唯金金故云〻

二十八部衆略釋云 勝論 非人部〇是鳥王也。其王似人。面有觜及羽毛。是故非人也云〻

增一阿含云。有四種迦樓羅〇大威德者。諸龍怖故。威德廣大。大身兩翅相去三百三十六萬里。大滿腹恒食飽如意。頷下有珠云〻

文句身二卷文全同也

譬喩經云。有一妙翅鳥。左右翅相去三百三十六萬里也

爲樂天

疏十云。揭露荼樂王云〻帝釋樂人云〻

或云。胎藏曼荼羅外部奏音樂類也云〻

變化身

文句二云。疋本云不可動迦樓鳥。有神力。雄化爲天子。雌變爲天女。化已住所有寶宮。亦有百味云〻

衒言經云。夢貴人老僧。當知如是迦樓羅王也。乃知得大加被。若夢小年僧。卽諸龍王。夢黑色僧作忿怒形者。是俱力迦羅龍王也云〻

噉食龍

又云。明旦滄海無涯。群龍游流。將啄也。鼓其羽翅扇波濤。水爲涸流。龍無頭寄。恣其食云〻

增一阿含云。有四生妙翅鳥。謂卵胎濕化。有四生龍。卵胎濕化〇若卵生鳥欲食龍時。上鐵叉樹。自投於海。是時此鳥以翅鬪水。令兩向分。而取卵生龍。出而食之〇胎生鳥唯食胎卵生龍。濕生鳥食前三生龍。於化龍。設欲食者。鳥卽喪亡。化生鳥能食四生龍。樓炭經云。金翅鳥欲取龍時。以翅搏拔八千里。取龍食之云〻

疏記二云。取龍云〻

時翅搏海水。卵生搏開二百由旬。胎四百。濕八百。化千六百。胎卵濕化如次噉一二三四龍云〻

文句二云。報須食龍。胎能噉胎。不能噉三。卵能噉二。濕能噉三。化能噉四。觀佛三昧經云。迦樓羅一日山東噉一龍王五百小龍。三方亦爾云〻

先文云。私謂鳳不踐生草。噉竹實。栖乳桐金翅噉龍云何云〻

壽命

樓炭經云。金翅鳥〇壽一劫云〻 要內引典之博

文句云。觀佛三昧經云。壽八千年云〻

命盡

文句云。臨終失勢。欲噉龍子。龍母熬煎之不得食。卽躓從金剛山透海穿地輪過。不能過風輪。風彈之從故孔漱到金剛山。如是七返還。山頂命終云〻

一祕宗像部

御衣木

烏王品云。欲求增益者。以尾嚩木作金翅鳥王像云〻欲求敬愛者。以憂曇鉢木作像〇欲求子及群者。以夜合木作像〇又法。以珠塵那木刻作金翅像〇卽彼斷命云〻又云。於金像前念誦成增益法。又云。於銀像前念誦。求名稱普聞云〻

形像 二臂

金剛止風經云。於山頂上安蘖嚕拏像一肘。白氎上畫。或鑄金銅。如無應。以香泥濕素。可高十二指。或一搩手。其像金色。半身以下作金翅鳥王。鼓翼如飛立。於山頂上半身上已如天人形。身亦金色。作鳥觜。吠瑠璃色。二手當心。十指相叉。頭冠瓔珞種〻莊嚴。面貌威怒。作可畏之狀云〻

圖像 三五二

又像 二臂

又云。以蜜蠟相大身蘖嚕荼王。結跏趺坐。身量八指。鼓張兩翅。首戴花冠。面如天神口。如鷹觜。右手把九頭龍王。左手執三頭龍王。純金莊嚴。彩色間飾。身諸衣如四天王云〻

圖像 三五三

四七六

圖像 No. 352. 迦樓羅（二臂像）

圖像 No. 353. 迦樓羅（二臂像）

惠什云法成寺寶藏有此左右手取龍之像又足下踏龍在須彌山頂月輪書迴梵字件像脩然自唐所渡也

又像 四臂 （裏書八三六）

密言經云畫迦樓羅像者應付肘量潔善圖畫之其匠清淨沐浴色不用皮膠當作尊儀其身分自臍已上如天王形唯鼻如鷹觜而作綠色自臍已下亦如鷹鳌髻寶冠髻披肩臂皆腕有寶環釧天瓔衣珞通身金色翅如鳥而兩向舒尾向下散四臂二正手結大印兩手指端相交左押右虛心合掌以印當心二手垂下舒五指施願勢觜脛爪是綵金剛珍所成金山上有一釜架架上覆以錦衾本尊於衾上正立作忿形形露出牙齒以傘覆之首有圓光戴寶冠面上當中有佉數合二○字左耳中有囉佉森合三字右耳中有羅佉識合三字額有唵佉沙合二字左乳次上近肩有使佉合二字右乳次上近肩有跛字臍有佉索合二字左膝娑嚩字右膝賀字此十字此畫像畢任書之若不達梵文者不必書字也

曼荼羅

圖像 三五四

鳥王品云持誦者受齋戒三日不食十二日於河峯側五色粉建立六肘曼荼羅畫八枚八葉蓮花中央畫佛法作相說右以粉畫文殊瞻作仰合佛掌左畫那羅延天四臂標幟持器杖四種近那羅延畫金翅鳥王作極可畏恐怖形近烏王畫阿盧拏天文殊後畫無盡惠菩薩及善哉童子須菩提合掌而住次壇東外院以白灰愁金剛杵左邊以炭粖畫劍北邊以黃畫棒西邊以赤畫羂索如是外院曼荼羅畫已四邊應以三甜食供養之壇上散種々花種々塗香抹香置閼伽賢瓶滿盛香水燒安悉香云々

又曼荼羅 （裏書八三七）

密言經云迦樓羅娑度曼荼羅唐云式義若欲行迦樓羅法○應作此善哉壇○於大海側或有龍水處○以牛糞摩之正方四肘開四門用佉陀羅木橛四枚○成結界然用五色畫之○當中畫迦樓羅王其像正面首北通身金色八龍王及諸天并金山淡水海如次○界道外四角各置一瓶々々纏以雜綵滿盛淸水口插時花云々取意抄之又有廣曼荼羅略之委可見經也

或師云 信運 大師御傳在別曼荼羅云々 （裏書八三八）

千頭風天 五大觀也 阿尾奢法童女身觀五大也 （裏書八三九）

密言經云迦樓羅五大天觀門凡存念風天者其尊相好擇如衆山而青黑色具足千頭有大猛健二千目一千臂衣黃凡所坐處皆居野字上以大龍王而爲瓔珞諸龍王等觀風天音生大怖畏皆目中火生每有大聲其有聞者皆即降伏其髮上豎精神可畏往返輕利猶如旋風須臾之間無所不至有大神力發樹移山火天地天水天等略之可見經

圖像 三五五

右圖先年不慮之外寫止之叶今本文有興事也凡存念虛空天者阿引字存臍日初沒時虛空作青黃赤白黑相此則色虛空○也亦作虹色亦如火色如雪色亦如骨鵬色亦如紅頗梨色亦如碧梨色亦如日初出時色亦如月初出時色亦如金色阿引字是虛空即迦樓羅烏也經文云初地水火風空五大之神云々又三界主五大神

行法儀

勤修先跡 （裏書八四○）

法務云惠什申之故修理大夫俊綱其女中宮大夫師忠上沒後爲除如是之恐以先師芳源闍梨令行迦樓羅法此法者除邪魔延壽命之故也云々

惠什云法成寺像者只爲止風也不叶今意趣仍先師修彼法之時身體以法成寺像爲本令圖四臂經說云々

私云止風經二臂像所求諸願皆爲滿足云々何限止風雨乎此說無謂歟云々

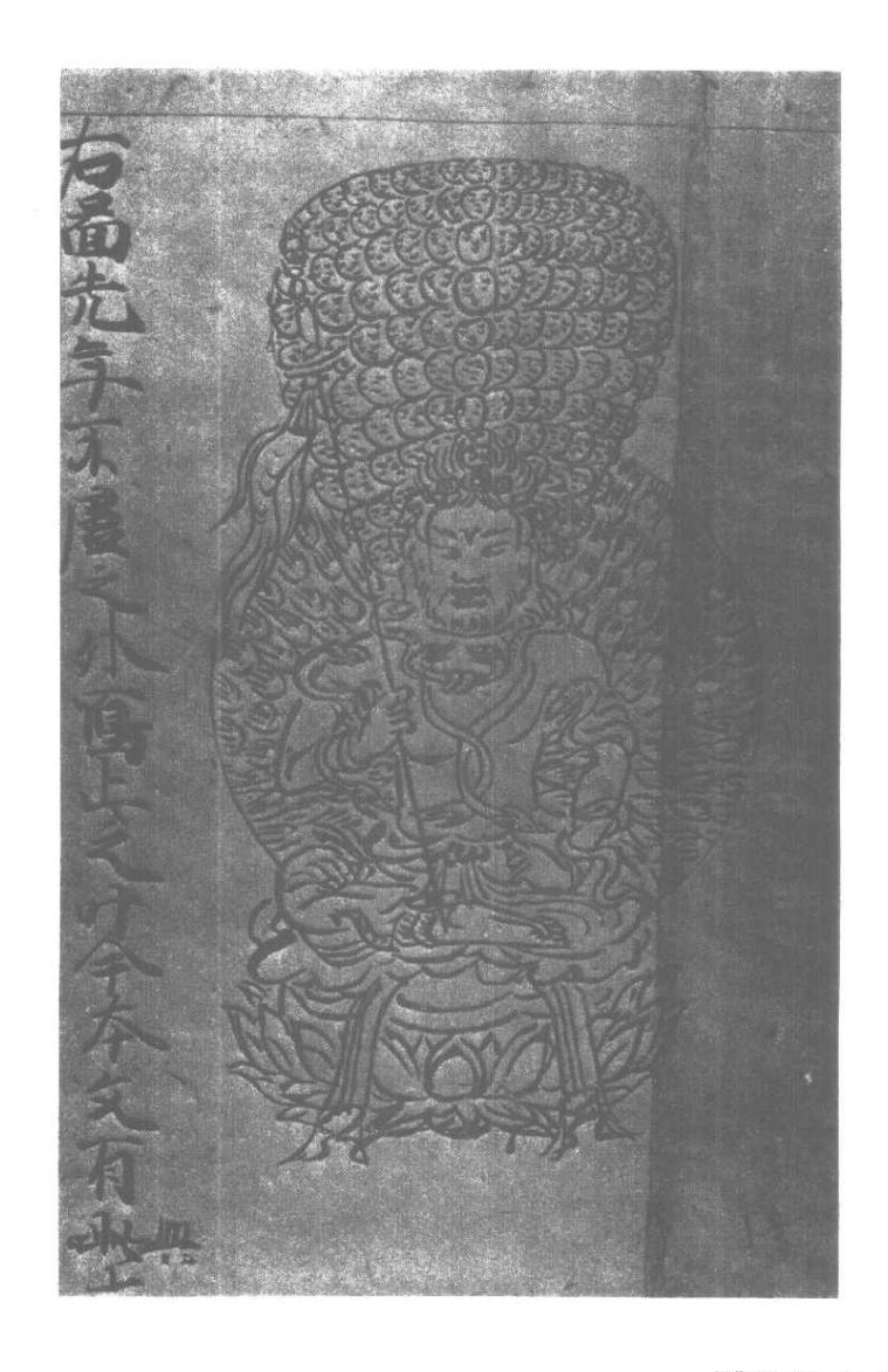
請書

自去夏比相馮女房煩邪氣之病于今不得少減訪于醫道求於藥療千痊之方無驗只泣仰蒼天云外萬事暗然抑密教之中伽樓羅法者殊除此病之由先跡承之

圖像 No. 354. 迦樓羅（四臂像）

四七九

圖像 No. 355. 千 頭 風 天

切病源保壽祚誠在歸法歟深致丹祈者
何死玄感哉然者七箇日欲勤供如何若
有許諾可給支度候歟世上之所靡心中
之所重非貫綱者又中何師哉稽首敬白
十月十三日　播磨守某
謹上　大輔律師御房

請文

謹請
迦樓羅法事
右一七箇日可勤修之由謹所請如件抑
假佛法之力除衆生之病大聖之金言于
今非無其憑何況依件法救此病報佛之
談話簡籍是明者歟但愚僧寸地之信敬
是薄彼天之効驗難顯歟然而芳命已重
不能固辭也支度謹以進上之兼又御病
惱之條殊所歎思給也今明之間可參啓
候恐々謹言
十月十二日

支度
迦樓羅供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香安息
壇一面三尺三寸
脇机一前　燈臺二本
壇敷布一端　半疊一枚
壇供三石五斗
御明油三升五合
阿闍梨　承仕一人
淨衣
右注進如件
年　月　日

四種法
阿尾奢法云持誦呪者面向東坐云々
又云宣說速疾成辨使者之法能作息災
增益降伏敬愛云々
密言經云迦樓羅像正面首北云々

相應日
阿尾奢法言凡欲作法要須吉日或鬼宿
或歲宿直甘露直日云々

行法數
鳥王品云如是等法三時七日護摩云々
又云於此大教王修此眞言三時念誦云々

行人用意
又云於一切有情起大慈心作龍座而坐怪膝坐也
阿尾奢法云最勝沐浴遍身塗香著新淨
衣口含龍惱荳蔲云々

塗小壇
又云身前以白壇香塗一小壇可一肘量
令童女等立壇散花於童女前置一閼伽
器取安悉香以大印眞言加持七返令童
女薰手又取赤花加持七返安童女掌中
便以手掩面則持誦者結大印云々
私云本尊普印也

壇圖（裏書八四一）
日中佛供四坏之內大二前小二前汁二
坏菓子四坏開白此定也
後夜粥二坏
初夜無供物也

行法付十八道行之

表白開白用之
今信心大施主殿下致一心之丹誠專三
業之白善撰吉曜良辰一七箇日間令勤
行迦樓羅法給事有其趣何者夫法身利
物之方便隨機顯神變菩薩利生之弘誓
任願施力用是以隨類化現雖廣金翅鳥
王之悲願殊勝應同色身亦多迦樓羅王
之利益尤深大日如來變身普觀生死大
海救人天之魚云々所以持念悲願者成
攘災招福之計歸依本誓者滿消除病惱
之望依之施主運信力專念願七箇日夜
勤修行法御處也除邪氣之病保不壞之
身御事更以無疑
口傳大傳受集說（裏書八四二）

種子　𑖐　行不可得
不同記八云種子𑖐初云々

三形　箄篥
不同記第三云樂器云々

形像
肉色迦樓羅身如天吹箄篥○云々
又如迦陵頻迦鳥有觜含三古杵左右
各執蛇左右足踏蛇上云々

印
口傳云定慧手舒五指向外以定空拘
慧空左右如鳥羽結印了動之三返如
飛勢

眞言出金翅鳥王品覺心集云出胎胥龍軌云々私本無之

曩莫三(去)滿多沒馱喃(引)阿鉢羅(二合)底(二)
賀多(三)捨薩那南(四引)怛儞也(二合)他(五)唵捨
句娜(六)摩賀(引)捨句娜(七)尾旦哆(八)跛乞
叉(二合九)薩縛跛曩(十)誐那迦(十一)佉嚩ゝ
ゝ(十二)三摩野(十三)摩奴薩摩(二合)囉(十四)
吽底瑟姹(二合十五)冐地薩怛舞(二合十六)枳孃(二合)
跛野底(十七)娑嚩(二合)賀(引一)
烏王品云。爾時金翅鳥王。說自手印。以二
大母指相糺繞。二手如展翅勢。結此印。即
成我身。此印是大摩醯首羅光。已曾說。一
切諸龍。若見此印。悉皆消融。不敢違命。此
印印位下餘指來去招。即成召龍印。眞唵
弱。此印眞言。能調伏龍。亦能調伏難調者
云ゝ(此文初口傳印引合也)
密言經云。迦樓羅跛迦叉印第六(唐云金翅鳥印)
二大指相交。左押右。手背向上。餘指散舒。
以八指向上扇之。即成云ゝ
右傳受集第三卷說也(大谷石山流傳歟)
印 烏王品幷密言經說之。烏王品幷胎
玄法軌等有之
惠什云。此常途傳習眞言云ゝ(覺心集說)
又印
惠什云。有別密印。明念佛寺傳云。芳源
之根本印祕印云ゝ
密言經云。二手虛心合掌。交指初分。左押
右。即成。此印能辨一切事業。印之首。能出
生諸印。凡欲結契。先直解作之
下文云。大印相。二手指頭相交。左押右。虛
心合掌即成。此大印力分有四種。兩手大
指天人分。二頭指夜叉分。中指天女分。名
指諸鬼分。小指諸龍分(已上一爲分)兩手掌大
力夜叉分(已上二爲分)兩手背羅刹分(已上三爲分)
兩手腕阿修羅分(已上四爲分)
・惠什云。此文以左叉上。叉形像之處文
同之
止雨經云。二手當心。十指相叉(如形像)所不說
左右上下。可思之
闍梨云。以之爲祕印
法三宮次第云。結根本印○可習云ゝ然
不載印文也(已上)
阿尾奢法云。結大印以二手合掌。外相交。
左押右。虛其掌即成。以此印加持自身五
處。所謂額。右肩。左肩。心。喉。頂上散印。即誦
眞言曰
曩謨婆誐嚩底摩賀(引)母捺隷(二合)迦比攞(引)
施棄底哩(二合)施隷底哩(二合)路左儞伊捨(引)
儞跛輪跛帝薩嚩(二合引)賀(引)(密言經無此呪)
心覺集云。惠什說有別印明云ゝ
私云上印明歟
又印(已下不受師傳)
密言經云。迦樓羅薩波印第四(唐云蛇印)
虛心合掌。屈二頭指押背相著。竝大指押
之。二小指亦如頭指。中名指相去一寸餘。
如蛇口也
又印(私云。如金翅鳥子印)
又云。迦樓羅莽羯羅印第五(唐云鯨魚印)
以右手無名指。置左手小指名指間。以左
手名指。置右手名指中指間。以左頭指鉤
右名指頭。以右頭指鉤左名指頭。二中指
二小指各相合。相竝。二大指中指側押。即
成云ゝ
烏王品云。二手合掌。二無名指外叉。在中
指背。二大指相竝。微屈如口。二頭指各鉤
名指。二小指相竝立。用根本眞言。此名金
翅鳥王通光印。亦名驚怖諸龍印云ゝ
我所說一切眞言中修行法。世間金翅鳥
經中軌則。皆用此印眞言云ゝ
又印
又云。以二手合掌。如未敷蓮花。二大母指
入掌。便各握爲拳相合。此印名調伏天上
人間諸龍王。印能成辨一切
右印等雖不師說。爲用意載之。密言經
中心印等多ゝ也。彼經幷別抄可見之
道場觀(石山或師用合掌云ゝ)
樓閣中有荷葉座。座上有（梵字）字。字變成篳
篥形。形變成迦樓羅。天肉色。而如迦樓羅。
身如天形。吹篳篥。又有一繪圖。形如迦陵
頻鳥。而有觜。横含三古杵。左右各執蛇。左
右各踏蛇。眷屬圍繞云ゝ
四天王結禪拳置自心上。慧猶如執誠迦
勢
（梵字）
想自身成部母尊。我即入彼三昧云ゝ
迎請印 以大鉤召印誦小呪云ゝ
烏王品云。根本眞言請一切聖衆云ゝ
勸請句
金翅鳥王慈悲者　眷屬部類諸大衆

梵號 [illegible]

讚四智 或云諸天讚

發遣

　鳥王品云誦根本眞言發遣云々

　卷數

迦樓羅供所

　奉供

　　供養法二十一箇度

　奉念

　　佛眼眞言

　　大日眞言

　　本尊眞言

　　四天王呪

　　一字金輪眞言

右奉爲　女大施主除病延命恒受快樂御願圓滿始自今月十二日至于今日三七箇日夜之間殊致精誠奉修如件

　年　月　日

結願作法如常

定深云非天部其主似人有觜羽尾是非人緊那羅摩睺羅此部入之云々

元文五庚申年九月二十二日遂修復補其闕失令收函底了

　[illegible]賢賀 生年五十七齡

裏書 八三五

金翅鳥與樓迦羅同異事

覺印闍梨自相料簡云鳥王法者殊勝祕法爲權化身其德甚深也有別儀軌次第最可傳受迦樓羅者胎藏外位八部衆隨一奏音樂天也任迦羅樓中一類歟雖有胎藏眞言不足別壇法指無功德大身大滿等其德廣大是別類衆生王也今所論外也名號梵語同者各身分同似鳥類故歟仍更可爲別法互別受各條頗無其謂也重々問答別抄任之云々

覺禪云金翅鳥迦樓羅同體異名也其內雖有權化何云別類乎又迦樓羅本書大師請來也尤可別法更何無別功德乎又大身大滿已其德廣大云々

予云此條頗無其謂胎藏外部大日等流身也何可嫌之眞言不足更非證不可指南歟權化之德必定類德可尋也更受事可准知餘法愚案鳥王衆類可多阿尾奢法可乖鳥德歟之鳥王亦大日所變鳥也法花四種鳥王有之異類又可有之

玄贊云有四迦樓羅王贊曰梵云揭路荼此云妙翅舊云迦樓羅翻爲金翅鳥皆訛謬也 私云訛謬可尋何名可用乎

覺信內口云文殊師利根本教主忿怒金翅鳥大□久カ物所明王云々可尋之

裏書 八三六

形像

鳥王品不空又法以白壇香刻作展翅金翅鳥王形一々功瓔珞嚴具其觜及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮花臺上作向下觀勢或以別木或於墻壁上畫亦得○小其大可一折量云々

裏書 八三七

形像高尾[illegible]形

裏書 八三八

惠什云智泉師諸尊像中毘紐天像所乘迦樓羅鳥似人形有本文云々

　私云女天王形本文也

圖像 三五六

圖像 三五七

裏書 八三九

金毘羅童子事

私云千頭風天若常曉請來千手千頭金毘羅童子歟

消災軌奧金毘羅亥神也彌勒化身云々

八字[illegible]亥方風天云々

○

五大觀

守護經二云說十字法如世有法名

圖像 No. 356. 迦樓羅（吹螺貝像）　圖像 No. 357. 迦樓羅（吹篳篥像）

迦樓羅欲修此法、、應先圖畫迦樓羅像、審諦觀察、觀行純熟、然者畫像手結印契、想其自身成迦樓羅、作五大觀、一者觀地作白色觀、二水作緑色觀、三火作黄赤色、四風作黑色觀、五空作青色觀文

裏書 八四〇

祈雨

扶桑略記云、元慶元年六月二十六日、屈傳燈大法師教日、於神泉苑、率二十一口僧、修金翅鳥王請雨也云云

裏書 八四一

別壇可供聖天事

密言經云、壇側西邊作一方壇、徑一肘、牛糞摩之、用蘇牛乳及酪蜜、起闡羅蔔及諸飯食、以充供養毘那夜迦天王及諸眷屬、燒衆名香、以毘那夜迦天王散花密言加持香花等七返、然後獻之、毘那夜迦天王及諸眷屬受供養已、生大歡喜、不爲魔事○皆得成就云云

裏書 八四二

又傳

迦樓羅天

種 三

形像

肉色、面如迦樓羅、身如天形、一取螺吹、二翼與扇拔

迦樓羅女

梵號

種 或

三

形像

白色相如左、但吹篳篥云云

已上大內記說

種

三形 三古

大內記幷柿袋說

種

實任幷信運說

已上用否可隨人也

印

覆散掌、二空相交、蛇如腹行迴胸前

呪

曩莫三曼多沒馱引南引一銘種子

伽捨儞曳莎呵

實任云、印明胎藏諸龍也、定慧翅動也

胎青龍軌幷玄法軌云、金翅鳥王幷女、准九頭龍印

難日、請龍印呪用鳥王法、不得心事也、雖然慥眞禪房闍梨傳之云云

眞言石山

唵誐樓拏野娑婆呵

又心眞言

唵佉使合二跛娑婆賀

唵跛佉使莎訶

又

歸命阿鉢羅底賀多捨薩那南怛儞也他唵捨句娜摩訶捨句娜

覺禪鈔　吉祥天

吉祥天法　増益

本書

大吉祥天女經一卷（内云佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經。不空譯。貞元。覺大師列外題。慈列內題。行無佛說字。智）

吉祥天女十二名號經一卷（不空譯。貞元。大慈。智。旅。大字。）

梵字吉祥心眞言一卷（大師慈云。一本云々）

名號

最勝王經八云。吉祥天女。又云室唎天女。

此云吉祥云々

金光明經二云。功德天女云々

集經十二云。功德天云々

玄法寺軌下云。吉祥功德天云々

義釋三云。吉祥天女。舊譯云功德天女云々

七集云。金經云。此天住福德莊嚴法門。攝一切法。而以功德爲首。故言功德天云々

隨聞記云。金光明新名吉祥天。舊譯名功德天。曇無讖三藏云功德天。義淨不空吉祥天云々

梵云。摩訶室利耶曳（摩訶大也。室利有二義。功德。吉祥也）

本身

大吉祥天女經云。吉祥天女。汝常於吉祥寶莊嚴世界。成等正覺。號吉祥摩尼寶生如來應供正遍智云々

天王念誦法云。上首聖觀世示現天女形

○日吉祥天云々（或云。我本國有西方云々）

因位

或抄云。此菩薩毘婆尸佛時。在女人名願婆。作三枚福田餅。奉供彼佛。而誓云。我來世作滿月菩薩。成正覺時。成女人形。面貌端正。具滿月相。一切衆生與福。又捨女身。不去閻界度衆生○若人此菩薩供養。令蒙福智。故名福分天女云々

父母

抄云。六集。功德本起經云。吉祥天女父。輪頭檀王。母名法界摩耶文

齋餘本頂經云。吉祥天女父。頂多門天王。母陰具大女。然此菩薩位八地坐。以大願力故。成天女形云々

本師

或云。此菩薩本師瑠璃金山寶花照吉祥功德海如來云々

多門后妃

或記云。大吉祥天女。是天王后妃也。處多聞宮金幢園中。晝夜恒時隨逐天王。從初發心時。値遇寶花天王世尊已來。世々生々不相離。施其利益云々

住所　（裏書八四三）

或記云。從此北方。有毘沙門天王宮。名初發歡喜。不遠有園。名普光園。其有城。名有財城。以諸七寶莊嚴。此天女彼住所給云々

爲諸佛母

善無畏胎藏軌云（惟謹）吉祥顯蓮花諸佛救世者。不壞金剛座覺悟。名爲佛菩薩與佛子悉皆從是生云々

最勝王經伽陀云。大吉祥天女諸佛母文

（大師御作。決疑抄同之）

所現身

或抄云。吉祥天現三種之身。爲上根現大辯才天女形。爲中根現大吉祥女形。爲下根現功德天形。今吉祥女福分天女。又願婆女云々

兼意云。吒羅佉天。漢云寶藏天吉祥天云々

惠什云。安然錄吉祥天法。入寶藏天女。是各別天也。不可爾。禪林錄所出吒羅佉法。是寶藏天女法也。質任云。功德天

付地天行之

入行者室施樂　（裏書八四四）

集經云。若自住所。若阿蘭若處。以香泥塗地。燒微妙香。敷淨好座。以種々花香布施其地。以持於我。我於爾時。如一念頃。入其室宅。卽坐其座。從此日夜。令此居處。若村邑。若僧坊。若露處。無所乏少。若錢。若金。若珍寶。若牛羊。若穀米。一切所須。卽得具足。受快樂云々

形像儀

御衣絹

集經十云。取未嫁女年十五者。織絹一丈四尺。用功德天大身呪。呪黃牛尿一千八返。以尿洗其絹面上云々

采色作法

又云。用薰陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。以功德天花身呪。呪其采色。取五灌水著壇中心及四角。於壇門

前作三七人齋。若無者七人乃至三人亦得云々

於佛前采畫

又云。從月八日至十四日。將好泥地作四肘水壇。取釋迦像一軀安置壇中。供養種々香花飲食。燃燈五盞。一畫師上好手者。日々與授八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還

曼荼羅

又云。其像○身長一肘（一尺二寸五分。除其光座）更須高大。亦彌精好○其功德天像身端正。赤白色。二臂。種々瓔珞天衣寶冠（左手持如意珠。右手施無畏）宣臺上坐。左邊畫梵摩天（手執寶鏡）右邊畫帝釋天（如散華供養）天女背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象（象鼻絞馬腦瓶。々中傾出種々寶物。灌功德天頂上）天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋上作諸天伎樂（散花供養）其像底下右邊畫呪師形（著鮮白衣。手把香爐。胡跪供養。於白氈軸上坐）

又云。一像法。劫賓木。作一天女形。身長一寸云々

圖像 三五八

參考圖像 六二

又曼荼羅

大吉祥天女念誦法云。須造像用華木。其形像。左持寶珠。右作與願印。身白色。如十五歲女。以種々天衣微妙莊嚴。現天女形故。不著法衣。以天衣纏其身。左邊畫妙見天女。左捧寶鉢。右作施無畏。右邊畫功德天女。左手鉢盛花。右掌向外。復左邊畫辯財天女。左手持三劍。右手執利劍。右邊畫大光天女。左手持日輪。右手與願印。復次四方畫四天王。各無量眷屬。恭敬圍繞云々

天王念誦法云。左持如意寶。右作與願印。身亦白色。曰吉祥天云々

形像　（裏書八四五）

羂索經十一云。以錫鑞造功德天像。半跏趺坐。手執蓮花。衣服鐶釧七寶瓔珞莊嚴之云々（同經十五卷像同之）

圖像 三五九

參考圖像 六三

私云。執蓮花手本文不分明。以智泉師圖載之。以二手捧盛花。又胎藏圖。左手持盛花也

又像

毘沙門經云。畫吉祥天女形。眼廣長顏貌寂靜。首戴天冠。瓔珞臂釧莊嚴其身。右手作施願手。左手執開敷蓮花云々

圖像 三六〇

參考圖像 六四

爲釋迦脇士（付千手）

寶勝王經六云○於白疊上畫佛形像○於佛左邊作吉祥天像。於佛右邊作多聞天像。幷畫男女眷屬云々（或云。元興寺吉祥畫像。付此經說。但上畫釋迦三尊）

毘沙門天王經云○中心畫釋迦。作說法相。佛左畫吉祥天云々　私云。胎藏圖爲千手脇士

多聞脇士

毘沙門天王功德經云。毘沙門天○左脇有女。號吉祥天女。右脇有一童子。禪膩師童子云々

與願手

或云。右手與願。表大慈與樂相也。雖說自願滿。亦滿他願云々（宗明云。與願手畫所求事押之。餘尊與願手皆如此云々）

勤行部

爲最秘法（付寶生尊）

金寶抄云。吉祥天法者。付大法可修之。師云。今法雖天等。最秘法云々

決疑抄云。吉祥天與寶生尊者。一體分身也。相承秘密法以之可思之

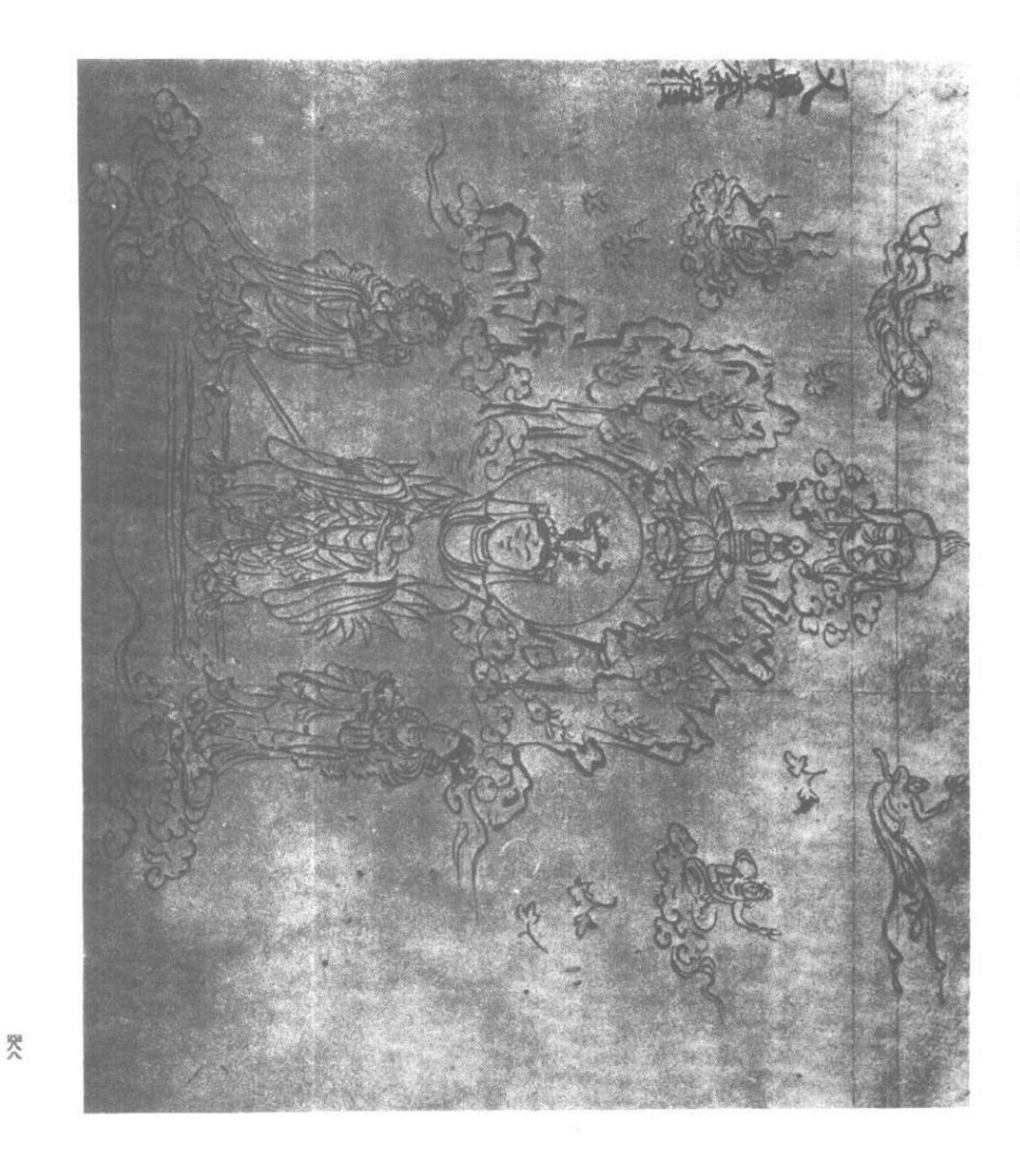
經云○號吉祥摩尼寶生如來

最勝王經伽陀云。大吉祥天女。諸佛母。堅牢地神不動心云々

私云。眞言院息災增益護摩此意也。凡吉祥名。一切佛菩薩吉慶。獲得福德義也。故十一面經云。一切吉祥。又云吉祥天。天師云々

用八葉印。胎藏如來身會印也。彼印名

四八七

圖像 No. 358. 吉祥天曼荼羅

四八八

參考圖像 No. 62. 吉祥天曼荼羅（釋迦文院本） cf. No. 358

圖像 No. 359，吉祥天(坐像)

參考圖像 No. 63. 吉祥天坐像(釋迦文院本) cf. No. 359

圖像 No. 360. 吉祥天(立像)

四九五

參考圖像 No. 64. 吉祥天立像(釋迦文院本) cf. No. 360

如來吉祥顚印云々
實任云。吉祥天寶菩薩也。仍用彼尊印言。深祕習云々
渡海祈修
惠什云。惠運僧都渡海時。以吉祥天祈念之。但其時之行法次第等。皆非普通。可案見之云々

請定消息
自來二十三日。可勸修吉祥天供。此卽隨分本尊也。年來心事相違之間。于今不遂宿願。然近日。殊家中絕煙故。欲蒙速廢勝利。若有御承引者。願望可足。乞垂哀愍。敬白
月　日　民部太夫某

返事
吉祥大法者。自宗祕法。鎭護國家第一妙藥也。故諸國普修此法。祈五穀成就之由。今天女者。內極妙覺之尊位。外顯富貴之妙體。持掌內寶珠祈滿衆願。結施無畏契信除不祥。仍不知法。驗有無。抽愚忠。可勤供狀如件
月　日
支度　晉
吉祥天供七箇日支度
名香　白檀薰陸
蘇　蜜
壇一面　三尺二寸
燈臺二本
脇机一前
半疊一枚
壇供米二石一斗
御明油二升一合
壇敷料布一段
閼伽桶一口　加杓
淨衣　白色。或黃色
右注進如件
年　月　日
行法之時。堂莊嚴如常。但護摩時。諸事有用意歟
師云。吉祥多聞二天。共可用振鈴。十方結不動明用之云々
開白有表白
大吉祥天女。利生第一感應速疾也。觀自在之應現也。恭敬人獲施無畏之德。摩尼尊之變化也。仰信輩預福祐之益。左手執如意寶珠。雨財寶滿衆生之諸願。右手作施與願印。隨求所成行者之希望。稱名號除貧窮之報。富饒也。誦眞言拂不祥之厄。吉祥也。若然七福萬善滿家中。七難九橫拂門外
種子　[illegible]　不同記六　[illegible]
三形　寶珠　口云。八葉蓮花上觀寶珠云々
集經十二云。第十座主名功德天。蓮花座上作如意珠。光焰圍繞云々
祕印　出大抄下
大三股印　祕書云。理趣房傳。內縛如被甲印。云々
眞言　經云。名大吉祥陀羅尼
[illegible]
怛儞也（二合）他（上引一）室哩（二合）抳室哩（二合）抳（二）
[illegible]
薩縛迦（引）哩野（二合）娑馱顆（二）悉顆悉顆々
[illegible]
々々々（五）阿（六）洛乞叉茗（四合）𡀍（引）捨野（三）
[illegible]
娑嚩（二合）賀　出大吉祥天女十二名號經
又印
八葉蓮花印　根本印。云々。印四所。或云七所。左膝。壇上。右膝。心。額。喉。頂。
寶樓閣經下云。二手虛心合掌。二頭指二中指二無名指散開。微屈如開敷蓮花形云々　眞言載奧　（裏書八四六）
決疑抄云。開敷蓮花印有毘沙門經也。一字頂輪經第四云。如來吉祥印。悉開於十指。小指大指合。餘皆微屈。此印如蓮花。名蓮花印。如來吉慶印。獲福義利。獲王福及餘地居有情福。得成大吉祥。行者不應疑云々
慈覺大師胎藏次第。如來身會。法螺次花座印名吉祥顚印云々　說所可尋
小呪　師云。八葉印上可觀寶珠祕事也。仁和寺傳云。吉祥大蓮花藏印。開敷觀與寶也
[illegible]
唵摩訶室哩耶曳娑嚩賀　出毘沙門天王經。小野集無耶字
已上小野傳也。但上種子三形八葉印小呪用云々
法務惜御傳也。大呪三古印理趣房說

歟

又傳 顯杲。聖賢云。圓行傳云

種子 [梵字]

三形 三寶珠

印

三摩耶會寶菩薩印 **象意云。內縛二頭立合。兩一切寶云々**

眞言

羯磨會寶菩薩明用云々 實任說

又印

虛合空入掌中。屈二水。以二空二水甲成

聖賢云。修法時可用云々

眞言 顯杲云。或梵本眞言集在之

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

道場觀 理趣 （裏書八四七）

口傳云。吉祥天多聞天道場觀時用如來拳印云々

有[梵字]字。放大光明。光明遍大地。成瑠璃寶地。地上更有[梵字]字。變成宮殿。々々前有寶臺。々々四邊有流泉浴池。々々中蓮花開敷。四面皆有階道。寶樹行列。其寶臺上有[梵字]字。變成紅蓮花臺。臺上有[梵字]字。成滿月輪。々々上有[梵字]字。放光明。變成如意寶。寶變大吉祥天女身。首戴寶冠。莊嚴微妙。左手持如意寶。右手施願印。背有圓光。坐紅色蓮花座。左右有帝釋梵天。有四天王六千眷屬住四隅。其虛空中有千葉寶蓋。々々迴有衆多。天人調音樂散天花。又蓋上虛空中。一聚五色雲上有白象王。其鼻纒賢瓶傾之。復瓶口流七寶。又虛空中有三十八佛及一俱胝諸佛。在虛空圍繞

字輪觀 理趣 金寶抄云。字輪觀可用[梵字]等云々

正念誦 本尊小呪千返

金寶抄云。師說云。正念誦之始。先結定印觀念。我心月輪上有[梵字]字。遍體皆悉[梵字]字也。此字變成摩尼寶珠。我身又舉體如意寶珠也。是珠身變成吉祥天女身也。入我々々入觀如大法也

散念誦

佛眼 大日 多聞 本尊 大呪同小呪 一字

法施 大吉祥經若十二名號經讀之。

又四天王呪可加用。但不載卷數。又寶菩薩呪用之。祕事也

勸請句

吉祥天女護法者 部類眷屬諸鬼神

發願句

吉祥天女 部類眷屬

梵號

禮佛句

[梵字]

石山 曩謨阿利耶摩訶只利曳泥婆度呬哆

讚 理趣

曩謨摩訶室里耶曳菩提薩埵摩訶薩埵 某甲 南無蘇都帝

又說 石山 **象意云。誦音誦之。初加南無句**

吉慶 一吉祥 二蓮花嚴飾 三具財 四白色 五大名稱 六蓮花眼 七大光耀 八施食者 九施飲者 十寶光 十一大吉祥 十二曩謨蘇都帝 三返

送車輅觀 石山

此車輅至于北方多聞天有財城內普光薗之中。令乘本尊未到云々

四天王呪加用 （裏書八四八）

供養四天王食陀羅尼曰 成就院私云。集經說歟

唵嚕迦波哩帝惹野吽

每契食前。須取一椀。淨水和一分加持。七返於淨處或石上寫之。若每日常一返施其四天王并其眷屬。於一切厄難之處。常護此人。一切吉祥也

護摩

部主 毘沙門。或寶生尊

諸尊 曼荼羅。普通四天王實任。存寶菩薩時用三十七尊

燒供芥子等用本尊呪

香花事

大吉祥天女經云。爲吉祥天女。應燒檀香云々

瑜祇經云。以白色花護摩作供養。一切吉祥天賜與金寶藏。恣意而受用

又云。白蓮花護摩。寶部曼荼羅雲集。而授與法財灌頂位

本尊印等（諸經印呪出之。雖然不受師傳）

毘沙門經云。吉祥天身印。二手合掌。開二頭指。二中二無名屈如蓮花形。二大二小竪合云々（呪廣大也。略之）

寶樓閣下云（印有端）

眞言

[梵字]

唵尾摩羅驃羅（二合）縛底三波羅吽

由結印誦眞言能滿所希求願。作此法。所樂皆得如意云々

集經十云。功德天身印。大身呪。二無名指左右相鉤於掌中。二小指直竪。頭相離一寸。二中指直竪頭相拄。二頭指於二中指背上第三節。二大並直竪。頭指來去

眞言曰

波利富樓那一 遮利三曼陀二 達舍尼三 摩訶毘訶羅伽帝四 三曼陀五 毘陀那伽帝六 摩訶伽梨婆帝七 波婆彌薩婆哂三曼陀九 修鉢梨富隸十 阿夜那達摩帝十一 摩訶毘鼓畢帝十二 摩訶彌勒僧祇帝十三 醯帝徒十四 三博祇悕十五 三曼陀阿池十六 阿毫婆羅尼十七（婆婆訶者云散去。此呪求財物故無）

（娑婆訶爲是。不著娑訶也）

是名第一根本印呪

又云。功德天施珍寶印。左右中指無名指相叉入掌。二小指向外相叉。右押左。右頭指曲竪。左頭指直竪。二大指屈入掌中合腕云々（用大呪）

又云。功德天心印（第九）左右無名指反叉在掌。竪二中指頭相拄。以二食指頭各捻中指上節背。並竪二大指云々（私云以前身印）

十一面經下云。一切吉祥心密言曰

[梵字]（處吉祥天云々）

襄謨摩訶室哩（二合）夜（引）也唵止里弭里膩曳娑縛（二合）訶云々

最勝王經第八有大呪。可見之。集經等猶說印呪等略之

黑耳法（去黑耳法。去北方入堂也。先三部被甲。次心經一卷。次以隨求印。迴向天。然後入堂。一樣）

師傳云。供吉祥天時。神供修之。諸事如例。七日間三度。若七日之始終云々

但黑暗室等。若竹林之處行之。不燒火云々

供物等。於人莫持參自持云々

吉祥來臨處。必黑耳相副來成障礙。仍供之

種子 [梵字]

三形 獨古

印 普印

眞言 唵迦羅室里娑婆訶

法施次第

心經（三卷） 金剛般若偈 光明眞言（百返）

發菩提心（百返） 三昧耶戒（百返） 本尊呪（百返若千返）

口傳云。隨求陀羅尼用之。黑耳隨求之護法也。故誦之不作障礙云々

次念誦了彈指云々（又一樣吉祥天法。散念誦時隨求眞言百八返誦之云々。有經云。以隨求法解脫黑耳云々）

隨求陀羅尼經云

受持隨求者　金剛祕密主
護世四天王　甘露軍荼利
無能勝明妃　黑耳吉祥天
由持此密言　晝夜常隨逐
能滿他願故　文

吉祥黑耳姉妹文

頌疏第五云

吉祥黑耳　姉妹二人　恒相隨逐
姉名吉祥　所至之處　爲吉祥事
妹名黑耳　由耳黑故　故以名焉
所至之處　能爲衰損　愚人貪愛
吉祥智者　爲令厭捨　先示黑耳
經喩吉祥　黑喩黑耳　欲令厭住
與巽令說也云々

寬保元（辛酉）年六月十四日補其闕失深藏大經藏闕底了每歲轉軸等可不愼歟

東寺定額僧 勸修寺淨土院 權僧正賢賀（春秋五十八歲）

裏書 八四三

疏五云。北門置毘沙門天○及訶栗

底哩功德天女經文闕之

阿闍梨言。功德天隨毘沙門令在北方。若本位云。可置在西方也

或人云。吉祥天毘沙門八兄弟也

裏書 八四四

始終不遺其人

集經云。若能以己所作善根。衆殘之分迴與我。々常終身不遺其人。於所作處至心護念。隨心所求。爲令成就。竝常至心禮如是等諸佛世尊云々

裏書 八四五

諸師口云。圖白色天女形。右手持蓮葉。上盛花。左手竪掌。屈頭中名指當心文

裏書 八四六

吉祥天眞言 用成就院口傳

唵室哩合二泥縛補怛羅合二寫𡑰底但嚕婆縛合二賀

裏書 八四七

道場觀 醍醐

大被虎皮頭冠有。不著袈裟。婦被袈裟。頭冠無云々

○

吉祥多聞同體觀

或修吉祥天法時。必前多門可觀行。多門天法時。前可觀吉祥天。自餘天有男女定慧觀。尤可用也

裏書 八四八

四天王印呪 顯杲

四天王結界印。二手小指屈入掌中。右押左。竪二中指無名。相離一寸。二頭指拄。二大指竝屈入掌

眞言曰

唵婆帝也畔馱唅呼弭莎訶 四天王供結界用之

云々

覺禪鈔 地天法

地天法 瑜祇

具書

堅牢地天儀軌一卷 善無畏

錄外也。諸家用之

十卷抄云。眞僞可詳

名號

大日經一云。西方諸地神。亦持地神文

最勝王經八云。堅牢地神云々

軌云。牢固地天云々

最勝王經玄樞云。字曰堅牢○能持大地。令不傾毀。故言堅牢。此是女神也。受三歸故名善女。西域敬神。皆名爲天女。長阿含四大神皆名善女天文

問。軌云。神能持地令堅牢。因功受稱文

註云。梵云堅牢。是地義云々

眞言卽名號

大日疏十云。鉢喋體毘曳地神名也。卽以彼名而作眞言文

胎青龍軌云 地天眞言註 法寶所依處。出過語言道○生長佛心地內證眞如境。名鉢哩合二體微云々

玄樞云。梵□地利合二荼筏喇合二地毘。今從此方故。堅牢地神。金剛智譯金剛頂經三云。涅哩荼爲合二銘婆嚩 爲堅牢義 故知謬也文

本地 付女天

大日疏四云。地神是女天。女是三摩地義。

即是大日世尊護持一切衆生心地三昧
也文
同十云。地神○亦是釋迦方便化身耳文
玄樞九云。堅牢地神亦云菩薩應作地神，
能涌地味利益行人文

地位

又云。問神女何位○初地已上故有施飲
食自在行○
注云。故令既地神於大地中得自在故在
不動地得無功用土自在故云々
金光明經疏云。施飲食利益行人神○此
神亦是迹神本初地以上故有施食自在
行也文

菩薩正覺地神證明

眞興記云。自受用所變土無有邊際等覺
菩薩將成正覺往色界頂摩醯首羅智處
城時大寶蓮花忽然出現（花嚴云花臺十阿僧祇百千三千大千世）
界菩薩坐蓮花爾時十地六種振動天魔
退散地神證明此名驚地神也變雜穢土
成淸淨地密名驚發地神地即神衆生心
名爲地堅牢地神也云々西域記云佛將
成覺地神一出降天魔佛言我以忍力降
之魔云誰爲證乎佛垂右手指地時第二
地神出作證明云々（已上委細略胎之抄）

得福壽智

本軌云誦我眞言者我常出地味資潤彼
人令其身中增益壽命是地精氣充溢行
者身中得色得力得念得喜得精進得智
慧得辯才得三明六通得人天愛敬得無
盡大福德譬如王云々
又云。若有人等日々相續受持此印至心
誦呪供養地天得一切珍寶文

五穀豐登（付護摩供帝釋）

又云。復次說諸成就護摩之法以稻穀花
護摩得五穀豐登成就云々
帝釋軌云又欲被堅牢地天愛念成就五
穀者取旃檀香不斷烟三日三夜供養天
王祈願地神歡喜五穀豐登文（衆意抄）

蠶養成就

又云以因底華護摩蠶養千萬斤成就云々

福神來集

又云又法以粳米護摩得無盡福德○一
神居住之處衆人來集其處護摩得巨多
福云々又法福神所在欲呼得者以靑馬
尾絕截各一寸二十一支每持護摩念福
神必來付我身云々
又云以靑馬額髮毛福神祭二十一支福
神女悅授福云々

地天功德天同一事（裏書八四九）

又云爾時地天神堅牢及功德天相與白
佛言爲利益安樂故說心眞言爾時佛告
地神功德天言汝等善哉爲利益一切衆
生欲說神呪云々

地神屬修羅事

尊勝軌下云曼荼羅門北方下方地神阿
修羅王手持寶瓶文
瞿醯經中云西門北邊置下方瓶印與阿
修羅園遶云々

形像

大日經云（具緣品）時地神奉瓶虔敬而長
跪文
疏五云。地神當捧持寶瓶虔恭長跪其瓶
中置種々水陸諸花文
菩提場經二云畫地天身白色以二手持
寶花籠子二膝跪地文

〔圖像〕三六一

〔圖像參考〕六五

尊勝軌下云下方地神阿修羅王手把寶
瓶四侍者亦如是
授記經云畫地天捧寶盤胡跪瞻仰云々
迦樓密言經云畫地天通身金色兩臂持
花供養文
已上同但如此二經盤花盛歟
又像（御筆十二天內地天圖也十卷抄載之）

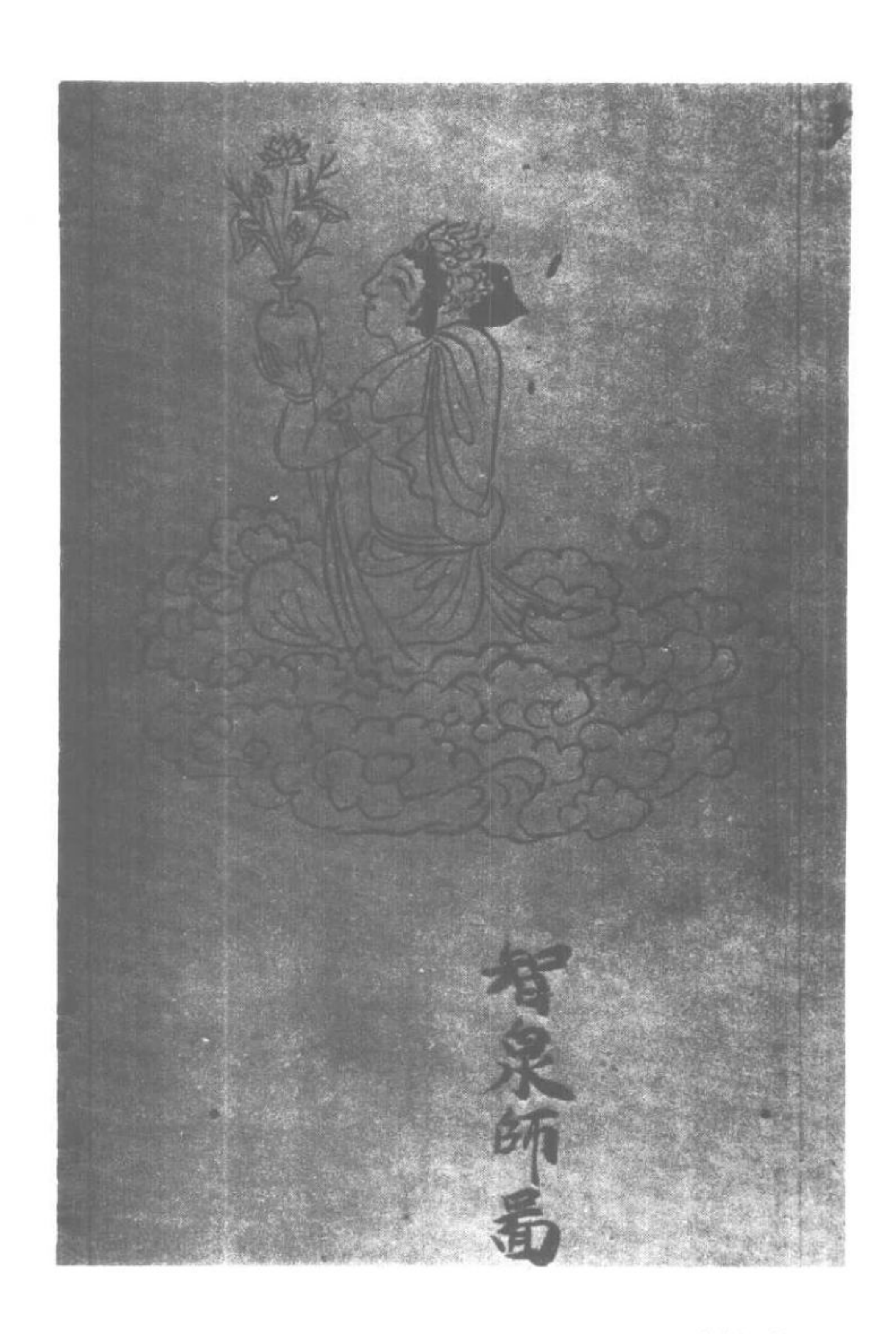
〔圖像〕三六二

〔圖像參考〕六六

或傳左手花盤當胸蓮花座之上圖之。
爲本尊普通菩薩坐同也
又像
本軌云畫地神像男天肉色左手奉鉢盛
花右手向外女天白肉色右手折當心左

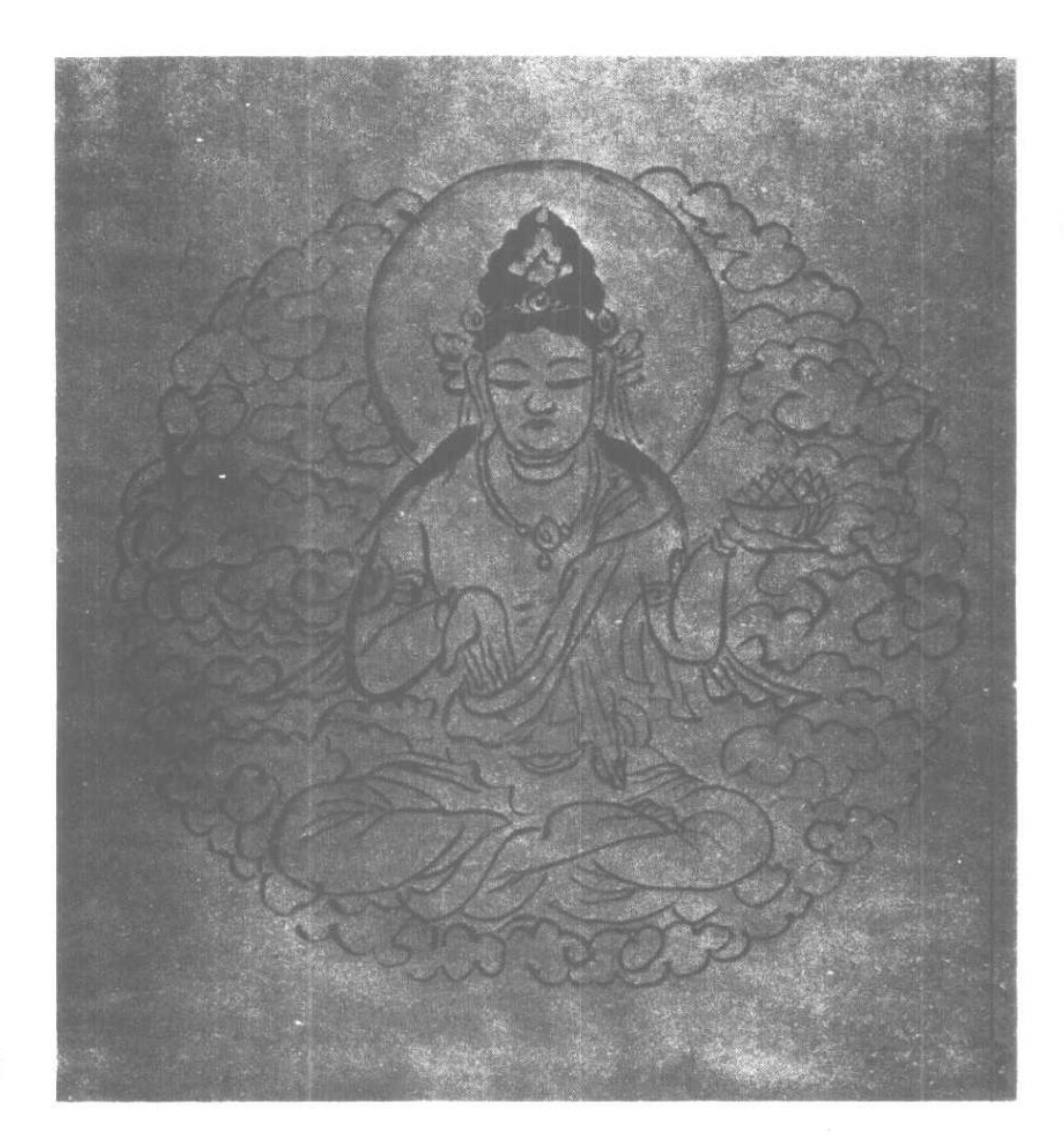
圖像 No. 361. 地天(智泉師圖)

參考圖像 No. 65．地天智泉師圖（釋迦文院本） cf. No. 361

圖像 No. 362. 御筆十二天中地天

參考圖像 No. 66， 御筆十二天中地天(釋迦文院本) cf. No. 362

亦當股云〻

㊟十卷抄云圓融寺眞言堂壁畫地天像
十卷抄大内記引之

圖像 三六三

圖像 三六四

參考圖像 六七

參考圖像 六八

傳受集三說 ㊟大谷傳 賢嚴律師用之

圖像 三六五

參考圖像 六九

道場地

大日經疏十云。以地神眞言。地能持萬物。一切萬物依之生長。當知即是佛心。猶如來心。能持萬物。深入持本三昧云〻

義釋三云。地神眞言持此道場地。令如金剛也云〻

青龍軌云。法寶所依處○能令道場地堅固不傾動。生長佛心地內證眞如境云〻

勤供先跡

軌云。又法。有福人處壇額上土取臘月八日持來我所安置。取土時用前天呪二十一返。須達優婆塞。又檀畢哩優婆塞。福寶光明優婆夷。行此法云〻

記云 醍醐 於三寶院。爲天下太平五穀富饒。被始此天供。聊勅說也。供僧等次第可參勤云〻

保元之比。勸修寺法印 雅寶 以大法房 寬任 被修堅牢地天供。瘧病之間。眼所勞更發。是土公崇也。仍行之

都狀曰 取意

伏惟弟子有宿善餘慶。自少年昔至長大今。任三密靈地。愁成一寺官長○近日遇病鬼之厄。發兩眼之疾。日中迷黑闇之影。夜臺失滿月之光。訪陰陽宅。云土公崇。依之飾祕密壇場。以香花等禮奠。奉供堅牢地天香花燈明開地天慧眼。糯米抄飯增上公色力。念一字眞言。天忽悟四種法身。誦一卷般若。五帝龍王諸眷屬捨三熱毒身。隨喜悅與之砌。退惡鬼土公之害。保百年壽算。法樂莊嚴之庭。誇無病自在之果。得三明之通○抑堅牢地天大日化身。諸佛導師也。昔釋尊驚發地神。降伏天魔。今末弟依眞言教門。儲雲海供養。盡去天地之天。仰五智教王。養三密衆僧。更不好犯土。然者退土神之厄。削天魔之跡。寺內安穩。五穀豐饒。偏可仰地天也。設雖宿病早除愈之。設雖鬼業速摧滅之。藥叉羅剎吐毒。此天之掌中天魔波旬成害。此神眼前也。是以須臾歸之。七難天外去。剎那敬之。七福地上涌矣。願周遍法界堅牢地神。山海大地各〻眷屬。更以般若飾頂。莫忘醍醐之味。兼以山海爲心。勿怪滑塵之志。尚饗

種子 [梵字]

三形 鉢

壇上有[梵字]字成荷葉座〻上有[梵字]字。變成鉢。鉢變成地天云〻

祖師御口傳云。已上以大僧都嚴覺自筆本書之。小野傳也云〻

㊟私云諸家用之。疏云。離第一義也

[梵字]字 入第一義也

大日經疏十云。[梵字]微此地神種子也文

義釋三云。地神眞言[梵字]梵音謂地神。爲跛哩體町以反尾。故以最後尾字爲種子。即是金剛三昧義。能持此道場地。令如金剛也云〻

又[梵字]字。義釋五云。以第三體字[梵字]爲眞言體。正音。是他字門。謂一切法皆有所依住所故。如來藏猶如大地。今以諸法本不生故。一切法所依住處皆不可得。上加伊字。即三昧聲也

三形 寶瓶 不同記

或寶鉢盛花

大日經一云。寶瓶云〻

同疏十六云。地神印。作寶瓶。圓白之中其瓶揷諸寶穀花等嚴之。以金剛焰圍之云〻

集經十二云。第二坐主名曰地天。蓮花坐。上作寶甖形。滿盛七寶。光焰圍繞云〻

印 鉢印 小野

口云。風著火。想花瓶。梵云。者迦羅

（裏書八五〇）

図像 No. 363. 地天(男天)　図像 No. 364. 地天(女天)

參考圖像 No. 67. 地天男（釋迦文院本） cf. No. 363　參考圖像 No. 68. 地天女（釋迦文院本） cf. No. 364

圖像 No. 365. 地天(傳受集說)

五〇六

參考圖像 No. 69．地天傳受集說（釋迦文院本）cf. No. 365

口傳云、兩手大頭二指相捻、如寶形、是名寶鉢印
成就院（朱）寶任傳
或云、合掌、風以下四指頭相拄、前方大開、二空各著風側云々
胎次第云、延二掌如食器、是鉢印也文
大日經四云、定慧相合、二虛空輪圓屈、其餘四輪亦如是、是名地神印文
同疏十二云、地天印、先合掌、其十指頭並屈而相捻、令圓、指入掌內、如瓶子云々
胎廣大軌云、地神禪智羽八度頭圓合、二空附如蓋文
護世八天法云、十度如閼伽、地天沒捺羅云々
眞言
（梵字）
歸命 畢哩體微曳二合 娑嚩訶 梵漢共出瑜伽護摩軌
曩莫三曼多沒馱引南引 鉢哩二合 體可以反 吠曳 娑嚩二合 賀 同前字少々違、延胎次第用之
南麼三曼多勃馱南 一 微 已上二呪出大日經二
此外集經最勝王經等印呪與載之
軌云、若有人誦此呪滿足十萬返、爲最初法、誦呪供養地天者、富貴無極七珍無限。速成一切悉地云々
依此文、諸師限十萬返。悉地速疾也云々
地天供次第 口決云、正念誦并地結等不行用之。心云、本尊加持一印二明在口
先壇前普禮　次著座普禮　塗香
淨三業　三部被甲　灑水
加持供物 印云吉 （梵字） 字觀

次表白神分等（朱）可讀狀　五悔
發願句
至心發願　唯願大日　本尊界會
堅牢地天　部類眷屬　諸鬼神等
盡空法界　一切三寶　還念本誓
降臨壇中　所設供具　哀愍納受
護持弟子　滅罪生善　增長福壽
恒受快樂　悉地成就　及以法界
平等利益
次五大願　次普供養　三力偈 金打
大金剛輪
道場觀 小野 （裏書八五二）
或傳云、先不動入地天之三昧、可觀不動之心上有（梵字）字、成樓閣云々
結如來拳印、觀壇上有（梵字）字、成荷葉座、々上有（梵字）字、變成鉢、々々變成地天、身肉色、頭冠瓔珞莊嚴其身、左手持鉢盛花、右手掌向外（或二手持寶瓶、其中置種々水陸諸花）、無量相好圓滿、諸地神等眷屬圍繞云々
次大虛空藏　送車輅　請車輅
次大鉤召 眞言末（梵字）
拍掌　閼伽
次荷葉座 左手揭掌如荷葉座。眞言歸命（梵字）
次五供印明　現供
次讚 諸天　次普供養
三力偈　祈願
次禮佛
（梵字）三返
苻女天加供（梵字）云々

次本尊印明　鉢印
（梵字）　或大呪小呪爲說
又印
內縛、二中指二無名立合、以二大指押頭指
眞言曰 出軌、佛眷用之
唵縛羅々々設里舍里三曼多阿多々々
阿逕々々比里底曳々々々々莎賀
念誦
佛眼　大日（朱）藥師　不動
本尊（朱）吉祥天同　尊勝陀羅尼
光明眞言　一字　法施
心經　仁王經偈一切有爲法云々
或釋迦地藏觀音佛慈護呪等加用云々
後供養 理事供如前
讚 諸天
普供養　三力偈　祈願
禮佛　迴向　々々方便
次發遣　右手作拳成彈指
眞言曰
（梵字）
三部被甲　普禮　出堂
卷數
地天供所
奉供　供養法一七箇度
奉念　佛眼眞言一千遍
大日眞言一千返

本尊眞言七萬遍
吉祥天眞言一千遍
一字金輪眞言千遍
右奉爲　御持女大施主息災安穩增長
福壽家中安穩御願圓滿。始自八月二十
二日至于今日。并一七箇日之間。殊致精
誠。奉修如右
長寛元年八月二十八日　大法師實任

地天供作法 本ニ已下隨人可用 貞觀寺
先供物加持 作小三古印
眞言 枳里〻〻二十一返
次以同印誦[梵字]字加持 二十一返
次地天印眞言
次驚發地神偈 取三古抽擲
次地神勸請頌 金剛合掌 可有此偈頌也
唵沒馱每底里囀日羅〻乞叉輸 三七返
次如來拳印 唵保欠 三七返
當年月日姓名居住之由祈願
次散供　次三禮　次如來唄
次表白　次發願　次四弘
次心經 三返　次祈願　次有爲法 可誦
可入空觀　次地天眞言 百返
次如來慈護眞言 百返
唵母馱摩訶妹奈羅阿乞灑絆
次大日寶號 百返　次釋迦寶號 百返
次地藏寶號 百返　次觀音寶號 百返
次地天寶號 百返　次祈願
次三力　次迴向　次發遣

唵囀日羅保乞叉穆
勸請地神偈
汝天親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅
已上土公供作法。貞觀寺僧正御傳
私云。成就院口傳有之。大內記等多用
之。仁和寺流也

土公供法
先供物　桶二口　瓮二口　折櫃一
續松二把。　篠十二枝　紙　醴三升
油三合　散供 多少
五穀 米一升。豆。麻。粟。麥一升。若五合
蘇　蜜　花香等
一行事
花水二桶 一入瓮佛幷粥一 一香水及壇作料
幣十二 各係錢形
燧火沸湯。入醴油和香水。米五穀加洗煮
粥入桶。散米加紙錢備机
一次第
蹲居稱年月日。讀中臣祓文。次第水壇加
地[梵字] 金剛逆三順三 三七
不動言　劍印加一 二十　灑水　堀三尺
慈護 二十一切動土之處用
八陽呪 百二十一　地天明
加持供物幣等 枳〻里〻
次捧幣誦普供明。禮五神諸天等。而指壇
一方 若五色幣各二本。加紙幡。立五方

次加持物 吉里〻〻
天鼓地動四方鼓各三 驚覺
勸請 內縛母指召。地天明
事由　立供醴等和水 地天明以一杓入穴。勿散他　供花
於其上
次粥 初入左右掌。以指三散供。上界三所天普供。次地天明以供。次比旨發吽以供
三禮　心經 三　地天明 百　慈護　八
陽　寶號 任意　重祈迴　三戒 三返　遣
埋 已上

土神祭 心覺云峯說
圓石二十五片染五色
東　西　南　北　中
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字] 各一字書之
赤　青　黃　黑　白
五裹埋五方。而後建立場私宅。檀越子孫
繁昌官爵如意。福壽增長
次五龍王
勸請　ヒリチヒ曳
本覺眞言　百若千返　無量土穿鑿
無咎吉祥　起時十八字言
[梵字]爾羅飲尼娑婆呵
祈地略支度
壇一 三尺　脇一〻　米一斗　油三
蘇　蜜　菓　五穀　布一　上紙一
五色紙十枚　同絲五筋 五尺　筵一
薦三卷　土器 大小十 五計　折櫃五合
桶二口 杓二　折敷十枚　鍬一
松少〻　承一　丘〻　淨黃
八易經眞言

アマ儞爾アヒ羅摩曬曼荼隷
又土公供作法集在略之
諸經印言
或異言集出地神現身呪。出最勝王經八云々
最勝王經八云爾時堅牢地神白佛言世
尊我有心呪能利人天安樂一切若有男
子女人及諸四衆欲得親見我身者應當
至心持此陀羅尼隨其所願皆悉遂心所
謂資財珍寶伏藏及求神道長年妙藥并
療衆病降伏怨敵制諸異論當治淨室安
置道場洗浴身已著鮮潔衣踞草座上於
有舍利尊像之前或有舍利制底之所燒
香散花飲食供養於白月八日布灑星合
即可誦此請召之呪
怛姪他只里々々主嚕々々句嚕々々拘
拄々々覩拄々々曬訶々々伐捨々々莎
訶
世尊此之神呪若有四衆誦一百八返請
召於我々爲是人即來赴請又復世尊若
衆生欲得見我身共語者亦應如前安置
法式誦此神呪
怛姪他頞折泥頞力剃泥室尸達哩訶々
醯々區嚕伐麗莎訶
世尊若人持此呪時應誦一百八返并誦
前呪我必現身隨其所願悉得成就終不
虚然若欲誦此呪時先誦護身呪曰
怛姪他儞室里末捨羯撥捺撥捺矩撥勃
地々々麗底撥婢撥矩句撥佉婆只里莎
訶

世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一返
作二十一結繫在臂（右カ）肘後即便護身無有
所懼若有至心誦此呪者所求必遂我不
妄語我以佛法僧寶而爲要契證知是實
爾時世尊告地神曰善哉々々汝能以是
實語神呪護此經王及說法者以是因緣
令汝獲得無量福護文
陀羅尼集經四云地天法印呪〇合腕以
二頭指及二小指及叉在掌中右押左以
二中指及二無名指直竪頭相著以二大
指竝竪押二頭指側大指來去呪曰
唵一婆孫陀哩二陀那若三鉢羅婆二合羅
怛儞莎訶
地天儀軌云
南莫三曼多沒馱南一唵二嚩合羅二合嚩羅
二合怛儞四二合設哩三曼多五二合阿馱々々
六二合阿豆々々七二合比里底曳二合々々々々
莎訶
根本身印
合掌以二頭指及二小指叉在掌中二中
指二無名直立頭相拄以二大指竝立押
二頭指側大指來去成辦諸事業文
大谷實任用之
元文四己未年九月五日加修復且又補
虫損闕略了
淨土院權僧正賢賀生年五十七

[裏書]八四九
兼意云堅牢地神即功德天云々
私推之諸天皆功德稱可有歟
[裏書]八五〇
閼伽印如本尊印可結也諸供物取
右手大頭二指寶形取也
[裏書]八五一
塞天
金壇上有七寶宮殿殿內有荷葉座
上有(梵字)字變成寶瓶瓶變成堅牢地
天肉色首髮囊身羯磨衣莊嚴微妙
左手持鉢盛花右手掌向外脊闔
繞
燒白膠薰陸香
若人誦持修習不久亦得如來心地
或傳大金剛輪前驚發地神偈等用
之
先誦地神偈次勸請地神大鉤召次
地神持次第如來拳印次作壇同印次灑
水次持地
已上如胎次第用不隨時
勸請
歸命教主大日尊四（五[illegible]天）方四佛諸菩薩
堅牢地天護法者部類眷屬諸鬼神
降臨壇場受妙供護持施主成所願

覺禪鈔 水天

（校者曰此卷依高野山釋迦文院本補載之）

水天法

名號

胎廣軌云縛嚕拏水天云云（護摩軌同之或云。梵號[梵字]。此龍云云）

集經十二云皤嚧那提婆唐云水天（彙意云。[梵字]此云水天。集經說云云）

二十天中云。[梵字]是爲龍名云云

雜集云[梵字]。又[梵字]。又[梵字]（梵號有多種此等皆水天梵語也）

青軌云。大海中龍王諸王同用此眞言。左手作大海龍王一切智水大法雨而得自在。名爲王云云（眞言經也）

藏品釋云。一切龍通謎伽卽雲義。四方諸龍爲瞰雲也。雲是諸蔭障蓋之義能令衆生昏蟄慧日不明。龍能須臾之便大虛澄廓萬像明現。復次諸龍王非但除一切雲。亦能興一切雲。今此菩提心龍王不思議妙用亦爾。能起無盡莊嚴雲。遍覆法界。如娑竭羅。不動本處降雨六天云云

利益損害事

供養十二天軌云（不空）水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損。一者人身乾渴。二者器界旱魃。萬物乾盡文

形像

攝大軌云。龍方嚩嚕拏。西門執羂索。天形如人龍光龜爲座云云

青龍軌云。龍象自圍遶之云云

安鎭軌云。畫水天乘龜。右手執蛇索。左手叉腰。其天頭上有七頭龍頭。狀如蛇形云云（水天蛇右持索首安九頭龍。實勝說。大白黃色）

圖像　三六六

又像

護摩軌云。西方水天住於水中。乘龜。淺綠色。右手執刀。左手執龍索。頭冠上有五龍。四天女持妙花文

迦樓羅密言經云。水天紅色。兩臂。左羂索。右持刀乘龍文

圖像　三六七

又像

集經十一云。水天以白檀木作其像。身高五寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。身高二寸半作亦得。造此像已安木函內。以錦囊盛繫左臂。諸願悉隨云云

圖像　三六八

異像等

尊勝軌下云。西方水天神被甲。頭上蛇頭。手把龍索。四侍者左右。兩膝跪坐。合掌而住文

不空羂索經二十七云。水天半跏趺坐。捧諸寶花文

傳受集四云。青色。左手持蓮花。上安星。右手持劍云云

七集云。身赤色云云。諸師用之

請文

謹請

水天供事

右依　宣旨。始從來十三日。爲甘雨普潤炎旱消除可勤修狀所請如件

七月十二日

支度　（裏書八五二）

注進

水天供一七箇日支度事

方壇一面（方四尺八寸）

燈臺四本　脇机一脚

壇敷布（青色）半疊一枚

青色絲少々（二丈）（偁與云。五兩或一兩若二分）

青色幡二流（或云。青絹用）（心云。五尺）

名香　沈水（心云白檀）　龍腦　薰陸

蘇　蜜

御明油（心云。七升）

佛供米（心云。七石）

五穀（七升）

阿闍梨　承仕一人

駈仕二人（已上淨衣青色）

右注進如件

年　月　日　　阿闍梨（實勝彙意說）

圖像 No. 366. 水天立像(釋迦文院本)

圖像 No. 367. 水天四天女（釋迦文院本）

圖像 No. 368. 水天坐像(釋迦文院本)

堂莊嚴

集經意云。若欲修水天印呪法者。當作四肘水壇。壇開四門。其壇北面安水天座。安十六盤飮食供養。燒薫陸香。呪師洗浴著新淨衣。面向北坐。誦呪滿足一千八返。祈雨先得。若入水中作此印法。履水如地云云

師傳云。水天法者。向北方可修之。水方故也。壇數二青色物用之。若絹若布。或紺布用之。三時行之。龍索二青色生絲三尺用之。但可結 口委細傳

或説云。壇中心アランノ鉢ニ淨水入滿置之。其奧佛前ニ青生絲ヲ索ニ結テ小土器ニ入置之。（裏書八五三）

或蛇索云々

水每時替之

佛供十六坏 或云。五穀佛供云々

汁并菓子各二坏云々

後夜粥八坏 例修法定云々

略時佛供等皆各二坏云々

青色幡二流。壇左右立之 本傳儀説又有。金寶抄有之

大僧都（嚴ー）記云。二肘方壇。燈臺四本。花瓶五口 每時新水入副瓶。云々

天永四年夏。讃州旱魃。而祈念之由。近江守顯隆。頻以被示。○仍自七月四日二七日奉供。此天同十四日以後三四箇日間。大雨滂沱。彼國從十三日雨降云々

或云。神泉水天供。青絲ミカラマキシテ青瓷鉢入水置壇。向水天方可供云々

供物鉢前置云々

或云。座料青色絲五尺許云々

壇中心置之。若稠人ナラバ紙裹置之。若私所ナラバ荷葉ヲモテ立之。其上。絲可置也。或河池之土ヲ取。造龜形爲座。是吉説也。件絲龜等。悉地之後。大河可流也。是龍宮送義也云々

行法 三時修之。禮天等時可觀想大日差別智身。或云。付十八道云々

表白

敬白眞言教主大日如來。別[梵字][梵字][梵字]大后妃眷屬諸大龍王等。并廣目天王部類諸天等驚。自以炎天雲無雨脚難降。厚地普集。微水易渇。然從仰蒼天歎之勞之驚神慮。祈之ヨリハ不如憑水天誓約。忽消七道五畿憂。仰龍王願力。普潤五穀萬葉種。因茲莊四肘水壇。調六種供養。致一心叡慮。修三密之行法。然則縱時運限有旱災。令然。本誓不空。甘雨不降哉。仰願本尊聖者[梵字][梵字][梵字]天王諸龍眷屬。諸明知見所設供具哀愍納受給

道場觀 集四有傳受 （裏書八五四）

海中有寶宮殿。殿中有荷葉座。座上[梵字][梵字][梵字]三字。三字變成如意寶珠。寶珠變成水天。天衣寶冠瓔珞莊嚴。以龜爲座。眷屬圍繞云々 平救

又西方座上龜有。[梵字]字成約索。索變成水天身云々

種子[梵字] （裏書八五五）

青龍軌下云。阿種子云々

大日疏十云。以初阿字爲種子也云々

或云。[梵字]又[梵字] 心覺

三形 羂索 金寶抄龍索云々

大日經五云。縛嚕拏羂索在圓壇中云々

疏十六云。嚩嚕拏龍作羂索印。如首。作圓曼荼羅。取本種子字圍之云々

護摩軌云。水天畫羂索兩頭獨鈷頭云々

或寶珠 心覺用之 傳受集四説

集經十二云。第二坐主。毘盧遮那。蓮花坐上作光焰形。蓮花坐下有水波文云々

印契 諸龍印也

口傳云。內縛堅合二風圓如環云々 索形

大師御傳

廣軌中云。羂索內叉拳。二風頭圓滿

青軌云。如索云々

眞言 諸龍 （裏書八五六）

南麼三曼多勃馱南一阿去半鉢多曳

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

涉呵

大日經二云 眞言云々 嚩嚕拏龍王

[梵字]種子[梵字]水也云々

又印

口云。定拳風舒小屈 實勝云。右拳 安膩云々

大日經三云

疏十四云。如前羂索印 謂作內相叉拳。而申風指。鈎屈相捻是也

但以左手作之。即是嚩嚕拏龍王印云々

眞言

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

歸命引一 嚩嚕拏野娑婆賀 梵漢共出護摩軌

或師云。水天妃言云々
（朱）略出經唵婆羅那曳薩訶
略出經云。諸龍及水神密語云々
火吽軌云。水神眞言云々
已上勸修寺傳也　私引加本文
加用呪印等
　五帝龍王印言事
二羽外縛。二地開舒
阿修訶那　一　頭他提　二　呵婁薩叉提　三
那葉提婁　四　闍羅婆提　五　曳醯咽莎訶
　實勝兼意等說
小呪
〔梵字〕　兼意
　難陀拔難印呪　以右加左難陀印　迴左加右小難陀印
先定五輪仰舒。次慧掌伏。卽以慧五輪端
加定腕。是兄印也。次伏定五輪。卽以端加
慧腕。是弟印也
歸命　南　難徙鉢羅娜曳莎訶
　諸龍印呪　胎藏
覆散掌定。二空互相絞。如蛇腹行。迴胸前
〔梵字〕
歸命　南　銘伽捨儞曳莎訶　銘　種子伽雲
捨儞喫嘅曳莎呵
是諸龍通用此眞言。龍噉食雲障。萬像明
現。又起無盡雲。普雨法雨。用索印。右手印
也。已上
五方龍王請呪　一呪用之　（裏書八五七）
〔梵字〕他訶々々引那加々々加三慢引他吽
天神地祇請呪

〔梵字〕莎嚩　二合　賀　引　賀々　引　夜
當所大明神請呪
〔梵字〕跋折羅　引　三曼曳吽
合掌如蓮。小屈掌八指直竪。右三呪常喜
院
　右加用印言等。諸家說載之。用不可隨
　人
　加行廣目天事　小野實任　（裏書八五八）
孔雀經上云○此西方有大天王。名曰惡
目。是大龍王。以無量百千諸龍而爲眷屬。
守護西方云々
印
　二拳交合著。二腕相背。空押火輪甲。風
　交如索。左執戟。右手把赤索　實勝口云。二拳背合。以大押火甲。風如索立
呪
〔梵字〕
歸命　一　唵尾魯博乞叉　二合　那伽　二　地跛跢
〔梵字〕
曳婆婆賀
　或師云。廣目天諸龍王也。尤可加用云々。兼意抄。召龍王呪。龍歡喜呪等有可見
　灑水事
灑水時觀念。此水自身幷壇上。及五趣七
道。及普天率土遍。成甘露雨。草木樹林情
非情等。普饒益可想也　文
　鈴事
師云。用振鈴事。諸天聽驚云本文有之云々
可尋
　結界事

師云。避除結界不用明王云々
　念誦時觀
念誦時觀想。自水天口〔梵字〕字出黑色雲成
日輪覆云々。蝕時所吉用心也云々
讃　用諸天讃　（裏書八五九）
　卷數
水天供所
　奉修
　水天供二十一箇度
奉念
　佛眼眞言
　大日眞言
　毘樓博叉天眞言
　水天眞言
　水天妃眞言
　五龍總眞言
　一字金輪眞言
右依　宣旨。自今月十七日至于今日。幷
七箇日夜之間。奉爲　聖朝安穩天下太
平。消除旱魃。甘雨普潤。五穀成就。萬民快
樂。殊致精誠。奉修如件
　年　月　日　　阿闍梨
　次第　小野作。師云。傳受次第云。先年二七箇日付之勤行
水天供次第
先辨備供
當作四肘水壇。其壇北面安水天座。青色
幡二長五尺流五。本尊左右懸之。青色絲。壇中心
置之。作法有口傳。十六盤。飲食大食八坏。
五穀小飯八坏。菓子八坏。小豆羹八坏。燈

明四燈。五穀粥八坏（用後夜）如例八供養備
之。四角四瓶但栢葉柳等用之。燒薰陸香。
呪師洗浴著新淨衣。面向北坐云々
次著坐護身等　次加持香水灑淨等
次加持供物　次驚覺印
次表白神分等　次五悔發願
次五大願三力偈（已上如常）
次勝心　次大金剛輪
次地界　次墻
次道場觀（如來拳印）
壇上有[梵字]字。放光明。遍大地成瑠璃寶地。
其上亦有[梵字]字。放光明。成宮殿七寶莊嚴。
此殿四方門開。每門皆階道。此殿內有大
海水。水中有龜。龜上有[梵字]字。成羂索。羂索
變成水天。淺綠色。右手執刀。左手持龍索。
頭冠上有五龍。天女瓔珞莊嚴其身。四天
女持妙花侍立左右。無量龍衆前後圍繞
云々
七處加持　次大虛空藏
次小金剛輪　次送車
次請車輅　次大鉤召（但眞言末縛嚩擧野駄醯泗句）
次虛空網　次示三摩耶
次閼伽　次獻座（四葉蓮花印[梵字]）
次四攝拍掌　次振鈴（如常）
次水天印
定拳中風少屈。慧手安腰。眞言曰
唵阿播鉢多曳莎訶
次水天妃印明
[梵字]

次廣目天印（左右外拳風索招空背合。）
眞言曰
唵尾嚕博乞叉（二合）那伽地跛哆曳莎訶
次諸龍印
二羽散舒五輪二空相叉。以右押左。以
左押右亦好。是諸龍普通印。眞言曰
唵銘伽捨儞曳娑婆訶
次五供印明（如常）　次事供
次讚（四智　諸天）
次普供養印眞言
次三力祈願
禮佛
南無摩訶毘盧舍那佛
南無釋迦牟尼佛
南無觀自在菩薩
南無金剛手
南無毘盧博叉提婆
南無嚩嚕陀提婆（三返）
南無金剛界一切諸佛
南無大悲胎藏界々々々々
次本尊加持
次水天印
右拳腰。左拳風直立小屈。眞言曰
次正念誦（眞言一千返　作法如常。）
次本尊印言
次散念誦
佛眼　大日　廣目　水天
水天妃　一字　諸龍（各百返）
次後供養　次讚

普供養　禮佛　迴向等（如常）
次發遣
唵嚩嚕馱野穆乞叉穆
次三部被甲等　次下座
次禮拜二十一遍。其詞曰
天下國土　炎旱消除　甘雨普潤
五穀成就云々
次出堂
或人云。仁和寺偏用次第云々
元久二年閏七月三日以草本書之
貞玄
寫本云
正治元年六月十八日書之了自然甘
雨降時當也
覺禪（十七年五）
寬元四年三月二十二日於法花山寺
興慈院書之了　賴賢
弘安四年（辛巳）九月十日於金剛峯寺觀
學院書之了
正應三年（庚寅）十一月十四日（未半）於紀州
高野山釋迦文院依嚴師之御命令書
寫了
德治二年八月初六日於利生護國寺
以釋迦文院之本書寫了
同九月九日點交畢
正中二年（乙丑）三月十日（于時自然降微雨）爲紹隆
密教甘雨普潤五穀成就法界衆生平
等利益寫點校合了

兩反交合了　　賁了性

〔裏書〕八五二
土器八口白瓷十六口桶三杓二
心覺支度有之

〔裏書〕八五三

〔裏書〕八五四
壇中有　字字變成甘露水其水上有　字成龜其上有　字字變成龍索龍索轉成水天其身淺綠色右手執刀左手持龍索頭冠上有五龍后妃天女諸大龍王等左右前後周匝圍繞云々成就院

〔裏書〕八五五
種子
　　三字云々
　譬喩｜　世｜　　作業賞勝義說
　甘露水　龜　龍索
明一字明略樣
　已上心覺
根本印
小側博名中頭亦然仰掌如掬水犬
來去
跢姪他一烏馱去音迦提娑那二溼醯

々々莎苛心覺
○種　祕說也
三　蛇索
尊　如常
印　內縛索八葉印祕說　無所不至印
　已上高野說云々
○身印
七卷抄云集經云起立並腳合掌眉間屈二頭指押二大指頭作此印了者水天身現文
○不空羂索經四云水天印左手仰掌當左嬭房下五指微屈如蓮花葉右手當心覆掌大拇指小指各豎屈掌中頭指中指無名指各散磔開頭相去一寸微屈印眞言
唵一娜譏二鉢合二頭弭儞三餅四
烏蒭澁摩軌云西方水天位
眞言曰
唵冥伽捨曩也娑嚩合二訶引
　此外集經水天呼名印呪等有略之別抄可見

〔裏書〕八五六
諸龍后妃眞言
　　信與

〔裏書〕八五七
召請印明用大鉤召成就院說

〔裏書〕八五八
廣目天呪

唵縛日羅末葛羅吽
聖賢云廣目水天妃云々
種子
三形　索　內縛印二空舒私云二空不審也
眞言
　　實勝云水天眞言心覺云金剛界外部眞言也
俊寬云水天法胎藏印言習之
賢覺法眼說也
已上聖賢

〔裏書〕八五九
梵號
　私加之
○三井勸行
香山偈三度初中後云々可尋
○勸請
水天護法威德尊輪蓋難陀諸龍王
○發願
水神龍王　輪蓋難陀　諸大龍王

覺禪鈔　摩利支天法

摩利支天法 息災　此法隱形之術云々

本書等

佛說摩利支天經一卷 不空大師慈智貞㊢四枚　禪林云摩利支天經內題下有注文

末利支提婆花鬘經一卷 不空大師慈貞　㊢十四枚

摩利支菩薩略念誦法一卷 不空安慈貞

摩利支天經一卷 或上加小字。梁失譯。貞同之。智云

摩利支天經六卷 新度。法成寺本云々

梵字摩利支心眞言一本 慈

梵字摩利支心幷根本眞言一本 慈

摩利支天菩薩像一軀 靈巖

隱形事

抄云 安然 現人間三歲小兒形覆翳日月天宮令威猛修羅王迷惑亦吾以隱形法不令見日月天子及阿修羅王恒令帝釋天王悉摧破修羅士軍衆云々

又云摩利支天恒隱其形懸日月天子前如微鳥竹籠現其世界之形相也

又云作隱形印當心念誦一百八遍依此印眞言加持力故一切天魔惡鬼不善邪魔外道不得其便亦無見其行者形體雖求覓空盡邪力終不得見持修者云々

住日月前事

摩利支天經云 不空 爾時世尊告諸苾芻有天女名摩利支有大神通自在之力常日月前日天月天不能見彼々能見日無人能見無人能捉無人能縛無能人害無能欺誑無人能債其財物無人能責罰不爲怨家能得便佛告諸苾芻若有人知彼摩利支天名常憶念者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可縛亦不可害亦不可欺誑亦不爲人債其財物亦不爲人之所責罰亦不爲怨家能得其便云々

別本經云日天子前有天名摩利支天常行日前云々 餘文同上

胎藏青龍軌云

東門帝釋左置月天衆○摩利支在前

伏修羅難事 付舍脂由來

抄云三千界主者娑婆世界主大梵天王者第四禪定主也所謂摩醯首羅也則一切衆生又壞劫時起大三災壞第三禪訖不至第四禪故天王持摩羅幢攝治一切衆生精氣故下界無有情○但光音天下化於贍部界生一子所謂毘摩質多羅阿修羅王是生一女形如天女端嚴甚微妙名曰舍脂以此女欲爲羅睺阿修羅王妾也帝釋天王以神通取此女至忉利天召毘首羯磨天造喜見城經人間七日造一萬間舍訖以七寶嚴飾以因多羅網覆其舍○即令舍脂女囚置中寢時二修羅起四兵列大海上修羅王幷百千軍衆影驚現海水底○爲奪舍脂女上帝釋宮時日月天子放淨光照耀修羅王兩眸子羅睺阿修羅王以手欲執日月天子摩利支天幷有大勢方便故摧修羅軍衆云々

傳受集云不空軌云羅睺質多二阿修羅爲奪舍脂上天帝宮時日月天子放淨光照修羅眼眸修羅以手欲執日月摩利支有大勢力方便現三歲兒形翳日月宮令修羅迷惑今以隱形法不令知日月天及修羅王

又云摩利支助護天帝日月恒隱其形懸日月天子前如微鳥竹籠云々 本文可見

類聚抄云威光菩薩○常居日宮除阿修羅難云々

十六日鬪諍事

抄云每月十六日羅睺阿修羅王毘摩質多羅阿修羅王劫初時有約鬪諍無止天帝渴仰般若力一切諸佛權化應稱帝釋所勢是故摩利支以大方便神力助護天帝也

又云帝釋每月十六日講大品般若般若十六神王首深砂大王領列七萬阿僧祇眷屬持智劍須臾頃割截修羅軍陣即修羅五體墮大海上如微塵時修羅衆練不死藥含牙齒中不敢散失有自通擇取微塵身體如故活續歸本宮恒時雖受苦因勝他心深禁故鬪諍無止云々

除王臣等難事

經云國王大臣一切人等有諸難時但當至心誦此摩利支陀羅尼不待加功隨誦成遠離諸難除不至心云々

護苦難人事

又云佛告諸苾芻我爲當來惡世苦難恐

怖有情。略說摩利支天法。此菩薩有大悲願。常於苦難恐怖之處。護諸有情云々

伏怨家事

又云。誦前根本及心眞言。不限遍數。但虔誠至心。必獲菩薩威神加護。一切怨家惡人。悉不能見。一切災難皆得解脫云々

可七種行事

抄云。每七種所行時。以印言（印隱形言）可加持。七種所行時者。一睡眠時。二者覺寤時。三沐浴時。四遠行時。五逢客時。六飮食七行厠時云々

現天眞身事

經云。欲成驗願見摩利支天眞身。求勝願者。誦此陀羅尼滿十萬遍。作法建立曼荼羅。畫摩利支菩薩像。安置壇中。種々供養幷作護摩火壇。摩利支天女必現其身。所求勝願決定成就。深不至心云々

種子 [梵字]（小野）

三形 袋也。或毯（天等居物也 次絲編物也）

又常說團扇 卍（天持物也）

集經十二云。摩利支天。蓮花座上作天扇形。扇中作西國萬字。光焰圍繞云々

同經十云。萬字曲內。各作四箇日形云々

委細有下

印言 大金剛輪印言 又常印言

已上小野儀說也。委細下勘之。但大金剛輪眞言可聞師傳也

印 又云。金剛城印云々（師云。名寶瓶印。亦名甲冑印。亦名庵室印。隱形印也。寬祐賞任同之）（裏書八六〇）

口傳云。左掌作虛拳。頭指大指相捻作寶形。右掌舒五指覆左拳上云々

阿陀茶法。此書隱身。左拳大頭相持如輪。拳內筒當心上。舒右手覆輪口。三返旋之。三返按之。誦根本眞言。想拳尊也。我身即入尊中云々（象意云。以大師御筆書之。寬任同此說也）

法務寬々 印集云。定空捻四輪甲如管。以慧手平然以覆定管上（有口傳。出對受記云々）

石山云。〇想在此中。在日天子前。天眼不能見。何況餘鬼等乎云々

又云。定掌中一心法界。金剛城。我身籠其內。隱形印也

又云。若難時。想我若化人有此中云々

小野敦雙紙上云。拳定。風空端合令圓。慧掌迴定上三返即覆云々

已上口傳

摩利支天經云。結摩利支安怛袒那印（唐云隱形）以左手虛掌作拳。大指微屈捻頭指甲如環。已下三指握拳令密。又合掌中作孔。安自心前。想自身入此印孔中藏。以右手平掌右旋摩此印。便蓋孔上。想此印即是摩利支菩薩身。我自身隱藏於摩利支菩薩心中。一心專注不間攝。誦先前根本及心眞言。不限遍數云々

集經云。摩奴印第六。左手屈臂。掌向於胸前。以頭指已下四指把拳。以大指押頭指甲上。少開掌中作孔。以右手串掌。從左手節上向手掌摩之。到於孔上。即以右手覆蓋孔上。心想念之。左手掌是摩利支心。右手掌是摩利支身。於左手掌心中。我身藏隱。在摩利支心內。斯天藏我身著摩利支。在我頂上護我身（此是好知印文）

已上二經文私勘載之

眞言

[梵字]

唵（引）阿邏底也（二合）摩利支薩縛（二合）賀

花藏院集用之

石山道場觀云。眞言初加日天子。師傳耳

又印（集經云。不空根本印。集經云。身印云々）

師傳云。二手地水內相合。風空竝竪合。以火纏風。必金剛輪印。印身五處云々

敦雙紙上云。作金剛輪印。印五處。召請以二空召之（文 一心。二額。三左肩。四右肩。五頂。是五處也）

抄云。如大金剛輪印。名身印云々（常誦七返心言）

經云。摩利支菩薩結根本印。以小指二無名指。右押左內相叉。直竪二頭指。々々相拄。念。以二中指各轍頭指背向前頭指相拄。二大指竝中指竪。即成。結印當心。誦摩利支身陀羅尼及心各七遍云々

集經十云。身印第一。反叉二小指二無名指在掌中。右押左。二頭指直竪頭相拄。以二中指各如在二頭指背上頭相拄。以二大指竝竪博頭指側。大指來去〇

此印師傳。上二經文勘載之。師云。本尊（此是身姥陀羅用 已上六字花縷經有之）
加持。身印并隱形印共用之云々

眞言

娜莫三去滿多沒馱引南一唵麼鼻引哩
引制引沙呵 出不空譯摩利支天經。心眞言云々
石山內供御傳。用此印言 諸家同之
同傳。歸命句次加日天呪也 前載之或無歸命句。

陀羅尼 用否依人

曩謨引羅怛曩合二怛羅合二夜引野一怛儞
也二合他去引遏迦麼已下同音鼻杲以星反三沫迦摩
杲四阿上度五麼杲引紫以精反引鉢囉麼杲
六摩賀紫鉢囉摩杲七頞怛馱引曩麼杲
八麼鼻引哩引紫引野摩杲九曩謨引娑覩
合二帝十羅舌博乞灑合二羅乞灑合二翰十一引薩嚩
薩怛嚩引二合難上左十三薩嚩怛羅引二合
薩嚩婆去喩十四引鉢捺羅合二吠引毘藥合二
娑婆引二合賀十四引

出不空譯摩利支天經
又花嚴經集經等有大呪略之
又集經頭印等有之。呪無也。可見別抄

道場觀 石山

壇上有宮殿。中有荷葉座。座上有字。々變成天扇形。々々變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向手腕。當左乳前作拳。々中把天扇。扇如維摩詰前天女把天扇。於扇當中作西國萬字。々々如佛胸上萬字。々々四曲內各作四日形。一々著之。其天扇上作光焰形。右手巾臂并申臂并申五指。々頭垂下。眷屬圍繞云々

字輪觀

勸請句
摩利支天慈悲尊　部類眷屬諸天衆

發願
摩利支天　諸大天衆

正念誦 如前

散念誦
佛眼　大日　本尊

抄云。欲掃除不祥災難者。眞言末可增加戰底迦羅句。欲延命加補瑟底迦々云
護摩不行可用歟

梵號

密號

讚 諸天讚

作僧呪

御加持呪　心眞言小呪也

結界

部母

護摩

部主　大日。或日天子　增益寶生尊
本尊段　加持物用心呪
諸尊段　三十七尊加供五大尊 或云調伏時先五大
尊。或三十七尊云々
世天段　日天可加供也。若用部主。度々尤吉也

得錢財事

又法。若欲得錢者。黑月十四日至于十五兩日之中。之日別三時胡麻秔米稻穀花三種火燒。并呪百八返者。即得錢財。稱心如意
又云。欲錢財者。七日之中。三時取吉祥草 或本云。因倫草 莖長六指。一千八段。一々火燒。并呪者即得財錢云々
若有人。能書寫讚誦受持之者。若著髻中。若著衣中。隨身而行。一切諸怨悉皆退散。無敢當者云々

集經文歟。可尋

書呪可案持事

別本經云。若諸比丘。若有書寫讀誦受持。著髻中。著衣中。隨身如行者。一切諸惡悉皆退散。無敢當者云〻

私云。彼經大呪也。略之

元久二年七月十七日以草本書寫之以本校點了

貞玄

元文五庚申年十月二十二日遂修復補白魚之損失了且令法久住且御經藏傳領耳

淨土院末資　　權僧正賢賀五十七俗齒

[裏書]八六○

或抄云。摩利支天印言用。不値七難。爲隱藏法。龍智之分身也。又觀世音菩薩也

○

聖賢云。胎軌云。摩利支菩薩印二手內相叉爲拳。二中指竪合。二頭指開竪如劍。大指竝竪押二無名指。

眞言曰

歸命唵摩引旦移濕二合四二娑賀五引

○

胎藏軌云青軌東門帝釋天○左置日天衆○摩利支在前云〻摩利支

眞言曰

歸命○摩利支娑婆賀

私云。印無之。他本可勘之

○

又印言

摩利支菩薩悉地成就法。向羅閣摩陀屈者也。作歡喜印誦呪

集經七印但無言

身印第一。頭印第二。頂印第三。護身印第四。歡喜印第五。摩奴印第六。使者印第七。印者以左手四指屈。以大指捻二頭頭。便作孔。以右手指。於右臂腋下。不覆手。五指竝展。誦呪七遍。

卽以此手合在乳上。呪曰

那謨摩利支曳二薩婆薩埵二阿唎沙里三莎呵四

已上

傳受集三云大谷左手大指押名指一文。餘四指作拳。向羅惹。卽歡喜云〻羅惹可尋

集經十云。歡喜印第五。左手大指頭押無名指第一節云〻

又以餘四指把拳。卽是歡喜印也勘之

覺禪鈔　大黑天

大黑天神法

神愷記云。此法最秘密也。不入室不可傳云〻

具書

大黑天神法一卷嘉祥寺神愷記唐書云〻或師云。彼天本書云〻

南海傳第一義淨

大日經疏。理趣釋。七集等可見之

像安置所

南海傳云。西方諸大寺處。咸於食厨柱側。或在大庫門前云〻

神愷云。五天竺幷吾當朝諸伽藍寺。皆所安置也○乃至人宅亦爾也

又云。居大衆食室禮供者。堂屋房舍。必自然之榮聚集云〻

又云。余久聞天竺古風幷吾唐朝古風。諸寺安此天莫非豐饒。因之爲斷後輩之疑。以野客夢事引尋貽之焉云〻

覺意僧都口云。般若寺安六臂像云〻

惠什闍梨云。般若寺十二天。伊舍那。方闕此像云〻

御抄云法務或記東寺又有此像云〻

每日養千人

神愷云。伽藍安之。每日所炊飯上分供養此天○日〻敬供者。吾寺中令住衆多僧。每日必養千人之衆。人宅亦爾也云〻

四季大供

又云。又吾呪○常持念。四季大備餚膳酒

奚飲食乃至百味。以五更時。不知衆多人。
供養者。決定與官云々
三年供與富
又云。若人三年專心供者。吾必此來供人
授與世間富乃至官爵職祿。應惟悉與焉
可供血肉
大日疏云。大黑神○諸荼吉尼而訶責之。
汝常噉人故。我今亦可食云々
惠什云。大自在天也。樂食血肉云々
或抄云。大黑天神○若禮饗者。唯人血肉。
彼有大力云々
爲衆人父母
神愷記云。來供人者。必於此神成父母之
想。於三寶成外護。於衆人成父母故也
爲鬪戰神
仁王疏云。若祀彼神。增其威德擧事皆勝
故。饗神祀也
爲暗夜神
大日疏云。摩訶迦羅天大暗夜天云々
私云師說叶口傳
胎軌下云青暗夜神○焰摩侍后也。鬼魅所
行處。有情多恐怖。此神於夜中加護。與安
樂。衆生盧妄業。迷失墮稠林。如來於中夜
成佛爲照明。眞言曰
歸命迦攞囉黑也底哩曳夜娑嚩賀
胎藏外部暗夜神呪也
疏十云。黑夜神眞言。卽閻羅侍后也。迦羅
囉都名黑也底哩曳卽夜也以初字體以夜暗之
中。多有恐怖及諸過患。爲欲除破無明黑
暗中長夜諸障垢等怖畏故。說此眞言也。
同暗夜神文也
瑜祇經疏云。呼迦羅名降伏義
又云。黑暗云々
仁王疏云。迦羅翻云黑暗云々
或師云。大黑天者。暗夜神也。是焰摩后云々
私云。此傳已初所引疏文相叶。仍胎軌并
疏。暗夜神呪等文。勘載之
荼吉尼屬大黑
疏十云。荼吉尼○有○自在呪術。能知人
欲命終者。六月卽知之。知已卽作法。取其
心食之○人身中有黃○若得食者。能得
極大成就。一日周遊四域。隨意所爲。皆得
○大都是夜叉大自在於世人所說大極。
歐摩訶迦羅。所謂大黑神也
訶責荼吉尼
大原云。大黑天神伏荼吉尼身歟
又云。大黑神過於彼無量示現。以灰塗身。
在曠野中。以術悉召一切法成就。乘空履
水。皆無礙。諸荼吉尼。而訶責之。猶汝常噉
人故。我今亦當食汝。卽呑噉之。然不令死
彼。伏已放之。悉令斷肉。彼白佛言。我今悉
食肉得存。今如何自濟。佛言。聽汝食死人
心。彼言。人欲死時。諸大夜叉等。知彼命盡。
爭來欲食。我云。何得之。佛言。爲汝說眞言
法及印。六月未死。卽能知已以法加護。勿
令他畏得損。至命盡時。聽汝取食也。如是
稍引令得入道故。有此眞言呪略之
覺意云。荼吉尼食人頭血。摩訶迦羅加制止。依此文云々
愚案云。右疏軌之文意。於生死長夜之
中惡衆生。以方便神力爲令入佛道也。
此卽今法之生起也。委可聞口傳也
本地身
疏十云○毘盧遮那以降伏三世法門。欲
除彼故。化作大黑神云々私云彼者荼吉尼鬼歟
理趣釋云。摩訶迦羅者。大時義。時謂三世
無障礙義。大者是大毘盧遮那法身無處
不遍云々
愷云。大黑天神者。大自在變身也
同記云。有人堅牢地天化身也云々
名號
疏云。大黑神云々
神愷云。大黑天神云々
胎軌云青摩訶迦羅天
南海傳云。莫訶訶羅云々
仁王疏云貪良言摩訶者。此翻云大。言迦羅
者。云黑天也
私云暗夜神文有右可見之
住所
眞十。胎藏外院居北方東北角也
疏云。大黑神○在曠野中
仁王疏云。言塚間者。所住處也云々
或師云。天竺尸陀林居。常黑暗也。卽五三
昧云々
或抄云○城之東有林。名奢耶。此云尸林。
其林縱廣滿一由旬。有大黑天神○常於
夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶。有隱
行藥。有長年遊行虛空。諸幻術藥等云々

眷屬

理趣釋下云。七母女天者。摩訶迦羅天眷屬也云々

或抄云。此天爲七母女天眷屬。七姉妹也。一左悶拏。二嬌吠里。三吹瑟拏微。四嫡壓里。五印捺里。六勞捺里。七末羅呬弭（此七名皆眞言）也云々

疏云。大黑神○諸荼吉尼而訶責之

覺意僧都云。荼吉尼者。摩訶迦羅天可攝也云々

身量

南海傳云○彫木表形。或二尺三尺云々

神愷記云。吾體作五尺。若三尺若二尺五寸。亦通免之云々

形像 二臂

南海傳一云（淨義）又彫木表形○爲神王狀。坐把金袋。脚踞小床。一脚垂地。毎將油拭黑色爲形。號曰莫訶哥羅。即大黑神也云々

〔圖像〕三六九

又像 二臂

大黑天神法云（神愷記）吾體○膚色悉作黑色。頭令冠烏帽子。悉黑色也。令著袴駈褰不垂。令著狩衣。裙短袖細。右手作拳。令收右腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臂上云々

〔圖像〕三七〇

又像 六臂

諸說不同記云。身青黑色。火髮上豎。極忿怒形。三面三目。開口二牙上出。有六臂。以髑髏爲冠瓔珞。以蛇爲鬘。耳璫臂釧。右手垂下。向內。執劍橫在膝上。次手持人髮。其形裸。合掌長跪。劍次手舉臂向前。持象皮。左手垂下向前。執劍端。次手執羊角投持。次手舉持象皮。出臍有人頭向上（或圖當前兩手持三股戟。開口四牙俱出云々）

七集云。摩訶迦羅青色。三面六臂。前左右手橫執劍。右次手執人形（取髮也）左次手執羊（取角）二次左右手象皮張背後。以髑髏爲瓔珞也。後本黑淺色也云々

已上二文可考之

最勝明王心經云。摩訶迦羅天（大黑天也。被象皮。橫把一槍。一頭穿人頭。一頭穿羊云々）

大日疏云。灰塗身云々

〔圖像〕三七一

曼荼羅（諸尊形像來木種也）

理趣釋云○此天等亦有曼荼羅。中央畫摩訶迦羅。以七母天圍繞。具如廣經所說○七母天者。并梵天母表八供養菩薩。以事顯理也文

〔圖像〕三七二

口傳

種子 [梵字]

三形 袋

形像 二臂六臂。依師說用六臂吉也。（般若寺像也）

印 普印

眞言

唵摩訶迦羅耶娑訶（石山七集用之。內供）

已上大谷

又印言（出神愷記）

內縛。舒地水來去是也。供養印者。用常途法云々

唵密止々々舍婆隷（二合）多羅羯帝娑訶

又說

種子 [梵字] 或 [梵字] 金寶抄師主說云々

三形 如前

印言

羯摩會光菩薩印言用之（秘說）

或光明眞言同印用之（大說也）

已上高野

實任云。彼天黑暗處住故。以光明眞言供養。法樂給云々

隨聞記云。摩訶伽羅天聞光明眞言。生歡喜心○大黑天神也。又名大暗夜天（大日疏文）既名黑名夜。豈不用光明云々

道場觀（石山諸師用之）

樓閣中有荷葉座。々上有[梵字]字。變成袋形。々々變成大黑天神。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽。黑色袴令著。駈褰不垂。令著狩衣。裙短袖細。右手作拳。令收右腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。

其袋垂下稃餘將上
又說成獻院
壇中有荷葉座ゝ上有[梵字]字。變成刀ゝ變成摩醯迦羅神。身青黑色火髮上竪。極忿怒形有三面六臂。前左右手橫執劍。次右手執人髮。其形裸合掌長跪。次左手執羊角。次左右手執象皮張背後。以髑髏爲瓔珞。以蛇爲耳璫臂釧。乃至脊屬圍繞云ゝ

讚

願諸世界常安穩　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂

此讚他宗。藥叉供用之。尤勸心。師傳云。諸天漢語讚可用云ゝ（裏書八六二）

寫本云
文治六年三月二十比撰集之 書顯見 覺禪
元文五庚申年十月二十四日遂修造補虫損之缺闕畢
淨土院末資　權僧正賢賀 生五十七

（裏書）八六一
他宗有右卷數。摩訶迦羅天供書
仁平三年各二七箇日供之見タリ

覺禪鈔　大自在天

大自在天法 又名摩醯首羅

名號

一切經音義十四云。摩醯首羅。爰翻譯云大自在天也云ゝ

華嚴經音義上云。摩醯首羅○正云摩醯濕伐羅。言摩醯者。此云大也。濕伐羅者自在也。謂此天王。於大千世界中得自在故也云ゝ

大日疏二云。商迦羅天。是摩醯首羅之別名也云ゝ

迦樓羅密語經云。惹野天王即大自在天王也云ゝ　梵號摩醯首羅也

自在天有千名

頌疏七云。樂食血完者。顯所食也。魯達羅者。此云暴惡。自在天有一千名。此是一號云ゝ

問。大自在天子。欲天歟。色天歟

心地觀經一云。復有億萬六欲天子。其名曰善天子。普光天子○自在天子。大自在天子文

現三身

頌疏七云。又自在等作大功力。生諸世間。得何義利。又自在等。生地獄等無量苦具。逼害有情爲見如斯發生。自喜出哉。何用此自在爲。依彼頌言。誠爲善說。出險利能燒可畏。恒逼害。樂食血肉髓。故名嚕達羅。解云。塗灰外道說自在天有三身。法身遍充法界。報身居自在天。三目八臂摩醯首羅也。化身隨形六道。此頌說化身也。有三阿修羅。持三國土飛行虛空。向自在天上過自在天見。以大箭射之。一時俱盡。此即火箭險利燒三國土也。以龍貫髑髏繫於頭頸。殺象取皮。塗血及救。此是可畏恒逼害有情也○暴惡。自在天有一千名。此是一號文

光七云。以苦具逼害有情名恒逼害。或時樂食血肉髓。故名魯達羅。此云暴惡。大自在天異名。大自在天總有千名。今現行世。唯有六十。魯達羅即一名也

又解云。塗灰外道說。自在天出過三有身。一法身。遍充法界。二受用身。居住色界上自在天宮。即佛法中說魔醯首羅天。三目八臂。身長萬六千踰繕那。三化身隨形六道種ゝ教化。說此頌顯化身天。出險利能燒者。有三阿素羅將三國土飛行空中。於自在天上過。其天不耐。以火箭射之。燒三國土。一時俱盡。火箭險利能燒三國土也。可畏恒逼害者。以龍貫人髑髏繫其頭頸。又以龍縛臂。殺象取皮。塗血反被樂食血肉髓者。顯所食也。今祭祀者。還以此祭也。故名魯達羅云ゝ

或抄云。南池僧都口決云。[梵字]天王兄弟者[梵字]梵王[梵字]魔醯首羅自在天。各治三國。梵王治天竺。那羅延治唐國。自在天配日本云ゝ

形像

頌疏七云。自在天〇報身〇三目八臂魔醯首羅也云〻

光記七云。受用身居住色界上自在天宮卽佛法中說魔醯首羅天。三目八臂。身長萬六千踰繕那云〻

教王經疏二云。魔醯首羅天。秦言大自在。八臂三眼騎白牛云〻

高雄[梵字]北圖。二臂乘黃牛妃在之。左持三股戟身青肉色。或黑色

圖觀音三十三身樣也

大自在天具千手千眼云〻

三十卷教王經可見第九

或觀音三十三身之中圖像前袋并瓶一〻在之。可尋

圖像 三七三

又像

迦樓羅密言經云。惹野天王卽大自在天王也。通身青色。三面。正面作天王形。右邊頭如夜叉形。而見忿怒相。露出牙齒。左邊頭作天女形。美貌紅白。三面皆具天眼。鬘髻寶冠首圓光。而作赤色。四臂左上手持三股叉。下掌金君持瓶。右上手持花供養本尊。下持數珠當心。嚴以天衣瓔珞。儼然而立云〻

魔醯首羅阿尾奢法云。行者〇應自身爲魔醯首羅天。三目頭冠瓔珞莊嚴。頭冠上有仰半月。頂上有十八臂。手持種〻器杖。以龍爲神線。角絡繫。又披塗血象皮。須臾項觀自身也云〻

形色經云。大自在天頂上妙天冠。面門紫蓮花。定慧把利鉾。乘大黑水牛上。妙寶瓔珞天衣及飛衣嚴身。微妙色安住月輪海〻云

曼荼羅[梵字]（嚕母嚕五尊放也 變化歟後日可沙汰 ㊇可有沙汰）

理趣釋云。四姉妹天〇第一惹耶。第二微惹耶。第三阿爾多〇第四名阿波羅爾多〇中央畫都牟盧天。此天四姉妹兄。東西南北各畫一天女。四妹四波羅蜜。常樂我淨等波羅蜜。都牟盧表毘盧舍那佛〇威德自在一切見者。皆得歡喜云〻

集經十一云（魔醯首羅法）以泥作四箇像形〇一闍夜。二毘闍夜。三阿日多。四阿波羅日多。又以泥作魔醯首羅天像。中央安之文（密嚴經。羅睺都牟盧。云〻。吉藏師曰。四名兜牟樓阿修羅。云〻。或云。不思議童子。云〻）

圖像 三七四

理趣經第十三段亦魔醯首羅[梵字]也。此第十六段也

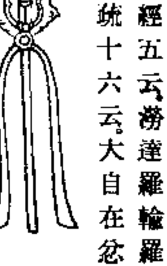
或種子 中[梵字]

私云。高雄[梵字]。文殊院像五尊。皆右手持執獨鈷杵。左拳安左腰。七集同之。三形四尊皆拳云〻

各別印言七集有之。密號無之也

種子 [梵字]

三形 三叉戟

此輪羅也云〻

大日經五云。薄達羅輪羅云〻

同經疏十六云。大自在忿怒。作輪羅印

胎次第云（延）自在天子。思惟手側頭就頰。右手側承頰也。眞言曰

曩莫三曼多沒馱引南一引 唵幡羅儞怛麼羅底毘藥合二 娑嚩合二 賀引

略出經第四云。自在天密語曰

唵遏哩隸始反 我 儞曳平 薩婆訶云〻

眞言

除災教令輪軌云。魔醯首羅天王眞言曰

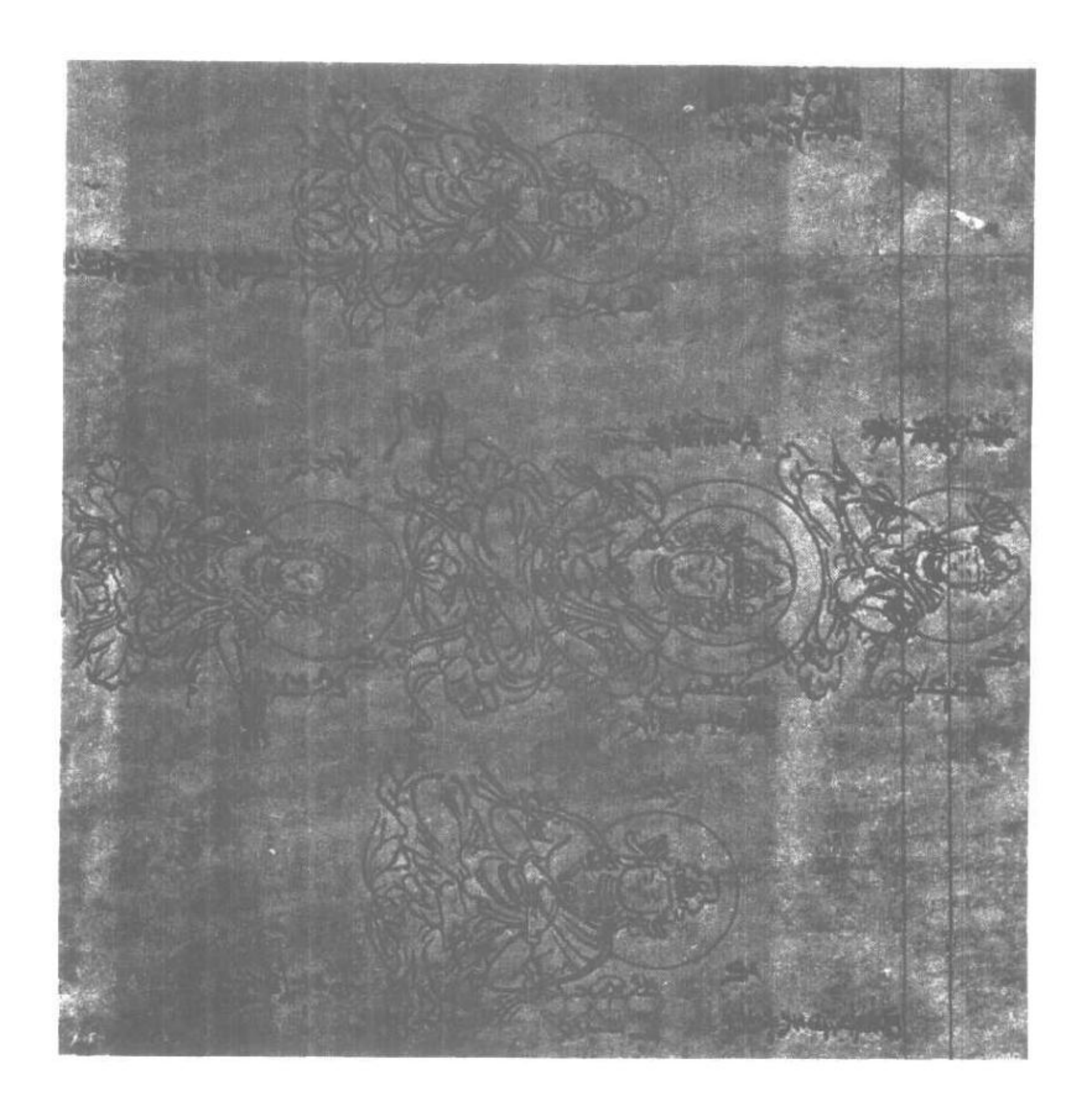
此云大自在天云〻

曩莫三曼多沒馱喃一 唵引 翳係曳呬摩系引 涅縛合二 羅引 野薩婆訶

自在勝意明

大日疏十一云。如魔醯首羅天王。有一明名曰勝意生明。以此眞言力故。能於一時作大變化。遍此三千世界現爲一〻羅生。現所愛樂諸利益事。隨彼受用皆實不虛文

又云。欲界有自在悅滿意明。乃至一切欲處天子〇此自在天主。以此悅滿意明力

五二七

圖像 No. 374. 大自在天曼荼羅

故。現種々雜色欲樂具。能於一時滿此三十六處 文
上文也
興師抄云。師云。若是勝意生明伎藝天歟。可尋也

覺禪鈔 伊舍那天

伊舍那天法

名號事

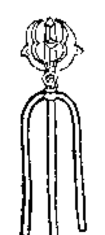
觀自在授記經云。伊舍那鬼神王云々
一切經音義云。魯達羅天。此云暴惡。自在天之別名也云々

本地

大日疏十云。嚕捺羅佛所化身。是魔醯首羅天化身也（亦名伊舍那。文）

種子 [梵字] 或 [梵字]
疏十云。以嚕字爲心。嚕即無塵垢三昧。自得此三昧。復以施人也 文

三形 三叉戟

集經十二云。第十四座主。名伊沙那鬼王。蓮花座上作嗟嚟首羅頭。作純黃色云々
上文云。嗟嚟首羅頭唐云三叉戟頭云々
護摩軌云。伊舍那半三鈷蓮座火焔光云々

形像

護摩軌云。東北方伊舍那天。舊云魔醯首羅天。亦云大自在天。乘黃豐牛。左手持劫波羅坏盛血。右手持三戟槍。淺青色。肉色。三目忿怒。二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花 文
尊勝軌下云。東北角伊舍那怛利首羅。左右各二侍者。隨執本方印契云々
安鎭軌云。東北方○畫伊舍那天。乘犛牛（犛音茅野牛）。右手持三股叉。左手叉腰（不動法護摩像同之）
胎圖云。三目。青色。赤髮。以髑髏爲瓔珞。被天衣。從前繫兩肩後屈曲垂下。右手持三古戟。左手竪開肘。仰掌持坏器

圖像 三七五

圖像 三七六

印眞言

大日經四云。以三昧手爲拳。舒風火輪。是暗夜天印。即以此印。又屈風輪。是嚕達羅戟印云々
護世八天法云。三昧拳。火竪屈風。風背云々
胎延次第云。戟印。三昧拳。竪火風。空屈背云々
同經二云。魯捺羅眞言曰
南麼三曼多勃馱喃 一 嚕捺羅 二引合 也 二 莎訶 云々
胎延次第同之
青龍軌下云。東北伊舍那眷屬部多等
戟印。三昧拳。竪火風屈背。伊舍那天眞言曰（魔醯首羅化身云々）
曩莫三去滿多沒馱引喃一引 嚕心爲 捺羅二合 授與野（眞言即本名也）娑嚩二合賀引（除災教令輪軌呪全同也 破軌云欲界自在伊舍那眞言小自在云々）
疏十云。次嚕捺羅。亦佛所化身。是魔醯首羅之化身也（亦名伊舍那）嚕馱羅二合也（即以本名爲眞言也）以

五二九

図像 No. 375. 伊舎那天（寺蔵）

魯爲心。馱羅是授與之義。猶自多有能惠化人。所謂諸乘。乘卽已也。字義也。自通達如是寶乘。能遍於一切衆生。噌卽無塵垢三昧。自得此三昧。復以施人也云〻

護摩軌云。東北伊舍那天○眞言曰

南莫三曼多沒馱南伊舍那娑嚩合二訶〻云

十二天軌云。東北方大自在天印

右手作拳安腰右側。左手五指直豎。地水二指屈。中指火風空三指各相去。呪曰

曩莫三曼多勃馱南唵伊舍曩曳娑嚩合二賀

十卷抄十二天軌印言用之。但除歸命句。自唵字用之

降日

宿曜經下云。十一日二十六日是惡猛日。

梵云魯捺盧神下唐云自在天云〻

覺禪鈔　鳩摩羅天

鳩摩羅天

疏十六云。俱摩羅大自在子也云〻

種子　或

三形　鈴

形像

胎藏圖云。黃色。六面童子形。持金剛鈎。乘孔雀云〻

教王經疏二云。鳩摩羅天。秦言童子○又云鳩摩羅天○是擎雞。持鈴。提赤幡。騎孔雀云〻

金剛童子軌中云。俱摩羅大乘孔雀云〻

智度論云。鳩摩羅天令持鈴文

依之本令持鈴歟十卷抄有之

法花義疏一云。長阿含經云。尸棄是初禪梵王。亦名摩羅伽。此云童子天。此形狀人顏如童子。故以名。爲手擎鷄。持鈴。提赤幡。騎孔雀也云〻

圖像　三七七

智泉師圖。一面僧形也。餘同之

印契

右手以大指入四指內振之

眞言

右印眞言。有金剛界二十天中。未勘本說。但令持鈴故。用鈴印。并用鈴菩薩眞言歟。可尋之

已上十卷抄

疏十六云。俱摩羅作鑠底印

或抄云。大論云。鳩摩羅天秦云童子。騎孔雀鳥。是初禪梵王也

吉藏師釋云。那羅延天。臍中生時。名鳩摩。非初禪住位也。若於初禪位時。直可云梵天云〻

自在大自在同異

嘉祥大師釋云。法花經同聞衆所列自在天者。欲界第五天。大自在天子者。欲界第六天云〻

又云。觀音所現三十三身中自在天者。欲界第六天。大自在天者。色界頂也云〻

諸天有界分自在

教王經一云。諸勝宮自在文

同經疏二云。諸勝宮自在一句○二十天等以爲勝宮○地水火風諸輪王等名爲自在。界分自在故云〻

私云。聖天自在天軌云皆有之委細有別

二自在各別證

除災教令輪儀軌云。摩醯首羅天王眞言曰。此云大自在

歸命唵嚕係曳呬摩系引濕縛合二羅引野娑嚩賀

復欲界自在伊舍那眞言曰小自在

圖像 No. 377. 鳩 摩 羅 天

五三一

歸命嚩捺羅合二野娑嚩賀

或抄云。自在天有二類。色界頂摩醯首羅天。欲界頂他化自在天是也。胎藏外部。東北伊舍那。西南大自在摩醯首羅天也 共有妃

伊舍那大自在化身

大日疏第十云。嚕捺羅○是摩醯首羅之化身也 亦名伊舍那

青龍軌云。東北伊舍那摩醯首羅化身也

又云。西方摩醯首羅云々

七集云。伊舍那天 艮角 摩醯首羅化身也

護摩軌云。東北伊舍那天。舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。乘黃豐牛云々

十二天軌云。東北大自在天呪。伊舍曩曳沙訶

一切經音義云。言摩醯者大。濕伐羅者自在。此天王。於大千界中得自在

私云。伊舍那天大自在天文有之。仍摩醯首羅名可通歟

義疏云。自在天子帝釋臣也。大自在天子帝釋師也云々

智度論云。大自在天那羅延天倶摩羅天。此三天恭敬之。令得一切願云々

委細在十卷抄

大自在天妻 何天妻乎

西域記云。跋盧沙城東北五十餘里。至索山。山有青石。大自在天婦像。毘摩天女也。聞諸土俗曰。此天像者。自然有也。靈異既多。祈禱亦衆。印度諸國求福請願。貴賤畢萃。遠近咸會。其有願見天神形者。至誠無貳。絕食七日。或有得見。求願多遂云々

寛保元辛酉年六月望向導暑窓補虫損

磨滅藏篋底年々轉軸猶愼忘

東寺沙門
勸修寺淨土院　金剛乘賢賀 戊四十九 年五十八

覺禪鈔　毘沙門天法

毘沙門天法

本書 （裏書八六一）

毘沙門天王經一卷 不空譯。貞元錄云。釋字下有一品云々。禪林注云。

㊟序說大福德三枚

摩訶吠室囉末那野提婆喝羅闍陀羅尼儀軌一卷 般若輪三藏譯 大師

天王念誦法一卷 大師錄外云々

多門天法一卷 傳教 祕錄云。北方毘沙門天王眞言法證。私云。同天王軌

青面北方天陀羅尼法 毘沙門別錄 一卷 傳祕錄如此也。別錄未付

北方毘沙門天王眞言法一卷 慈覺

北方毘沙門天王隨軍護法眞言一卷 不空三藏別行翻譯。靈巖

佛說北方毘沙門天王甘露太子那吒倶伐羅祕密藏王隨心如意救攝衆生根本陀羅尼一卷 安祥

北方毘沙門天王念誦要經二卷 小栗栖

毘沙門寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌一卷 無譯人名。說得大福德。唯可修天王業。末得法不見。六々禪林七張。祕錄云。毘沙門天王別行法。

毘沙門藏王陀羅尼法一卷 無譯人名。說六種法。禪林別行六枚々

毘沙門多聞寶藏天王神妙章句陀羅尼一卷 ㊟無祕錄

四天王經一卷 南迦羅譯。說伏外道降伏怨心。禪林六紙。㊟無祕錄。貞元錄載之。小乘錄

毘沙門楨子一副 禪林

聞名號知有大王者得衍

別行軌云。毘沙門天王告一切衆生言。汝

於閻浮提五濁惡世中。或比丘僧比丘尼。在家優婆塞優婆夷。在佛法中。我領諸天善神。於空中擁護是人。若聞我名者。知有我者。我當於是人邊左右。如護眼精。如護已命。令無諸惡者惱亂。若有一切男子女人。以王事我。我以王事之。以一切貴勝事我。我以一切貴勝事之。若以富樂音樂聲事我。我以一切富樂音聲事之等 文

代阿鼻地獄苦事 （裏書八六三）

又云。若有受持念誦我心眞言。作諸供養者。唯我身心意。在汝身上。愛念汝無盡。若有人。求財求官求一切外諸心事。自令汝願滿足。不令惡人害汝。能令汝等受持我法者。即得富貴安樂。男女端正奴婢車乘五穀豆麥田莊妻妾。必決定與汝等。成就一切樂具。隨汝意願滿足。乃至命終身得所生處隨汝意願。所生不相違背。若不實者。我不名爲護法天王。我必替汝墮阿鼻地獄 文

得福智事

最勝王經六云。爾時多聞天王。從座而起白佛言。世尊我有如意寶珠陀羅尼法。若有衆生。樂受持者。功德無量。我常擁護。令彼衆生離苦得樂。能成福智二種資糧。欲受持者。先當誦此護身之呪 呪廣多也。略之 （裏書八六四）

得富貴事

別行軌云。若有人。能受持供養我形像。誦陀羅尼。及結印法。所有行用。我於一切隨汝求應之。汝願令滿足。若有國君臣等。受持供養我者。我當富貴兵甲王位恒願應之。誓無相背 文

得榮祿官職事 大身呪滿三十萬返

又云。若有受持者。淸淨念誦三十萬返。天王加備所作事業。起心動念降伏一切。乃至榮祿官職我隨汝心願 文

除風波難事

抄云。慈覺大師渡萬里波濤。傳佛法於此朝之時。猛風擊波船殆可覆。爾時佛法外護之誓不誤。忽船緣現身。應時萬里風浪一念間平。大師不覺淚難抑。立處出指血。泣〻奉寫其像。其後登我山。手自刻顯給。令安置楞嚴院。施靈驗於天下云〻 可見別傳 （裏書八六五）

護持經者事

法花經云。令百由旬內無諸衰患 文

法花驗記云。山陰道有一寺。住鬼神殺。至行二人僧止宿。一人既食了。今一人法花持者也。入佛中。抱一佛像腰誦念。鬼既指入鼻搜其像。鬼打思。夜明見。鬼三段切殺。所抱佛像。即毘沙門也。所持大刀血 云〻

慈尊三會生事

毘沙門經云。若唱名誦心呪。臨終必授金色寶光。得彌勒三會生 文

不信者受苦事

別行軌云。汝等受持讀誦者。於我法中。生少疑心誹謗輕罵者。是汝等苦業地獄因緣未盡。即知此人無有出期 文

安城門天王事 附軍陣 （裏書八六六）

僧史略下云。凡城門置天王者。爲護世。唐天寶元年壬子歲。大石康五國圍安西城。其年二月十一日。有表請兵。玄宗可詔問不空三藏○持念請天王。帝秉香爐。不空誦仁王經陀羅尼二七返。帝忽見神人可五百員。帶甲在殿前。大王第二子獨健領兵。副陛下○安西奏云。去二月十一日巳後○長大有人衆。皆被金甲○大聲振三百里。地動山傾○暮間有金毛鼠咬弩弦及器杖○又城樓上有光明。大王現形。無不見者○城西北隅置天王○觀音所現寶陀落山觀音同也 取意

多聞持國兄弟事

大乘毘沙門經云。東城國普賢王太子善生。西城國勝迦羅王女阿鑁女成夫婦。勝迦羅王云。我女子一人。善生過三年。必可讓國。爰後母聞之。觸事惡善生。取財返父。母病三年不還。阿鑁女生二子○後母責曰可往父國。仍出行。阿鑁女受病。二子遣言死○爰善生以財寶還來。聞二子言。捨身發菩提心。善生今千手觀音。阿鑁女吉祥天。二子多聞持國 云〻

名號

梵曰薜室羅摩拏耶。此云多聞 云〻

又云。毘沙門者。北方天王。唐代諸師。皆云多聞天。羅什翻云種〻聞 云〻

法花義疏十二云。恒護如來道場。常聞說法。故云多聞 云〻

抄云。親光菩薩釋云。無量經典初中後分。皆能聽受。故名多聞 云〻

七集云。金經云。水精埵王云々
或云。名邊天云々
或抄云。百五種毘沙門名中。有守護童子。
毘沙門云々

本身　（裏書八六七）

大日乘普現三昧力。化嗔怒之色身（胎藏外部也）
或云。說久成佛。如云毘頭盧相如來云々
唯識論云。生如來家○利樂一切云々
或初地菩薩之所現云々
又普賢變身云々
法花經意。觀音妙音二菩薩所變也
㊟經論說多云々

變化形　（裏書八六八）

經云。現一百五種色身云々
又自然毘沙門云々（母地天々々 吉祥天々々）
毘沙門經云（不空）現居士形。右手持如意寶。左手持金篋云々
別行軌云。若有出家人受者。我爲童子助之云々
或記云。昔大國有求寶一僧。天上天下第一寶如意寶珠。爲得此寶。普修行五天竺間。至東天竺。値一洗浣女。沙門問女云。爲求寶來此國。聞女以口不答。足聲答之。從此東方大道邊有大石。往暫住。一鳥來汝居膝上。喃甚深義。幷繫絲。尋我喃時。與鳥俱來我許。女足聲往。鳥居膝。仍抱鳥至女所。女歡喜教沙門言。我淸淨女人。汝亦求道沙門。知汝意潔。教求道尋絲聞鳥聲。此鳥爲導師。至寶所。女沙門與絲。因之如教鳥立前往。四方鐵山相現。更無可過道。此時尋鳥絲聲。喃甚深妙法門。往釋迦普賢文殊觀音彌勒等處。至得時。觀音告沙門言。汝希有。非少信者。不來此處。求法志苦來此也。洗浣女則我身觀音是也。鳥來導汝者汝。所持毘沙門天王是也。鐵山四遶汝所造惡業山云。與四寶珠還本國給。難得寶。卽奉持天王必得之。況世間財乎文　（裏書八六九）

（裏書八七〇）

率眷屬護行人事

毘沙門經云。具十方八千眷屬。晝夜朝暮護行者云々
別行軌云。我領諸天善神擁護是人云々
孔雀經云。以無量藥叉王爲眷屬云々
又云。四方各四王。准各一上下各四。成二十八文（委細有別卷）
傳受集四云（六時利益所）初夜觀世音菩薩三世諸佛北方多聞天爲上首。二百十三藥叉以爲眷屬。守護行人云々
勸修寺云。先師御手跡云々

形像　（裏書八七一）

集經十一云。其像大小准前。左手拄地。右手屈肘擎於佛塔（身長一肘。著種々天衣○極令精妙身相云々。私云。身毛不分明）

圖像　三七八

又像

普賢延命口決云。多聞天身色黃金。頭冠上有赤鳥形。如金翅鳥。天身著甲胄帶刀。左手持寶塔。右手執三股戟文
惠什云。毘沙門頂上有鳥。似鳳凰。未見說所。但有證據事。天竺于闐國有古堂。安置毘沙門。戴鳳凰也。件堂修理料。堂內庭埋寶物。于時盜人入欲盜之時。彼頂上鳳凰羽打鳴。仍盜人大惶怖不取寶物。逃去畢。傳記中注之云々

圖像　三七九

又像

護摩軌云。北方毘沙門天坐二鬼上。著甲胄。左手掌塔。右手執寶棒。身金色。二天女持寶花等文

圖像　三八〇

安鎭軌云。北方○豎毘沙門。乘鬼。右手持花棒。左手叉腰云々
已上大略同也。仍別不圖。但花棒可尋

支度（已下慈尊院次第也）

注進
毘沙門供一七箇日支度事
合
蘇蜜　名香（白檀）
壇一面（三尺五寸）
脇机一前
燈臺二本
半疊一枚

壇敷布一端
佛供 法務云。壇供米三石五斗。或二石一斗。或一石四斗
御明 法務二升一合。或一升四合 已上二種如常
阿闍梨
承仕一人
駈仕一人
淨衣 白色
右注進如件
年 月 日

毘沙門天王念誦次第
先壇前普禮 次著座普禮 次塗香
次三密觀 次淨三業 次三部被甲
次加持香水 次加持供物 用三鈷印軍荼利小呪
次覽字觀 次表白神分祈願
次五悔 次發願
至心發願 唯願大日 本尊聖者
多聞大天 吉祥天等 諸大眷屬
兩部界會 諸尊聖衆 外金剛部
護法天等 還念本誓 降臨壇場
所設供具 哀愍納受 護持
消除不祥 消除災難 滅罪生善
增長福壽 恒受快樂 無邊所願
決定圓滿 決定成就 房內安穩
諸人快樂 寺內安穩 興隆佛法
及以法界 平等利益
次五大願 次普供養三力偈
次大金剛輪 次地結 次四方結
次道場觀
結定印。可觀察。壇上有[illegible]字。變成廣大樓閣。珠瓔瓔珞以成莊嚴。其中有衆寶莊嚴壇場。四面成欄楯。其上有[illegible]字。變成荷葉座。々上有[illegible]字。變成棒。々變成毘沙門天王身。右手持棒。左手持塔。容貌端正。威德熾盛。光明赫奕。吉祥天等無量眷屬前後圍繞。次結如來拳印。可加持七處
次大虛空藏 次小金剛輪
次送車輅 次請車輅
次召請印明
右手前把左手腕。於頂上左手四指來去
曩謨吠室羅末拏薩也摩訶地以悉捺羅薩也悉地婆嚩覩婆多薩嚩賀
次結界
二手小指屈入掌中。右押左。竪二中指無名指。相離一寸。二頭指拄二大指並屈入掌中
眞言曰
唵婆帝也畔馱々々唅吽弭薩嚩賀
此契再結界印。上下各三返。一切諸惡悉散遠。然擧契四方。東西南北周而復始作契。誦眞言加持魔障皆走。不敢近於道場
次虛空網 次火院 次閼伽
次荷葉座
右手作拳押腰。左手申五指。肩上仰掌
眞言曰
曩莫三曼多母馱南 引 惡 娑嚩 二合 賀
（曩嚕八七二）
次振鈴
次五供印眞言
次普供印明 次事供
次本尊讚 金剛合掌在上讚
次普供養三力偈祈願
次禮佛 三十七尊如常
曩謨薛室羅末拏耶摩訶羅惹 三返
曩謨摩訶室哩耶泥嚩都吉多
曩謨諸大眷屬
曩謨金剛界一切諸佛菩薩等
曩謨大悲胎藏界一切諸佛
次入我々入
次大日印眞言 金
次本尊印
先合掌。十指內相叉。二水竪頭相拄。二風竪微屈左空入右掌中押左火甲。右空越左空背。入左掌中。押右火甲。二風與招
眞言曰
唵吠室羅摩拏也娑嚩賀
次吉祥天印
用八葉蓮花印
眞言曰 或內三鈷印。出大妙下。又寶菩薩三昧耶印云々
順果云。八葉印有口傳
唵摩訶室里 二合 野曳娑婆 二合 賀
次禪貳師童子印
金剛合掌
眞言曰 或云。六字經中滅罪印
唵奢擧哆羅夜娑婆 二合 賀 或云。千手小呪云々
次八大藥叉衆印
二手作拳。申二風屈。二拳面相合。二風端相對。一寸許相離不著

眞言曰（顧杲云。向拳合立二頭指）
唵藥叉濕嚩（二合）羅娑婆（二合）賀
次二十八使者印
先以左手竪頭指已下四指。屈入掌中。以大母指押上節。著右耳邊誦呪五十四返。左耳亦然也
眞言曰
南謨吠室羅拔那摩訶藥揭叉細那拔駄耶二唵薩嚩羯羅耶尼戍達儜（四）莎呵
次加持念誦幷念誦法
以[梵字][梵字][梵字]本尊小呪淨珠眞言加持之。
自餘作法如常
唵吠室羅摩拏也娑婆賀
次大日印眞言
次本尊印等如上
次字輪觀　（裏書八七三）

心月輪上觀念字相。命一ゝ分明畢。即觀字義。[梵字]字無頂無見也。[梵字]字無言無說也。[梵字]字一切大吉慶也。[梵字]字無我無他也。[梵字]字無戰無敵也。[梵字]字無乘大截也。如是一順觀了。次亦始自[梵字]字至[梵字]字。一逆觀了。次[梵字]字無頂無見故。[梵字]字無言無說。[梵字]字無言無說故。[梵字]字一切大吉慶也。[梵字]字一切大吉慶故。[梵字]字無我無他也。[梵字]字無我無他故。[梵字]字無戰無敵也。[梵字]字無戰無敵故。[梵字]字無乘無截也。如是一順觀了。次亦始自[梵字]字至[梵字]字。一逆觀了。如是順逆觀了。即住一字門不可得義理。良久觀念。忘字相字義。觀心疲極更無所分別。是名無分別觀。然後出自此觀門畢。結必前大日幷本尊等印
次散念誦
佛眼　大日　本尊大呪　同小呪
吉祥天　禪貳師童子　八大藥叉
二十八使者　一字
次後供養（先理供養幷普供養印明 次事供養）
次後鈴　次讚
次普供養三力祈願禮佛　（裏書八七四）
次隨心迴向　次五悔
次解界
火院　網界　四天王結　墻界
地界（但常途所者地結不解之）
次撥遣（用彈指）
唵嚩日羅（二合）母乞穆
次三部被甲護身　次出道場
次讀經印佛
毘沙門天王念誦次第
雖坐炎熱之窓愛夏日之長今爲點治等十二。有卷是偏爲密教紹隆爲後來卷舒耳每歲驪書莫忽

寛保元（辛酉）六月望　[梵字][梵字]賢賀（戒四十九 年五十八）

（裏書）八六二
錄外本經
毘沙門祕藏王呪經一卷
毘沙門藏呪經一卷
大乘毘沙門功德經一卷
毘沙門天王功德經一卷（世流布小經）
毘沙門天王經一卷
毘沙門經一卷（已上二卷大旨同之。眞僞可尋）

（裏書）八六三
隱形事
或云。我必不離此人邊。隱形常守護。消滅不祥。令生福祐云ゝ

（裏書）八六四
得無差會岸香事
天竺有海際婆羅門。思無差大會行。內心念毘沙門○諸法成就行海。此岸香大切。應念力毘沙門示藥叉等。日ゝ大會間彼香與給。內心願滿如此云ゝ

（裏書）八六五
伏鬼事
大集經云。若有惡鬼違勅惱亂人者。天王忿怒擲熾然鐵輪。斬其手足。乃至斬首（取意）

裏書 八六六
勝軍事
別行軌云。日〻向北。對像前。心眞言
滿三十洛叉。遍我示觀大將身。手持
戟劍現前
又云。入陣刀戟相害。無能知者云〻

裏書 八六七
往昔事
七佛經多聞說偈云。我於往昔修菩
提。爲衆生故作鬼王。衆生久處無明
闇。我以金錍開其眼。慧眼既開度生
死。生死既度昇泥洹云〻
最勝疏云。依仁王般若經。以一僧祇
供養諸佛。得至初地。爲四天王云〻

裏書 八六八
所變身事
遍學三藏渡流沙葱嶺。迴印度十七
年間。百三十八國見聞。傳六百五十
七部經論。渡十千餘粒佛舍利。三藏
卽毘沙門化身也
法相宗云。無著菩薩初地菩薩也。卽
毘沙門云〻
慈恩大師毘沙門變〻云

裏書 八六九
得錢事
毘沙門經云。告殺儞娑童言。子日〻
送金錢一百文云〻

○

貧窮苦事
或抄云。金色王經云。有一天女。向金
色王而說偈言。何法名爲苦。所謂貧
窮是也。何苦最爲重。所謂貧窮苦也。
死苦與貧窮。二苦等無異。寧當受死
苦。不用貧窮生云〻

裏書 八七〇
五十五種功德事
毘沙門經云。有五十五種功德。或不
遇病苦。或不遇飢渴苦。或不遇盜苦。
或不遇殺害苦。或不遇獅子虎狼橫
死苦。不生五逆放逸。或不生貧家。或
不生醜陋身。或壽命堅固云〻

裏書 八七一
悉地相
或抄云。修毘沙門法時。從北方黑色
雲來。見者若此法成悉地。卽天王來
臨相也云〻
或所持塔南天鐵塔也。佛法護持天
故也云〻

裏書 八七二
或師云。毘沙門吉祥天尤用振鈴（不用人在云〻）

裏書 八七三
若准佛菩薩。正念誦字輪觀用部母
加持之處。入吉祥天三摩地。用印明
之後。入我〻入我〻入也
入我〻入觀
胸中有月輪。〻〻上有[梵]字。成八葉
蓮花。〻〻上有[梵]字。變成如意寶珠。
〻〻變成吉祥天云〻
已上顯果

裏書 八七四
或云。於像前可誦千手陀羅尼云〻
信運
倰寬云。宗意律師傳。胎地心品眞言。
吽悉地眞言。大勝金剛眞言。此三呪
可誦加。法成就言也。餘法同之云〻

覺禪鈔　焰魔天法

焰魔天法 息災

小野云。延壽除病 或云。產祈行之

得名

琰魔法王等事 付靜息

大日經疏五云。焰魔法王云々

同十八云。謂以理除縛。不以非法也

義釋五云。住無縛三昧。以理除衆縛不以非法云々

最勝王經玄樞九云。問。何名法王耶。答。以其因果示諸有情。令離有情。令離怨心。名爲法王云々

護摩軌云。焰魔天 胎廣軌疏十六同之

安鎭軌云。焰魔羅大

略出經云。琰魔王 起世經正理論同之

尊勝軌云。閻羅王 樓炭經同

瑜伽論云。靜息王云々

藥師經疏云。琰魔王者是梵語。唐言靜息王。以靜息罪。人令後過不起。前過易滅故。名靜息云々

正理論云。琰魔王此云靜息

七集下云。焰魔羅王 外位名閻魔盧迦

梵云。焰魔羅惹

ཡམརཱཛ 云々

平等王事

演密抄第九云 唐大覺作。花嚴宗人

閻魔梵語。此名平等。亦名殺者。今俱取之

即平等殺也。今此中閻魔。皆殺害衆生煩惱故。名平等殺者云々

雙王天事

六波羅蜜經疏云。閻魔羅者。舊閻羅王也。此云雙王。治男鬼時。身則爲男。治女鬼時則爲女。名雙王也。悉壇抄載之 秘(宋)或云十一面經疏文也

一切經音義云。琰魔以用反。或作閻魔羅。或言閻羅。亦作閻魔羅社。又言夜魔盧迦。皆是梵音楚夏之訛轉也。此譯云縛。或云雙世。竊謂。苦樂竝受。故以名焉

又云。閻魔此云雙羅社。此云王。兄及妹皆作地獄王。兄治男事。妹治女事。故日雙王云々

五種變身事

焰羅王供行法次第云 阿伽梵談 其五變者。一者焰羅法王。是即本號也。二者死王。三者黃泉國善賀羅王。四者攝罪忿怒王。五者檀拏少忿怒王云々

冥道供次第云 有不審不 是王凡有五種變化身。定衆生善惡之業。號閻魔正法王。現極忿怒時。號黃泉國至善賀羅王。攝衆生煩惱時。號靜息王。住無縛三昧。能除衆生縛。以理不以非法。治罪福。無錯謬。雖絕戲論。乘如法王位。生死中自在也。日々率無量眷屬。攝定衆生善惡之業。生業之內。以自在身。能濟衆生之病。號大自在王。好殺生非理之事。燒佛像塔等。行爲人非順。又爲如是之人。名死生王云々

十論經云。地藏菩薩作剡魔王云々

大集經云。地藏菩薩爲閻魔王也云々

曼荼羅

大日經一云 具緣品 左方閻魔王。手秉檀拏。印。水牛以爲座。震電玄雲色。七母幷黑夜。妃后等圍繞云々

疏五云。〇閻魔之西作閻魔后及死后。亦是閻魔后也。東邊作黑夜神及七魔怛里。譯云七母。皆女鬼也。其形悉皆黑色 文

大日經二云 秘密曼荼羅品 閻魔但荼印。常處風輪中。沒栗府 死后 鈴印。黑夜計都印。 秘云。此文中闕天自在天

梵。沸路羅延等印略之 常知焰魔 七母 后以沒揭羅印。嬌吠離耶印。用劫波羅印。如是等皆在風曼荼羅中。烏鷺及婆栖烏野干等圍遶。若欲成悉地者。依法以圖之云々

疏十六云。南方閻魔王當作風壇。壇中畫但茶印 義釋 若印等此壇一角向身一角向外也。或隨彼便置之 王右邊畫死后。以鈴爲印。若畫形即持之 義釋 左邊畫黑暗后。以幢爲印 義釋 此幢也 梵云計都。私云。大自在等之旗也。印釋略之 七母同用沒櫱羅印 義釋 俱吠離也。作在毘沙門方。頂骨印 義釋 此是也。此顱骨。以笑手狀持之 謂屈水地指於掌中。散舒餘三指。如笑手狀。以持頂骨。如持鉢形 七母等眷屬。謂烏 義釋 鷺狐及婆栖烏 似鵄小黃土。猪亦黃。鵰類也。此鳥有秘身法也 此等幷在風輪中。圍繞七母等 凡閻魔王部類皆在風輪中 若持花。得此烏等亦持七母眞言也。此等各別自有持誦法。今入曼荼羅會故。可皆悉以爲

莊嚴云〻（品具緣）（同密印品疏大旨之可見之）

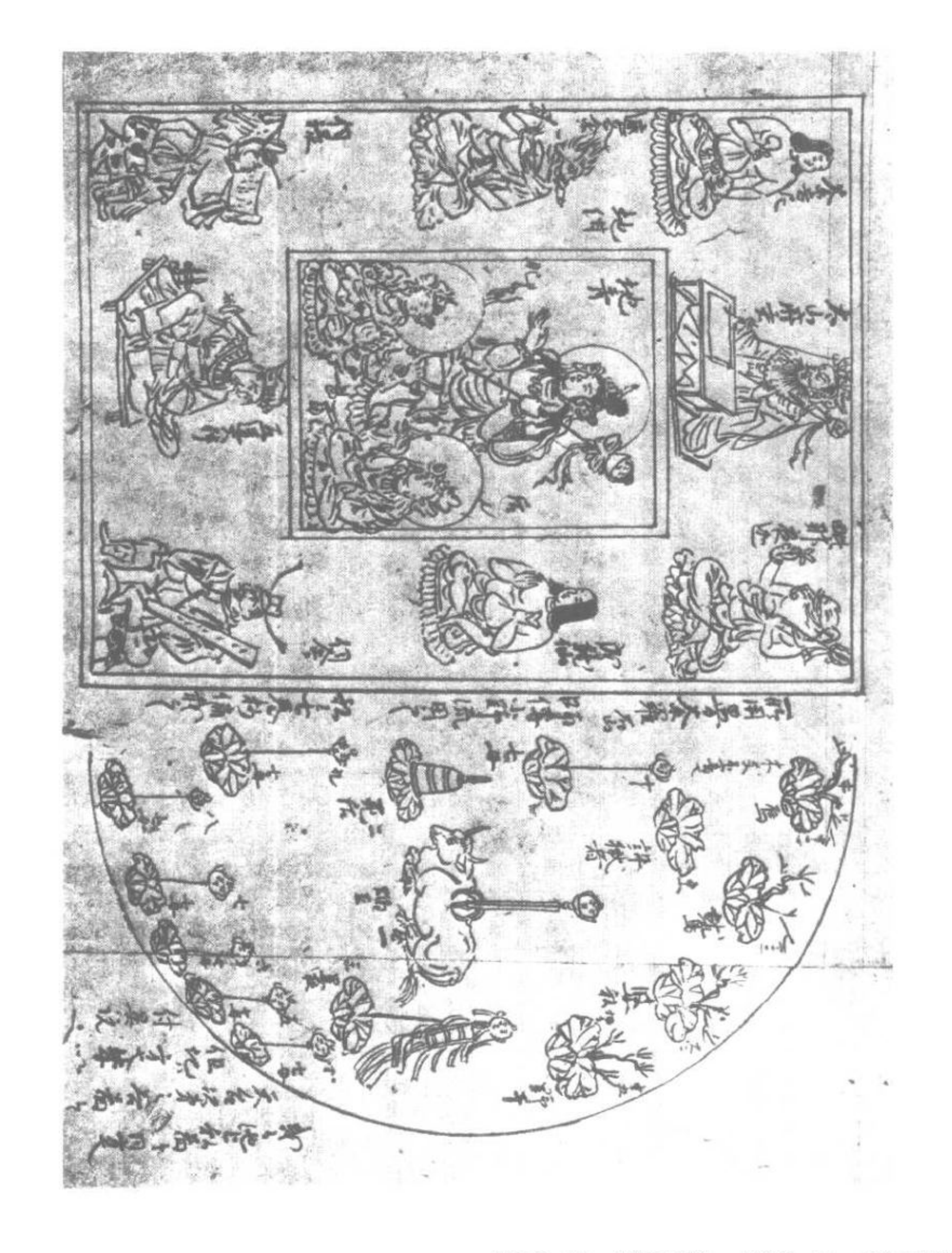
疏六云　△閻魔羅法王△質咀羅吸
多辞獄者△黒夜天△辯才天（辞獄者已下已上王東）
△閻魔倶荼△閻魔但荼△閻魔后△閻
魔沒嘌底后△熱惱地獄△寒冷地獄
△毘舍支十眷屬（○○○○○○）△毘盧遮十眷屬（○○○○○○）
私云。已上王西（裏書八七五）
持誦不同云。攝大廣大云。七母幷黒夜死
后妃閻繞判印諸鬼屬（裏書八七六）
又云。荼吉尼定掌觸賀縛觸之閻王檀
荼風壇D圖△王東△質但羅笈多辞獄
者次東△夜黒天次東□辯才天王西△
檀荼次西△后次西△閻魔歿栗底后
私云。最勝經以辯才天爲閻王姉。故列
此中。右死后鉾左黒暗后許都七
母鎚印三烏及狐並持花。皆在○中圖。
歿栗底后左列△熱地獄△寒地獄△
毘舍支十眷屬（○○○○○○）　△毘舍遮十眷屬（○○○○○○）
私云。司命司。惡司命獄卒。五道大神。九
種餓鬼。可攝此中。若作別壇。以此等衆
安第二院。地獄冥官餓鬼〻衆。如次前
左右後列之

圖像　三八一

圖像　三八二

祕藏記云。肉色○乘白水牛云〻
石山圖位云。右手與顱。乘白水牛。七集同
之
又云。赤色乘黃牛（或黒牛同之）
傳集云。肉色柔軟。左檀荼。右前仰開云〻
師主權僧正（勝〻）以御本尊寫之（一字頂牛后事。）
（輪王經説云〻）
眷屬　付右圖
后
（裏書八七七）
大日經二云。死王呪（義釋云。死后）
或云。貰議神通云〻
疏云。死王此焔羅王也。爲成就大悲發生
曼荼羅故○死是殺義。斷其根本爲殺本
意。願我斷一切衆生命根〻〻是無始無
明諸煩惱也。一切衆生斷彼命盡無有餘。
即殺也云〻（義釋意同）
疏十云。黒夜神○即閻羅侍后也○以夜
暗之中。多有恐怖及諸過患。爲欲除彼無
明黒暗中長夜諸障垢等怖畏惱（云〻。文多略之）
傳受集三云。暗夜神焔魔后也。種。三檀
荼形像肉色。左手檀荼。右拳安腰。毯座柔
軟
妃（此呪台軌等閻魔后眞言。云〻經二見。七母眞言歟）
太山府君（攝大軌判官法令二卷 三卷軌奉教官○）
敦造紙上云。太山府君亦名敦官又奉敎
鬼官女
古人傳（東寺御請來軌被出）云。深沙大聖也

形像。肉色。左手持檀荼杖。右手取筆書之。（行林五岳之中在東一岳。云〻 ㊥信運云。般若僧正傳也）
前披書卷（七卷抄心覺同之）
圖云。質咀羅笈多辞獄者。在閻魔右云〻
（私云。右圖在後）
梵號
種子
三形　人頭杖（諸説不同云。種三形人頭棒云〻。印眞言如次第載下。呪梵號也。兼意抄云〻。食肉飲血鬼也）
五道大神（行林云。對記珍和尚云。五道大神名貰義）
石山次第呪陀羅尼集經閻羅王法身眞
言也
又閻羅王行法次第出彼印言。次請五道
將軍王云〻
又云。若欲拔濟正報之命者。可別供焔羅
王五道將軍。即得削死籍付生籍云〻
荼吉尼（惠和尚云。支命鬼歟。眞興云。鬼所乘也。有三德○似犬。黃白色。長尾也。慈恩云。青黃如犬。聲女狐。云〻）
大日經二云。荼吉尼眞言（如常次第）形食人血
勢也
疏五云○能知人欲命終者。六月即知之。
知已取其心食之。人身中人黃也。若得食
者。得大成就。一日周遊四域。隨意所爲皆
得云〻
義釋云。彼等怖畏或歸命佛。然後捨之。制
令不殺。彼白佛言。我若不食肉者。如何自
濟。佛言。汝食死人心云〻（皆取心）
種子

圖像 No. 381. 焰魔天曼荼羅　圖像 No. 382. 焰魔天曼荼羅

五四〇

三形　面器
印言　如次第 拏吉尼南
梵號 白肉色人血食形也左右眷屬
傳受集云荼吉尼者摩訶羅天所攝也 人二
皆肉色云〻
遮文荼 印言說可尋
經云嬌吠離也云〻
疏十云俱吠離也 注云觸髏之狀前作也遮文茶印也
問嬌吠離七母隨一也何疏別列之答七
母中耶字無各別人賦術印品七母外有
遮文荼別類也 遮文茶在多聞方不可有風壇可尋
經云七母云〻
疏十云閻羅王七母有七姉妹也
同五云七摩怛里女鬼也
義釋云七母○是焔魔部主諸鬼魅之類
凡有七姉妹也一名左悶拏二名嬌吠哩
三名吠瑟拏四爾憍摩里五名印捺里六
名勞捺里七末羅呬弭惹
傳受集三取此云〻
所居城事
起世經云當閻浮州南鐵圍山外有焔魔
王宮殿住所縱廣正等六千由旬七寶所
成園苑行樹花菓美妙衆鳥和鳴 云〻有十住心論一
樓炭經三云大鐵圍山外閻浮州天下南
有閻羅王城廣縱二十四萬里以七寶作
七重壁七重欄楯七重力分七重行樹園
城浴池周匝圍繞○有種〻樹葉花實出
種〻香種〻飛鳥相和鳴

玄樞云長阿含十九云閻浮提南大金山
內有閻羅王宮王所治處 大金山可尋之
正理論云此贍部州南邊直下深過五百
由旬那㝡有琰魔王都縱廣量亦爾云〻
頌疏云於此贍部州下過五百踰繕那有
炎摩王國縱廣量亦爾云〻
行法次第云本堂在鐵圍山之北地中是
即冥道宮也文
檀拏幢事　（裏書八七八）
疏五云焔摩法王極忿怒狀水牛爲座 在委形像處
阿闍梨言少時曾因重病困絕神識往詣
冥司覩此法王與后同共語言貌甚慈忍
然此檀拏印以忿怒形檢效生來所犯口
出生火光牟爲嚴切及驗出家以後功業
便爾寂然不復有言焔摩王及后尋即降
階善言稱嘆慇懃致敬求受歸戒因放却
還此至蘇後其兩臂繩所繫持處猶有瘡
痕旬月方愈也云〻
七集云問罪業時從檀拏口發生火焔而
出火焔而出異繩而縛罪人求善事時檀
拏口出青蓮香伹自身者無言說彼取棒
者名人棒棒頭無畏三藏病時至冥官見
此事也云〻
行法次第云不空宮中庭有檀拏幢其頂
有一少忿怒之面王常見其面知人間罪
輕重善惡人間有作重罪之者從其口出
火光光中黑繩湧出驚覺見木札知其姓
名斷記之又有作善之者白蓮花從口開

敷其香普薰太山府君五道將軍王常奉
王教能定善惡文
冥道供法云焔摩王宮庭有一檀拏幢〻
有一小忿怒面是王神魂從口出火光中
出鐵繩 餘文同上
焔王受苦事
起世經云不善果故晝夜六時有赤融銅
諸宮殿等盡變爲鐵鉗張王口瀉銅口中
次第燋燃從下而出云〻
玄樞云長阿含十九云彼王日夜三時有
大銅鑊自然在前乃至唇舌咽腹無不燒
爛受罪已訖後與婇女共相娯樂彼臣亦
同文
攝鬼趣事 付地獄趣　（裏書八七九）
孔雀經音義云焔魔此云鬼王云〻
一切經音義云焔魔移贍反或云即鬼官
之總司也云〻
十住心論云正理論云諸鬼本住焔魔王
國從此展轉散趣餘方云〻
玄樞云瑜伽第二云隨一有情由感雜染
增上業故生那落迦作静息王若依此文
地獄趣攝文說云正鬼趣攝瑜伽生那落
者化王界生不爾何故生最下地獄又違
少唯識不許同彼受苦故長阿含十九云
約化同故說王受苦相云〻可尋
六道義云是餓鬼類別不同有三十六○
二十三便執杖鬼是閻羅王文
除煩惱生善處事
義釋十二云 卷十四本 謂閻魔者謂將有所去

謂善到惡到也。將至殺害處。名閻魔殺。我將至善處。而殺害彼煩惱文

別抄云。名號所載之

除病付生札事

焰羅王供次第云。是法疫病氣病一切病惱時宜修。兼能修之。正報盡付死籍。能乞王削死籍付生籍。到疫病之家。多誦太山府君云々

國王延壽事 （裏書八八〇）

冥道供次第云。若國王之報盡時。七難必起。壽命報盡時。修是法者。閻魔王削死報之籍。付生籍。延其壽命。定隨其願。況化衆生病患支命云々

本身事

名末羅嚩弭文 七母遮文荼同異。有勸修寺抄。可有沙汰也。便宜載之 ㊟或曰七母焰魔后

成就仙

法全二卷軌下云。閻魔羅王○成就大仙衆。摩尼阿修羅王。金翅王幷女 三卷軌注云。九頭龍王 鳩盤荼及女云々 三卷本同

私云。或次第以成就仙入炎魔眷屬。依此文歟。若爾阿修羅金翅鳥等不供乎云々 勸修寺抄云々

毘那夜迦

十住心論云。正理論云。諸鬼本住閻魔王國○鬼有三種。各分三。故成九類。大勢鬼者藥叉羅刹○荼畔荼等云々

行法次第云。五百眷屬圍繞云々

形像

疏五云。作閻魔法王。手執檀拏印。々相猶如棒。形上有人首。作極忿怒之狀。以水牛爲座。身作黑玄色。焰魔西作閻魔后及死后。亦是閻魔后也。東邊作黑夜神及七摩怛里。譯云七母。皆女鬼也。其形皆黑色云々

又云。三藏所見之法王○貌甚慈忍

胎廣軌中云。南門閻魔天。手秉檀拏印。水牛爲座。震雷玄雲色。七母幷黑夜死后妃圍繞云々 青玄軌全同也

尊勝軌下云。南面畫閻羅王。手執死王節印。閻羅后及判官鬼類等眷屬。左右畫之 死王節印可考尋

已上等二手有樣不分明。仍不圖之

又像

護摩儀軌云。南方閻魔天乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。有二天女侍。二鬼使者持刀持戟。赤黑色垂右脚

圖像 三八三

又圖

安鎭軌云。南方畫閻魔羅天。乘水牛。右手持閻魔幢。左手叉腰云々

圖像 三八四

又樣

天王念誦法云。次地藏菩薩現閻魔天身。左持如意寶。右執檀茶印。身色如日光云々

行儀門

起首時分

師傳云。如此天供以人定時修云々

石山次第云。以亥尅可供之云々

或師云。人定時亥時云々

降日

宿曜經下云。四日十九日是猛武日。梵云閻謨神下 廣云閻羅王 作惡業日。是殺害日。與一切不善事殘酷業。皆悉相應。宜摧敵破逆吉。餘並凶云々

勤供先跡

於宣曜殿十壇被行焰魔天供 左少辨親範奉行

山佐僧都重瑜

山中納言僧都實觀 替三河律師賢覺

山大納言僧都明雲 替大藏卿闍梨尊重

三宰相僧都行政

山樂音寺僧都

仁大納言法眼覺宗

仁大進法橋蓮覺

仁越中已講最源

醍上野阿闍梨寶心

醍大納言阿闍梨覺曲

已上保元年中歟

自久安五年五月九日。於御前六十壇被行。自同六年七月十七日。於各住房。九十壇被始修。仁平元年七月八日。於住房。六十壇供之 三七日。此外十壇供度々也

請書

御前之邊御風雖別事不御。々膳乖例之

圖像 No. 383. 焔魔天(二天女二鬼使者)

五四三

圖像 No. 384. 焰　魔　天

後已及數日一天之大事只此事候仍來十六日雖爲九虎日依有先例此壇炎魔天供被始行其之內一壇可被勤行依殿下仰執達如件

月　日

自來十六日焰魔天供可令勤行狀謹所請如件寳位無搖御膳如例之由令祈請作御祈靈驗殊勝感應定無疑候歟以此旨可令披露給候也恐々謹言

月　日

支度　女院御祈

注進

炎魔天供支度事

合

蘇　蜜　名香 安息

壇一面 三尺二寸

脇机一前

燈臺二本

半疊一枚

壇敷布一段

蠟燭布二丈

紙三帖 ⊛久安支度六無之

壇供米四石二斗

御明四升二合

阿闍梨

承仕一人

駈仕一人

淨衣白色

右注進如件

保元二年六月三十日　寬信

（裏書八八二）

壇圖

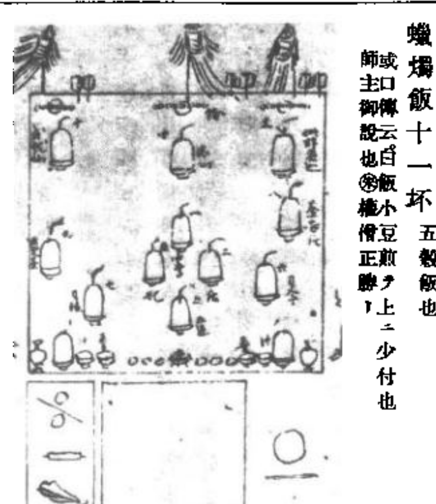
銀錢三坏　幡三本

幣各二本 炎魔天、北斗七星、九曜

白飯二坏 或四坏、內大二小二后

蠟燭飯十一坏 五穀飯也

或口傳云、白飯小豆煎テ上ニ少付也 師主御說也⊛權僧正勝ー

前供養事供之後、蠟燭可燃火、隨位次第誦眞言供之、十二天供幷星供等同之也（一偈說⊛三曰字）

以供之以字加持之三古印

行法 ⊛初夜一時、但近來三昧行之 ⊛行林云台行

本尊面向南、行者向北 但隨便宜云々

表白 師云、都狀表白處可讀云々

依前世薰修之勝業、恭成日域之聖君、酬多生勤行之妙因、幸遇月氏之教法、朝暮凝誠、仰佛日之光輝、寤寐懸心、酌法水之源底、只任佛法僧之冥助、欲滿現當來之弘願、方今炎魔大天者、謂本地者、諸佛之化身、慈悲內深、論垂跡者、冥道之尊主、裁斷外烈照見似淨鏡、浮二世之罪福、擁護付生籍與百年之壽算、叡慮在斯理、懇篤歸彼天以來、木像畫像寫文積功、財施法施供養更無量也、爰明春辛酉曜宿奏、愼忽顯丈六之尊像、敬安花麗之精舍、不日之結構也、人間殆鼓噪希代之御願也、冥衆盡隨喜哉、彼西域建日天子之祠、效驗之洽五竺、此東垂排炎魔王之堂、護持可專長生、早却厄會於未然、併成叡誠於無邊 法務筆也

鳥羽院炎魔天堂供養表白也

保元六年十二月十二日壬子云々

種子 [siddham] 七集說略出經呪

義釋五云、[siddham]是以初字爲眞言體、是初字[siddham]諸家用之、無縛義所謂堅住無縛三昧、亦是眞言句義、以理除衆縛、不以非法

三形 但荼印 七集說

大原記云、但奈者、此髑髏云々、又人頭幢檀荼杖

經五云、閻魔但荼印、常處風輪中 疏五云 焰魔法王手執檀拏印、○如棒形、上有人首、作極忿怒之狀 疏十六如經文

護摩軌云、焰魔兩貼刃、具中安人頭、縉繫右左飛云々

集經云、閻魔且荼蓮花坐上作人形頭面似佛眼、稍大著魚鮮甲、半身而出光焰圍繞云々

印

經四云、以定慧手相合、風輪地輪入掌中、餘皆上向、焰魔檀荼印

疏十三云。仰三補吒。次句如經。以二空捻二風背節。當第二第三間。其空指頭稍屈令當火指。檀荼印除災教令輪法云。二手合爲蓮。地風垂入掌。如但拏相云々

眞言（出經二閻魔王眞言。云々 胎藏軌同之）

南麼三曼多勃馱南 一梅（無反） 盖 嚩（上） 娑縛（二合） 多也 二 莎呵

疏十八云。焰魔王眞毘縛薩縛多也亦以本名爲眞言也。以初字爲體。更同之。所謂無縛三昧也。毘嚩堅固住義。是除諸縛也。以理除縛不以非法也。娌字中有多聲。是如々。薩字有堅固義也。字乘乘。此如々乘進行。傍有阿字點。是行也。乘如々而進行者。卽是去成正覺也云々

右印言（小野）又傳受集三有云々

又呪（略出經琰魔王密言云々）

唵焰麼耶薩婆訶（梵漢共出護摩軌）

琰魔曳（略出經第三說。文字顚違故載之）

又呪

唵嚩日羅迦捨

用檀荼印出石山四卷金界次第二十天之中言歟

又印言

集經十一云。焰魔檀陀呼名印。以兩手中指無名小指。正相叉。二頭指竪頭相拄。二大母指各附二頭指側開掌。如掬水法。大母指來去。呪曰

跢姪他一唵二焰魔檀馱那三尸朋迦利尼四跋折唎杜提五醯醯醯醯六莎訶七

顯杲云。外縛。二大二頭立合。如准胝印。若此印歟。呪護摩軌說用

焰魔王來臨印言

又云。閻羅王法身印。屈左手三指。仍稍出頭指三分許。以大指博附著頭指下節文。頭指來去。呪曰

唵一閻羅囉闍二烏揭羅（上音）毘唎（二合）耶三阿揭車四〇

是法印明。作大壇供養一切諸佛等時。作印誦呪七返。焰羅王來受供。心大歡喜

（石山用五道大神呪）

不空羂索經四云。焰魔王印。二手八指右押入掌。相叉相鉤指面相著。大拇指各竪磔開微屈相去半寸。當先急向頭上。後置心上。大拇指上下來去。印眞言曰

唵一縒摩囉二跛唎唎三許四

此印三昧。召請焰魔王。來赴會座歡喜護祐云々

又印呪等

檜尾護摩抄云（廣本）病人所作此印誦眞言。病除愈也。又作彼符答於病者。非業必止

閻魔王印 定慧合地風變入月。呪曰

獄舉死王印

普印（又用主印）

歸命 顯杲傳

琰魔王供次第（付石山）

先著座 塗香 淨三業

三部被甲護身（如例）

次加持香水等作法。至五大願幷普供養

三力偈（如常）

次三部心護身等印明（如金界）

次地結 四方結（如例）

道場觀（如來拳印） （裏書八八二）

壇上有字。放光明。遍大地成瑠璃寶地。其上亦有字。放光明成宮殿。七寶莊嚴。幡蓋寶樹周匝莊嚴。此殿四方四門開。每門皆階道。此殿內有壇場。其上有字。變成檀荼印。々々變成焰魔法王。乘水牛。左右前後有后妃婇女太山府君五道冥官等眷屬圍遶。作此觀已。誦明加持七處（如例）

次大虛空藏（如金界）

次小金剛輪（如恒）

次送車 次請車

次大鉤召（言末加之句具之）

次空網 次火院閼伽（如常）

次獻座（但有二意。一水牛座。二荷葉座。師云。定舒五輪。向右可想荷葉座。眞言歸命）

次琰魔王印

二地二風屈入掌合甲。二火二水立合。二大竝押風

明曰

歸命嚩々娑嚩（二合）多野娑嚩（二合）賀（引）

次后印 ㊟大日經死王也 普印 或云没栗鈴印大師
眞言曰 ㊟或曰死王后妃名相渡長慶次第可見
歸命沒哩合二底野合二吠娑嚩合二賀 ㊟出大日經
次妃印 ㊟法全軌焰魔后
惠手垂五輪。健吒相同鈴印。左安腰
明曰
歸命𤚥哩怛野吠娑嚩合二賀 胎軌等出之。經二七母呪
可見合
次大山府君 普印 （裏書八八三）
明曰
歸命質怛羅合二矩跛呵多合二野莎呵
次五道太神 普印
明曰 ㊟集經焰魔法身定也
唵闍魔羅闍合二烏揭羅鼻利耶合二阿揭
車[illegible]
次司命 普印
明曰
伺命々々多都々々唵哆本尼耶莎呵
次司祿 普印
明曰
已者々々毘迦良莎呵
次拏吉尼
定仰掌心邊上。以舌如食人血勢
眞言 如常
歸命訶利訶莎訶
次遮文荼
定掌四仰當胸上。想如髑髏之形。惠拳
腰。胎藏少違也
明曰 胎藏也

歸命護嚕々々左門拏莎訶 （裏書八八四）
次成就仙 普印
明曰
歸命悉馱尾儞也陀利南莎訶
次毘那夜迦
地水內縛立。合二中指交端右上。二風
二中指上節背付之。二大風本付加持
五處
明曰
唵虐訶誐拏波多曳莎訶
次五供印明 師傳云。不用次第印明。用例印言也
次事供 塗香。花。燒香。飲食。燈明
次蠟燭燃之。隨位次第誦各眞言供之
普印
圖有右
歸命縛々娑嚩多野莎訶
々々沒哩底野吠莎訶
々々摩哩怛野吠莎訶
々々質怛羅矩跛多野莎賀
唵闍魔羅闍烏揭羅鼻利耶阿揭車莎
阿伺命々々多都々々唵哆本尼耶莎
訶
已者々々毘迦良莎訶
歸命頡唎訶莎訶
々々護嚕々々左門拏莎訶
々々悉馱尾儞也陀利南莎訶
唵摩訶誐拏波多曳莎訶
次讚 諸天
曩謨卒堵沒馱野

々々々々富馱曳
々々々々目訖多野
々々々々目訖多曳
々々々々扇多野
々々々々扇多曳
々々々々尾目訖踏野
曩謨擧堵尾目訖踏曳
次普供養誦結印明。想蠟燭上各有[illegible]。降
甘露乳水 口傳
次三力 祈願 禮佛 如例
本尊句 梵號
南無焰魔羅惹
[illegible]
次本尊加持 ㊟炎魔王結誦印明。四所印。題号[illegible]來皆禮云々
次念誦 （裏書八八五）
佛眼 大日 北斗 ㊟卷數不出也 本尊
次眷屬等 各百反 心經三卷 ㊟金寶大日次心經 ㊟二十一卷若七卷
金剛般 ㊟仁和寺同之本同之 讀 一字
次後供養 如例
次普供三力祈願禮佛 如先
次迴向五悔了段
次解界 火院。金剛網。四方結
次發遣 ㊟唵縛日羅二合穆乞叉莎訶三度彈指云々
次三部被甲護身
炎魔天供次第 恩濟作 依小野僧正次第
先立壇一脚 三尺二寸 今依意略佛供數多可加壇一面
脇机一脚 燈臺二本
半疊一枚 次辨供
閼伽一前

日中行法

大佛供五坏
金輪
北辰付七星
當年星付九曜
生月宮付十二宮
本命宿付二十八宿
炎魔王㊟司命司祿
小佛供四十六坏
三尸穀上尸人形　穀中尸牛形　穀下尸師子形或本
已上王頂上
七魄童子俗形　左肩童子　心神例冠
已上王頂左
三魄童子俗形　左肩童子　福神例冠
已上王頂右
五道大神　太山府君封事例官例冠　左龍君不ㇼ
六甲神君　注福部童子　福祿童子
智神君不冠　四季神例冠　玄武將軍甲
從官五人
已上左十四人
炎魔后右　白虎福人冠不　天丁力士ㇼ不
年直使者ㇼ不　日直使者ㇼ不　時直使者ㇼ不
注死判官冠例　四仲神官冠例　四孟神官ㇼ例
朱雀神君冠不　從官五人
已上三后十五人　㊟以朱付異

初夜行法

幡七捧　幣帛十四捧　煎茶已上各五具
仙菓　佛供一坏文　燈明　銀錢
金輪幷冥道一具　北辰幷七星一具
九曜一具　十二宮一具
二十八宿一具

次塗香　次三部被甲　次加持香水
次表白　次略神分　次花座
次大鈎召印明　次獻五供　煎茶
仙菓　燈明　次明妃　次四智
次三力　次祭文二段　（裏書八八六）
維仁平元年歲次辛未四月朔癸巳十一
日壬子吉日良辰南贍部州大日本國法
務權大僧都某敬白一字金輪妙見菩薩
北斗七星七曜九執十二宮神二十八宿
焰魔法王冥官冥道等。香花之芬ヽ薰於
一心之禮奠。紅燭之耿ヽ生於三業之精
誠。深凝五內之寸丹殊成兩段之啓白
謹啓星宿神道者能鑒理非如頗梨鏡之
浮九山更。議善惡似淨明珠之照萬像。爰
下﨟於大僧都某。去年二月七日超敍法
印。押取東寺執行。寬ヽ者生年六十八。某
者纔五十二。是十六年之弟也。考之於前
跡未有此例。就中以顯密二道仕五代之
君者。且某一人耳某眞言一道之勞效猶
不及九牛一毛。然而久沈兩年之訴。未慰
九迴之腸。仰星宿號。勤修護摩三百日。念
神道號。恭敬行法千萬種。結構之人早蒙
現罰。沈溺之身心復本官。重啓元興寺別
當者。仙院之恩恤。一生之哀憐也。多立顚
倒之庄園。忝給飢寒之依怙。遂遷東大寺
長吏之日。擧明海爲代官。勅許扶質邊汚
銘肝。明海外讓寺視。深學佛法。所謂傳奧
旨於顯密。受灌頂於至極。而今偏背恩人。
欲領一寺。旁趁貴所。猥犯五逆。神道悉知
見彼此。共治罰伏乞蒼天必呑丹誠一心
之誠。衆星尚饗
次散念誦　（裏書八八七）
佛眼　大日　一字頂輪王出北斗儀軌
尊星王三種眞言　召北斗
北斗根本呪　九曜總呪
十二宮總呪　二十八宿總呪
大金剛輪　一字
次後供養如前　次迴向
次出道場
卷數　（裏書八八八）
女院御祈遍數也。法皇御祈大略同之。
久安元年右大將病惱祈遍數少異也。
以朱付之

炎魔天供所

奉供

供養法十四箇度（[illegible]本[illegible]心[illegible]一百五十卷）

奉念

佛眼眞言一千四百遍

大日眞言一千四百遍

本尊眞言（[illegible]陀羅尼一百五十遍）一萬四千遍

炎魔后眞言一千四百遍

炎魔妃眞言一千四百遍

北斗眞言一千四百遍（此二呪或無之）

九曜眞言一千四百遍

太山府君眞言一千四百遍

五道大神眞言一千四百遍

司命眞言一千四百遍

司祿眞言一千四百遍（[illegible]之文[illegible]仙毘那夜迦等之呪有之）

諸神眞言一千四百遍

一字金輪眞言一千四百遍

右（[illegible]大[illegible]下除病延命）奉爲國母仙院御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自六月三十日至于今日。并二七箇日夜之間。殊致精誠奉供如右

保延二年七月十三日

阿闍梨僧都法眼和尙位寛－

師云。今天殊至信心。可勤修現當二世肝要祕事也。陳代智眞破戒人也。但以魚鳥食了。然以上分供焰魔天。仍除地獄苦云云

心覺抄。今天別無本經軌等。但大日經同疏形像眷屬等說云云

印言。胎藏軌疏等有之。大旨以石山次第所傳習也。委細師口決可聞也

建仁元年八月二十二日年來勘文等

撰集之了　　佛子覺禪（五十九）

元久第二曆中夏下旬第八日於勸修

寺理趣院人定時於燈下馳筆以草本

書寫了　　上乘貞元

元文五（庚申）年初冬二十三日補闕略遂

修復了淨土院主席　　末資賢賀（生五十七）

裏書 八七五

疏六云。黑夜天○辯財天云云 持誦不同云。最勝王經以辯才天爲閻魔王姉云云 故列此中歟

裏書 八七六

大原圖

○十六 提頭賴吒　○九 天胄　○一 梵天　○十一 伽毘羅神　○十九 毘沙門

○二 帝釋

○四 后　○五 妃

○三 炎魔

○七 左司　○六 太山府君　○八 右司

○十七 毘盧勒叉　○十 地府大將軍　○十四 黃泉國主善伽羅　○十五 五道大神（脫本云行疫流行神有）　○十三 百司諸官神　○十二 地府平等大王　○十八 毘盧博叉

裏書 八七七

暗夜神

傳集云。焰魔后也。鬼魅所行處云云。有情多恐怖。此神於夜中加護與安樂。衆生虛妄業迷失隨稠林。如來於中夜。成佛爲照明云云

問。成就仙等所持何物乎　答。革袋也。入人持云云 或唐本十王[illegible]鬼獸皮袋。持入人是頂痛意也

裏書 八七八

以老病死三相焰王問罪人事

玄樞云。阿含云。佛告諸比丘。有三使者。一老。二病。三死。有衆生身語意惡行。墮地獄中。獄卒將此罪人詣閻羅王所白言。大王見天使所公同之辭。王復告言。汝在人中頗見老人。乃至廣說云云

瑜伽五十八亦說故（起世經第五等引）老病死三種天使而訶責之云云

委有悉檀抄

裏書 八七九

十住心論云。鬼以人間一月爲一日。乘此月歲壽五百年云云

正法念經云。鬼長三萬六千由旬有三十六種。爲飢渴火焚燒其身。人中以十年爲一晝夜。壽五百歲

裏書 八八〇

經云。無上諸世尊緣覺聲聞衆。尙捨無常身。何況諸凡夫。明此死王威力

最大也云々 文可尋

[裏書]八八一

金寶抄云。此法振鈴可有也。又列一壇之時不可振之云々

金寶抄云

閼伽桶一口 在杓

閼伽折敷 三枚 小刀一

壇供七石 油七升

醍醐云

佛供覆布半段

懸子一覆 長櫃一合

實任云。五穀各一舛

聖賢云。稻。大麥。小麥。大豆。小豆 各一升

私云。大幕。閼伽棚 可隨時歟

天台支度出蠟 可尋

[裏書]八八二

道場觀 石山

樓閣中有牛座。々上有[梵字]焰字。々變成檀茶印。々變成焰摩天。肉色。左持人幢。右如與願手。乘黃牛。後本赤色乘黑牛。眷屬圍繞云々

聖賢云。此法先不動尊觀之。其心上、[梵字]種三圖觀之也

或傳。不用地結天結云々

勸請

炎摩法王慈悲尊

太山府君諸冥官

發願

炎摩大天 諸大眷屬

[裏書]八八三

疫病時祭太山府君事

行法次第云。到疫病家。多誦太山府君呪云々

又云。若欲除疫病氣病者。別可供太山府君云々 委可面談見

又云。可請太山府君。是王住宅索山後有勇猛鬼王。剎那間遊行世界。行木札之病 木札者疫病之名也

[裏書]八八四

疏六云。悉地持明仙者。皆是專依呪術得悉地人。眞言諸仙者。皆是圍陀事火類。勤修苦行成五通神仙云々

私云。成就仙者。此悉地持明仙歟

[裏書]八八五

加用呪等事

尊勝陀羅尼

經云 波利 閻摩王。於時夜分。來詣佛所作此言。我聞如來演說。護持大力陀羅尼者。我常隨逐守護不令持者墮地獄云々。親述此言誓約無忘。不護持誦人乎。尤可加用之

北斗呪 可加用。小野流炎摩天供。如北斗呪云々。又北斗法

小野六帖云 星卷 [梵字]

[梵字] 名位 [梵字]

經云。北斗。炎魔天之母也云々 實任口傳也 文可尋

泰親師主僧正申云。炎魔天太山府君司命司祿。悉皆星所變云々。惜是承也。法務次第可見之

諸神呪 唵嚕迦々々莎賀 石山次第尤可用歟

毘那耶伽次君用之云々

顯杲云。壽命所。無盡藏呪 百返 壽命經 一返 壽量品偈 用之一返。可 又四天王總呪用之。或[梵字]坐給

實任云。理趣經八字文殊呪如來慈護用之云々

或云 醍醐 釋迦。十一面。地藏。三歸呪用之

實運云。八不須可讀云々

師云。北斗呪尊勝陀羅尼等。不書卷數云々

金寶抄云。金剛般若伴僧二人轉讀云々 私信運云。仁和同之

天台池上。正念誦用之。信運云。七日神供二箇度云々

[裏書]八八六

顯杲云。開白時。先表白。次祭文。次神分。次金二丁讀祭文。次令法久住云々

[裏書]八八七

次五大願 明妃 三力

次散念誦

[裏書]八八八

奉供

花水供 飲食供 燈明

擬錢供 蠟燭供

奉念

仁王タラニ　藥師
孔雀　成就明
已上寶心宗明卷數有之。師主權僧正云。諸呪加用之條。頗不勘心云云可聞口傳
又寶心焰摩暗夜神呪載之。傳集云。暗夜神焰摩后也可祭
又十二緣生偈。不動眞言。仁王偈。帝釋出呪卷數書頗不勘心也。師主仰也

覺禪鈔　囊麌利 校者曰此卷依高野山寶壽院本補載之

囊麌利童女法
本書　住所　名號　非女　形像
得福　滅三毒　七年毒　離諸毒
終年毒　除龍　除水火　治丁瘡
名號德。行者沐浴　不食五辛
不呪高　呪功德　作壇　供物
種三　印言等　道場觀
裏書
孔雀母　本身　藥師

囊麌利童女法 師云。爲除毒蟲難可供之

本書
囊麌梨童女經一卷 内題加佛說字。不空譯。大師安祥寺錄餘同
常求利毒女經一卷 内下加陀羅尼字。無譯者。傳敎三一
常瞿利毒女經一卷 瞿多譯。更有符法說消除一切惡毒。圓惠禪林請來
私云。内題之上下佛說〇陀羅尼呪經
并行法云云
佛說囊麌梨童女經念誦儀軌一卷 安祥三一
私云。可用此軌

住處
經云 不空 爾時世尊告諸苾芻。我於往昔。住雪山北。遊香醉山。見一童女云云
別經文大略同之。仍略之
經云 瞿多 世尊普告大衆言。我於一時。在雪山北側香山中。於其山中。見一童女
又云。爾時常瞿利說此呪已。其雪山中有五千毒惡龍蛇。聞此呪聲。悉悶絕云云
私云。此文見住雪山

名號
不空云。囊麌梨童女 運譯同也
別本經云。常求利毒女
同經云。常求利女云云
瞿多譯云。常瞿利毒女
又云。常瞿利童子云云
覺信抄云。囊麌利童子。有云童女云云
或抄云。問。常求利者梵名也。其所翻如何。答。大體翻也。勘云。法花陀羅尼云常求梨義疏云。常求利此云大體云云

非實女事（裏書八八九）
經云 多瞿 此常瞿利。雖現女身。實非女也。善男子。諸佛菩薩智慧神通。能爲衆生現種種身。攝化諸毒云云

形像 荼枳羅曼
經云 不空 我遊香醉山。見一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。以諸毒蛇而爲瓔珞。將諸毒蟲蟒蛇之類前後圍繞。常爲伴戲云云
別本經云。我〇住香山中。見一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。將諸毒蛇而爲瓔珞。蟒蛇蝮蝎諸惡毒蟲以爲伴
已上二經文像不分明
又形 二臂又有三也
經云 瞿 當須畫常瞿利形。作一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。著嬌奢耶衣。大神車輪髻。右手執降毒劍。左手把管毒木

印。遍身瓔珞毒蛇相縛環釧毒蛇。面前畫一青衣童子（把水椀及香）案百種毒菓子及諸毒漿。普在常瞿利面前。遍四面各畫山々。兩邊畫虎狼師子蚖蛇毒龍蝮蠍諸惡毒蛇

圖像 三八五

圖像考 七〇

又像 四臂

蘘麌梨成就法云（運）身綠色。狀如龍女。具足七頭。項有圓光。應想四臂。右第一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。又想。七寶瓔珞耳璫環釧臂脚釧莊嚴其身。幷以諸蛇爲瓔珞。想從一々毛孔流出火焰

（私云。七頭四臂之像覺信內供芳源僧寬等闍梨之口傳有之諸師同用之）

圖像 三八六

圖像考 七一

功能等

得無量福

經云（多羅）若能至心供養恭敬受持神呪。得無量福云々

滅身中三毒

經云（不空）○誦一遍。非但滅世間諸毒。亦能除滅身中三毒云々

別本經云。若能至心一日誦一遍。非但滅世間諸毒。亦能消滅身中三惡毒之罪云々

私云。呪賊經法。必爲縛賊修之云々

師口云。賊有二種。一外賊。盜世間寶。二內賊。偷內證之功德也云々法務御說也

私云。二種毒亦如此。可祭也

除却後七年毒

經云（不空）若人一聞此陀羅尼。却後七年。遠離一切諸毒云々

經云（多羅）若人聞常瞿利大明身呪。却後七年。不被毒所傷害。亦能摧滅身中毒惡云々

別經同之

除終身諸毒

經云（別本）若常受持。終身不被一切諸毒所害云々

除龍鳥毒

經云（[illegible]所此文可有也[illegible]也）○爲衆生開總持門。觀如來諸衆生等。於後惡世。三災競起。諸惡毒蛇毒龍行吐毒氣飛行蟲毒殺害衆生。蚖蛇蝮蠍○之類。蟒蛇○諸惡毒物。或在山澗。或在坑水底。悉能放毒侵達衆生○常瞿利法門能滅○諸毒。又云。世尊復告降怨鳥王。汝等同力眷屬大力群强。於吾滅後末法之中。亦須收攝群毒啄毒。赤觜鸐鳥王九萬衆。盡須追喚十千蜈蚣。悉須管攝聞吾常瞿利大明呪。皆須隨順資助使役方便救護不得違逆云々

除水火等毒

經云（不空）○入水入火入杵入壁入地。所有諸毒。不令成就毒。已成毒者。悉令除滅云々

治丁瘡等毒

經云（瞿）佛告四衆○毒女身呪能治一切世間萬種之毒○惡瘡癰疽丁瘡○諸蟲毒。但呪水服。及水喺唅呪水云々

別經云。以心呪到盡一匝闍遶。毒瘡卽消滅

聞名號滅諸毒

經云（不空）持我名者。不被一切諸毒所害云々

別本經云。聞我名者。不被一切毒傷害云々

行法門（付十八道修之所歟 私云。息災法但可向本作所歟）

行者沐浴

儀軌云（不空）於一靜處。三時澡浴。三時換衣。結印誦隨心眞言滿一萬返。則先行法成就云々

不可食五辛幷油

又云。修行者。欲成就此法。先斷五辛。亦不食油云々

不誦呪高聲

經云（多羅）吾今告汝四衆○汝持此常瞿利身呪。不得高聲。於龍蛇前誦。其龍蛇聞必死云々

別本經云。此明不得於蛇前誦。其蛇必死

呪遍功（中付下上）

經云（多羅）○誦呪七千遍。上功中功三萬返。下功七萬遍。能救世治毒云々

作壇事

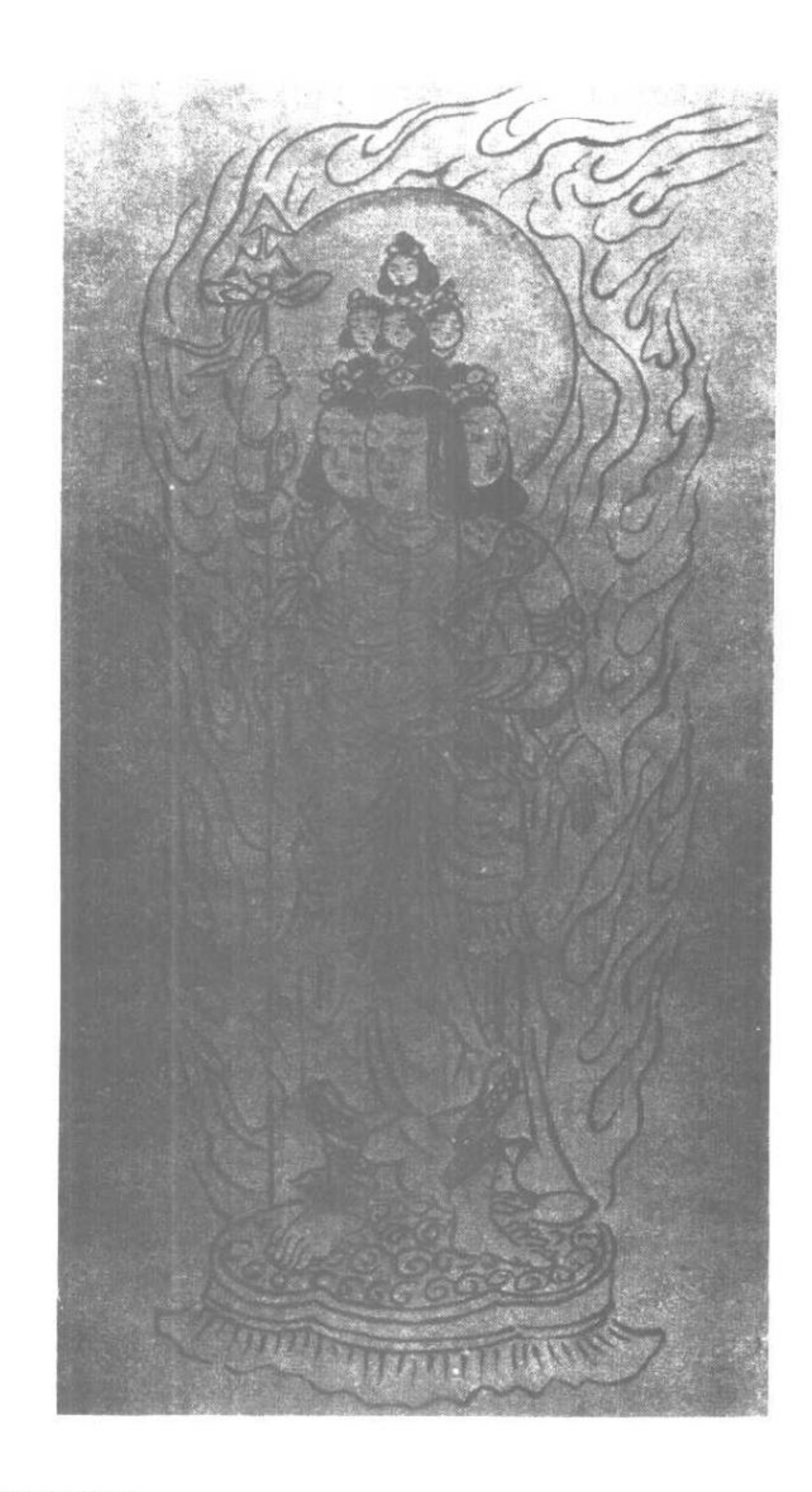
又云。若作壇隨心一肘二肘。壇上安形像。誦呪供養。其壇用牛糞和香泥。泥拭下五

圖像 No. 385. 蘘麌利曼荼羅（寶壽院本）

參考圖像 No. 70　蘘虞利曼荼羅（勸修寺本）cf. No. 385

圖像 No. 386. 蘘麌利（寶壽院本）

參考圖像 No. 71. 蘘麌利（勸修寺本）cf. No. 386

盤食烏頭湯供養了。棄淨處。燒曼荼羅作
香。供養誦呪云々
供物事
經云不飲諸毒漿。及食毒菓云々
經云多羅安百種毒菓子及諸毒漿云々
別經云。飢渴毒花藥。湯飲毒漿云々
金寶抄云。烏頭湯入閼伽供養成就云々
兼意同之
曼荼羅樣 無本
口傳 寬助闍梨
種子 或 顯果 聖賢
三形 黑蛇
或三五股。孔雀尾。顯果闍梨。俊寬闍梨同之。信興云。傳形被孔雀。闍梨云。三鈷。又私云。古說也
根本印 出義廣成就法
以二手相博。如擲物勢。以二小指並。餘八
指各散開微曲。即成○加持身五所右肩
左肩心喉額云々
師傳云。如八葉印。師子爪形。如八葉。是內縛。師子爪相也。師口云。如鉢印開掌。○形云々。覺信說同之。成就院開掌云々八指
眞言 軌名隨心眞言
私云。軌前根本眞言云々。安養抄云。根本眞言者。若經之最初明歟云々
唵阿枲半以反 爾賀吠一引合 戍攞爾賀吠二引合
縛日羅二合 迦引叟引紇衆二合 娑四 入縛二合
羅入嚩二合 羅五 摩賀引迦哩六引 摩賀引喻
祇七引 寬曳反 濕嚩二合 哩叟八引 唵頗觨九引 普吒羅

奚引 娑嚩二合 賀十 吽發吒莎呵十一 出成就義法求利
次隨心印 出惠運同軌
以右手五指散開。微屈如師子爪形。即成
云々 成就院抄云。右手如施無畏勢。掌面外立之。五指散開屈之。如八葉印勢。是根本印也。前
眞言
常喜院集云。隨心呪云々
私云。隨心呪結句歟
已上印言正說也。經意隨心印。誦隨心
眞言七返云々
或云。此二種印明在口傳。究意祕也云々
加句事 （裏書八九〇）
軌云。於眞言句中。增加此左攞娑嚩二合尾
鑠娑嚩二合賀句文
小呪等 出二軌。呪共
撲娑縛賀 師云。心小呪。覺集用之。或 吽娑嚩賀 本師軌云。上二說云々呪
軌云。又法。於撆人前結根本印。數誦吽眞
言。或撲字一字眞言文
私問。所傳印言。安祥寺請來軌也。何先
德大師請來之經說不用乎。答。御請來
軌雖說二大呪。無印之。又禪林瞿多經
說二大呪。不說印。傳教經說四箇呪。不
說印也。仍印言共並說軌說用歟。又俊
寬兼意等師。并醍醐人々說。大師相承
印記之。仍所持以古本載之。可尋
蘘蘘利童子印 海和尚傳
虛心合掌。二水二火二風各屈入掌中。即

舒二風。以頭指背二空上。以二風來去。即
成縛印。即以納一切惡物也。折死毒蛇氣
分呪 經最初呪 蛇氣蘇生呪印契
眞言曰 經呪 次縛印。森羅內縛。右膝下於
切鬼神靈界攝納已上
又說生印言。如前印。始從地指至于二火。
一々開散立云々 呪前之大呪也。隨心眞言根本言也
折死毒蛇氣分呪 出不空羂索最初呪也
怛儞也二合他去引壹哩密帝一引底丁以反里密帝
二引壹里底里密帝三引努迷努鼻麼引里引
曳四平引訥蹬里去引里引曳五平得羯羅捉六眞呪反嚩光合
反羯羅捉上女同羯濕詞二合引隸八引羯濕弭二合引
羅穆訖帝二九合引惡岐波反十曳惡伽去寧一十惡伽
去蘘伽去寧二十壹里曳十一壹里々々曳四十
阿上佉去引以曳十二五合分播引以曳十三六合濕吠
二合帝十七引濕吠二合引多頓儞十八引阿止蘘努鼻囉
乞灑娑縛二合賀九十
經云○若常受持。一切毒蟲及諸毒藥。悉
不能害。若有毒蛇嚙此人者。其蛇頭破作
七分云々又云。其蛇必死云々
蛇氣蘇生呪 同說也 不空羂索經呪 大譯
怛儞也二合他一去引壹囉二引尾羅三引句去引縛句
去四引句引努句引孃底五二引報引拏七□引報引儞
引底六矩嚕拏引矩嚕孃引底普吒羅
奚八引普吒救嚩反羅拏奚九引薩跛奚十引薩跛
吒救上拏羅奚上引囊引誐羅奚十一引蘘引誐
吒救前同拏引羅奚十三引阿上比引比十四引撥攞
尾驪十五引試引常試多縛寧十六引滿路引梨十七引
伊上里梨十八引賀攞梨九十旦嬭引旦嬭二十引也

𪘂怛𪘂娑二十一普吒合二娑普吒娑嚩賀二十二
經云。諸苾芻當知。勿於蛇前稱諸此明。其蛇必死。當以此眞言加持令其復蘇

文

已上

道場觀（實運僧都付摂多羅成就院之觀雪山上云々。古說云。種子畫荷葉座云々）

香醉山上有寶樓閣。中有𑖝字。變成黑蛇。轉爲囊虞利童女。身綠色。狀龍女。具足七頭。頂有圓光。四臂。右一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞。耳環釧脚莊嚴。鹿皮爲衣。諸毒蛇爲瓔珞。諸虫蟒蛇之類爲伴戲。四面圍繞

勸請句

囊虞梨童女諸伏毒。部類眷屬諸鬼神「聖」

發願句

囊虞梨女　部類眷屬

梵號

[梵字]

正念誦。呪

撲娑縛賀（心覺集云。或師用正念誦云々。私云。諸家同之）

散念誦

佛眼　大日　本尊（兼意抄云。觀音眞言加用之云々）

讚（古說云。諸天讚用云々）

延德二年庚戌十一月二十日於高雄山神護地藏院書寫之

裏書 八八九

本身

藥師經一卷疏（靖邁撰）云。常瞿利童女藥師如來所變云々。本文可見

〇

攝眼毒女云（小野常瞿利軌）

轉成孔雀明王。孔雀王母云々

私云。此文可尋。推說云。若常瞿利女。孔雀明王之爲母云歟

裏書 八九〇

瞿多譯經有諸封形。可尋習歟。但隨所用可取之

覺禪鈔　那羅延天法

那羅延天法（亦名毘紐）

名號事

大日疏五云。微瑟紐。舊譯謂之毘紐。此是那羅延天也云々（廣大軌用之）

同十云。毘紐天有衆多別名。卽是那羅延天別名〇佛化身云々

同十三云。韋紐天。正云毘瑟紐云々

不空羂索經云（菩提流支）毘瑟怒天（舊云那羅延天云々）

迦樓羅密語經云。毘惹野天王。卽毘紐天王也云々

敎王經疏第二云。韋紐天（奈言遍問云々）

最勝王經八云。吠率怒天云々

玄楅九云。吠率怒。此云多手。那羅延天別名云々

疏一云。那羅延。此云堅固云々

俱舍云。持大千世界風。名那羅延。々々翻云力也

翻梵語集十云。那羅延。譯曰力也

名生本

法花義疏云。那羅延此云生本。梵王是衆生之祖父。故云生本。羅什云。天力士名那羅延。端正猛健也

或抄云。尸棄梵王。初禪梵王。（又云光明）光音天二禪梵王。遍淨天三禪梵王。廣果天四禪梵王。大自在天淨居天王

出花嚴經記云々

大日經十三云。韋紐天自在天別名也
玄應音義二十一云。那羅延。那羅此翻爲人。延那此云生本。謂人生本。即大梵王。外道云。一切人梵王生故。名人生本云云
法花釋云（中算）那羅延。眞諦三藏翻爲人生本。是衆生祖父也云云
光二十七云。那羅延。此是神名。云人種云云
（同寶之釋）
同暉疏二十七云。那羅延。此云人種神云云
中論玄疏云。問。智度論列三天。二天如上列（私云。韋紐歟。梵天）第三名鳩摩羅伽天。鳩摩羅者。此言童子。初禪梵王顏如童子故爲名。亦名那羅延。此云生本。是衆生本故也
私問。那羅延天者。攝何天之乎。答。疏自在天別名云云
義疏見。梵王或云天力士也。帝釋眷屬云云

名尊貴

疏二云。經云。尊貴者那羅延天。外道計。此天湛然常住不動。有輔相。造作萬物〇能造主無尊貴者。故名尊貴云云（取意）

元由（付住處）

或抄云。大論云。韋紐天那羅延天也。吉藏法師所說〇謂海中生時名韋紐天。若住色界天處。直可云那羅延也
又云。住二界中間云云
中論玄疏云。韋紐天是欲界極劫初時。一切皆空。有大水聚。水上有一人。千頭二千手足。化水生。名韋紐天。天齊中有一千葉蓮花。花中有光。如萬日照。一梵王因花生。亦放光明。如萬日照。梵王作念。此處何空無衆生。時光音天子命盡應生此土。有八天子。一時化生心念。我從梵王生。梵王亦念生此八子。八子生天地人物。八子衆生父。梵王八子父。韋紐梵王父。韋紐手執輪戟有大威力。故萬物從其生也
又云。劫初時大水誰所作。是光音天大雨水也

見劫章頌

強力事

圓暉疏二十七云。身那羅延力者。佛生身力等那羅延云云
又云。象等七十增者。明那羅延力量。象等七力。十十倍增。一十凡象力。當一香象力。二十香象力。當一摩訶諾犍那力（此云大形神）三十摩訶諾犍那力。當一鉢羅塞建提力（此云勝蘊神）四十鉢羅蜜建提力。當一代浪迦力（此云妙支神）五十代浪伽力。當一遮拏羅力（此云執持神）六十遮拏羅力。當一那羅延力。故象等七十十倍增。名那羅延力也云云
最勝王經云。樞六云。那羅延者。此云勝力（曉莊治興皆取此也）名通兩處。一風輪亦曰勝力（莊云三千世界所依止。興云。即三輪中本厚十六億由旬廣無邊）二毘紐天。亦曰勝力。隨加云。菩薩得佛那羅延報力。勝四大力。風輪力最大勝。毘紐天是外道淨潔不雜勝。曉云。毘紐天力等風輪力。是故同得那羅延名。今取風輪喩第四惠莊云。如大娑婆第三十云。十凡牛力等一豪牛。十豪牛力等一靑牛。十靑牛力等一凡偽。十凡偽力等一香象。十香偽力等一大諾健那力。十諾健那力等一鉢羅蜜健提力。十鉢羅蜜健提力等半那羅延力。二半那羅延力等一那羅延力。菩薩力而身此力等。興云。毘紐天力。不如風輪。而天勝力可喩力。故借名之云云

降日

宿曜經云。三月十八日是威力日。梵云毘紐神下（唐云那羅延天云云）

形像

集經云。那羅延力骨鎖身云云
中論玄疏云。韋紐手執輪戟。有大威力故云云
師口云。此天號那羅延骨鎖天。骨鎖天故。持鎖輪用印歟云云

圖像 三八七

又樣

或抄云。三面。左面猪。右面白象。中面天面。左手拳當腰。右手屈肘作拳。申風指指上承輪。騰。乘金翅鳥（十卷抄說）

圖像 三八八

聖賢抄云。圖身赤色。而有三首。正面作天王形。右現師子。左如猪頭云云

又云。有四臂像。乘金翅鳥（持物樣々十卷抄說也）

種子 或

義釋五云。以最初尾字爲眞言體。縛字加以伊聲。所謂金剛大力三昧。又以離言說故。名畢竟空云々

三形 輪

或口傳云。鐵輪云々

經五云。毘紐勝妙輪云々

疏十六云。那羅延天作輪

印 如上云々

集經十二云。第四座主名那羅延天。蓮花座上作金輪形。光焰圍繞云々

印 定手風空相捻。圓穴如輪勢。右拳安腋云々師說

經四云（如前）以三昧手爲之那羅延輪印云々

廣軌中云。毘紐○三昧空捻風。回宛如輪勢云々

眞言 歸命

南麼三曼多勃馱南 微瑟傳上吠平二

涉訶（漢出十一面軌中）

又印 口云。用轉法輪印（慥傳師云。或軌見云々）

在唐記云（智證）以轉法輪印。爲那羅延天印云々（十卷抄說）

十一面經中云。請毘紐天印。以二手返相叉。二大指頭相跓。安右掌中云々

後日勘之

身印（亦名呼召印）

以兩手四指叉。相叉仰掌向上。指頭向上直竪。二大指各附二食指側。大母指來去。

呪曰

跢姪他一 唵二 那羅延提婆那三 訖柳合二

嚧拏合二 訖柳合二 呢拏四二合 莎訶

無邊力印

准前印。迴掌向身合腕。以左手大母指屈入右手大母指𢫫間。以右手大母指押左手大母指。誦前呪。作此手呪。能移山覆海。不得與人結惡。必爲報讎損於前人。愼之々々

已上二印一言出集經

勸請 那羅延天大力者 部類眷屬諸天衆

發願 那羅延天 部類眷屬

梵號 已上聖賢

寛保元辛酉年林鐘十五日遂修補磨滅藏竹日木底了

淨土院權僧正賢賀 生齡五十八歲

覺禪鈔 深沙大將

本書 像由來 住處 名號 本身

形像 種三印言等 次第

呪返等力 護法 玄奘事

深沙大將法（軌意依四種之法）

本書幷像

深沙神記幷念誦法一卷（小栗栖常曉）

勸修寺經藏本題云。深沙大將幷儀軌要一。卷

復次第。或人此書小栗栖請來云々 疑此書歟。寛信記云々

私云。雖違本錄之題。石山內供幷諸家同被引此書（重可尋）

深沙神王像一軀（常曉）

本像由來

小栗栖錄云。右唐代玄奘三藏。遠涉五天。感得此神。此是北方多聞天王化身也。今唐國人。總重此神。救災成益。其驗現前。一人不依行者。寺裏入家皆在此神。自見靈驗。實不思議。具事如記文。請來如件

住所

軌云。長安南州沿玄舍中有比丘僧。名曰法傳。自往○轉法花經。以元和元年正月六日。於天光寺發誓曰。至于究竟菩薩○自此室去十餘里有曠野。名曰玄野。於住經七日交出一人小兒。採薪斷使經七歲。

晝夜心有妙法○法師問小兒云。汝從何所來○小兒答。吾此野鬼神云〻

或云。終南山住此神云〻

又云。深砂神流沙神也云〻

名號

常曉錄云。深沙神

又云。深沙神王云〻

軌云。深砂大將亦名央崛摩羅云〻

又云。深沙菩薩云〻

本身 （裏書八九一）

錄云。多聞天化身也 胎讃州云軌下卷文也

小野敦造紙上云。太山府君亦名奉教官。

又奉教鬼官。如古人傳云。深沙大聖也云〻

兼意闍梨云。深沙大將太山府君。般若僧正傳云〻

或云。伎藝天也

形像 （裏書八九二）

軌云。小兒云〻法傳云。顯本身云答。我形甚醜。若師見我者。心神迷惑。師云。尙顯現。爰急大忿怒形現。其像裸童子之形。頸有八蛇。二手合捧鉢云〻 或云。於終南山道宣和尙見彼神。童子形也。云〻

圖像 三八九

又像

圖像 三九〇

右以古本圖之。若是小栗栖請來歟

惠什闍梨云。深沙像持鉢說有之云〻

或云。神頸懸七髑髏。是玄奘七生之首也云〻

行法 次第云。以常半夜可供養云〻

種子 [illegible] 或 [illegible]

三形 鉾

印

右手作拳。大指來去 出軌私云。用之云〻

又印

二手合二大背相。以二母指押二頭指爲鉤云〻

眞言

阿怖留阿怖留 合三 沙羅沙羅 合二 娑婆呵 出軌

軌文云。護法童子開口說呪云〻

又呪

唵摩賀阿蘭怛囉 合二 野娑婆 合二 賀 殷所可尋

心覺闍梨眞言集云。已上兩呪。惇祐內供用之云〻

又呪等

唵沙羅〻〻夜娑婆呵

若人此呪誦持。浯深沙菩薩。日夜如影隨身擁護。不中七難。百鬼不惱。天地相和護念。敢不加雅難

又云

吽〻阿利娑婆呵 行者身也云〻

香花供呪

阿啼怖留怖留吽

已上軌奧次第出之

聖賢口傳。大呪幷使者印言等有之。可尋

次第

普禮 三返 淨三業

三部 護身

闕伽偈云

善來尊者 由本願力 而來降赴

願垂加持

塗香 花 燒香 飮食 燈明

普供養 次三力偈

次作印 觀如常

次念誦 次後供養 發遣

次護身 次總迴向 次出堂

已上軌奧略次第也。其中取意。最略載之

勸請句

深沙大將慈悲尊 部類眷屬諸冥官

發願句

深沙大將 冥官冥衆 部類眷屬

依所求用遍呪

軌云。若欲我遣如意一切事。深山寂靜之處。誦五千返。若欲除滅極重病人。胸當杵滿千返。若欲求福德智慧。高山頂向東滿一萬返。若欲伏天魔天狐地魔地狐。向南方作印滿一萬返。若欲我現身斷使成童子。深山向西滿百萬返。若欲遣空鉢及轉鉢者。隱居深山。滿百萬返。若欲成就現身十種利。命終得四利。每日滿千返云〻

護法誓

軌云。我生〻世〻成護法童子云〻

玄奘相事

或云。玄奘三藏天竺渡時。於流砂相此神。神告云。汝速可還云々 三藏云。西進沒命。向東不能還 本文可尋見

向炎熱之窓遂點治深收大經藏之函底了後來君子每歲曬軸猶莫倦勉講

寬保元辛酉年六月望

金剛乘賢賀 生年五十八

[裏書] 八九一

長宴云。深沙大王是太山府君也。是玄奘三藏。於流沙所値神也。故云深沙 如先

一說云。釋迦如來先身也。世上談說也。有一子云々 卽形像臍前物面是也云々 後說是也云々

後說是兒女之語談也

台對受記云。太山ーー 古人傳深沙大將也云々 深沙大王者太山府君也。故所用彼印明耳。七髑髏爲瓔珞云々

[裏書] 八九二

醍醐寺院內東安置深沙大王。桓武天皇御子御建立云々 子細可尋聞也

深沙王者。毘沙門天王仕者。七千藥叉之爲上首。兒形名豐滿。玄通卽玄奘三藏爲童子。經年斷役。時三藏宣。汝之欲知汝之本體。豐滿答云。見吾形聖者。增恐怖。若老衰苦厄給歟。三藏稱宣。尙欲見。卽顯形云。吾毘沙門天王仕者。七千藥叉上首也。其爲形。頭爲火炎。口爲血河。以髑髏爲頸瓔珞。以畜皮爲衣。以象皮面爲袴膝。以小兒爲腹臍。足踏蓮花

眞言曰

唵吽ー

已上毘沙門小次第有之。作者不知

或云。腹童子面太王御身也。三藏求水。奉給時形云々

覺禪鈔 金剛力士

名號 一身二像 二身二尊 由來

觀音變 烏瑟沙摩變 金剛手

執金剛 祕密主 同體異名

釋迦力士 同時發心 立寺表

形像 供養次第等

文治六年四月比抄之。建久元年也

惠什說

石山內供以力士爲本尊。內供天性尫弱。蘇歸依之。件像三尺云々 在石山

金剛力士法

名號

金剛

梵 縛日羅合二幡引捉玉嚩野合二迦地

鉢底

此云執金剛密迹金剛是也

定深云。是祕密主大菩薩現忿怒形。名金剛密迹

力士

梵 縛日羅商迦羅

定深云。手執金剛力堅固故名金剛士云々 巳上二十八部衆釋

師傳云。金剛手。執金剛。祕密主。密迹金

剛力士。密迹力士。皆是同體異名也。卽
金剛薩埵變也〈可見本文〉
供養法疏上云。卽是執金剛者。金剛薩埵
是也云〻
略出經云。執金剛菩薩○現威猛力士相云〻
大日經疏一云。金剛手○名爲無勝○故
名執金剛云〻
又云。祕密主者。梵云播尼○西方謂夜叉。
爲祕密○祕密主。卽夜叉王也
蘇悉地經疏云。執金剛。亦云金剛手。祕密
主也。或云。密跡云〻
寶積經云。金剛力士名密跡云〻
密迹力士經云。有力士。名金剛密跡文
私云。二尊通有金剛名。又可有力士名
也

一身成二像

祕藏記云。金剛形像○金剛智也云〻
〈私云。文不分明。二尊皆金剛歟〉
寶積經云。法王太子。今金剛力士是也云〻

二身變二尊

註梵網經云○其二子誓護佛性金剛力
士二像是也。此力士也云〻

由來

寶積經〈於巳下卷增抄〉第九云。於是衆會。或有菩薩。心自
念言。斯密跡金剛力士。在何世積衆德本。
在何佛所而發道心○時佛告寂意菩薩。
乃往過去久遠世時。無央數劫不可思議。
爾時有佛名無量勳寶綿淨王。出現其世
○時有轉輪聖王。名曰勇群王。有七寶○
王千子云〻其二正夫人。一名不行步。二
名無慮損○有二婇童。自然來止。夫人膝
上跍跚趺坐○是二婇童則法神聖。一名
法意。二名法念云〻其二子各發心念言。
汝等正士所志云何。法意太子白吾自要
誓。諸人得成佛時。當作金剛力士。常親近
佛在外威儀。有諸如來一切祕要。常委託
依。普聞一切諸佛祕要密跡事○爾時轉
輪聖王○佛言則乃往過去定光如來是
也。其時諸子。此賢劫中千佛共者是也。從
拘留孫爲始作佛至樓至。竟千佛也。其法
王太子則金剛力士。名密迹是也。其法念
太子者。今識其梵天是也文
密迹力士經云。有力士。名金剛密迹文
註梵網云。菩薩有千二王子。時千子發心
成佛。其二子誓護佛性。今諸寺門金剛力
士二像是也
藏王呪經云。金剛力士者。今此金剛力士
者。三世佛仕也。昔無最劫摩竭陀國鳩尸
那在王。名曰無上念王。有三千二人王子。
兄三千所謂過去千佛。現在千佛。未來千
佛也。最弟二人者此力士也。常來成佛名
曰留佛也。所度衆無量無邊也。淨土莊嚴
十方淨土等無異。今此菩薩。安置諸寺之
門。故往還出入善男子。低頭至誠禮拜。此
菩薩卽成三世九世一切諸佛菩薩禮拜。
卽是由三世諸佛大祖聖也。因之安置門
屋也。菩提心義第二云。大般若中憍尸迦
言。諸夜叉等所說神呪千辭。隱密難可了
知。而了了善根現。所說般若波羅蜜難可
了知。又云。若人不退轉地菩薩五族金剛。
常以侍衛云〻
已上悉壇抄文歟

所現身

觀音變

玄贊要集云。執金剛神者。此云有力神。常
與諸佛護持三寶。手執金剛杵。故以爲名。
言觀音異像者。意云。此是觀音化身也

烏瑟沙摩變　（裏書八九三）

大佛頂經第五云。烏瑟芻摩於如來前。合
掌頂禮佛之雙足。而白佛言。我常先憶。久
遠劫前性多貪欲。有佛出世名曰王。說多
婬人成猛火聚。敎我遍觀百骸四體。諸令
暖氣神光內凝。化多婬心成智慧火。從是
諸佛皆呼召我名爲火頭。我以火光三昧
力故。成阿羅漢。心發大願。諸佛成道。我爲
力士親伏魔怨。佛問圓通。我以諦觀身心
暖觸。無礙流通。諸漏旣銷。生大寶焰。證無
上覺。斯爲第一文

金剛手。執金剛。祕密主。密迹主。同體異
名

大日經疏第一云。十九金剛手祕密主者。
梵云播尼。卽是手掌。掌持金剛。與手執義
同。故經中二名互出。西方謂夜叉爲祕密。
以其身口意速疾隱祕難可了知。故舊翻
或云密迹。若淺略明義。祕密主。卽夜叉王
也。執金剛杵。常侍衞。故曰金剛手。然是中

深義。言夜叉者。即是如來身語意密。唯佛與佛。乃至彌勒菩薩等。猶如是祕密神通身所不及。祕中最祕所謂心密之主。故曰祕密主。能持此印故。云執金剛也云々 大日經義釋文不略同之

蘇悉地經疏云。言執金剛者。亦云金剛手。祕密主。大與善寺和尚釋云。金剛手祕密主者。梵云播尼。即是手掌。々々掌持金剛。與手執義同。故經中二名互出也。西方語夜叉爲祕密。以其身口意速疾隱祕。難可了知。故舊翻或云密迹。或若淺略明義。祕密主即是夜叉主也。金剛杵常侍衛佛。故曰金剛手。然是中深義。言夜叉者。即是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。彌勒菩薩等。猶於如是祕密神通力所不及。祕中最祕。所謂心密主故曰祕密主。能持此故云執金剛。今此文中。顯手執持如來智印義故。云執金剛云々

一切經音義三云。和夷羅須國叉。即執金剛也。謂手執金剛杵。因以爲名焉文

金剛手名執金剛

大日經疏十云。次金剛手。入大金剛無勝三昧。更無等比。名爲無勝。出現諸佛金剛之體。能持諸佛智故。名執金剛文

釋迦力士同時發心

最勝王經玄樞云 如意寶珠品 爾時執下。第二執金剛說。莊嚴云。此與釋迦同時發心。密眞示迹。作金剛力士。護賢劫千佛。如密迹力士經第一說 沿略取常金剛守護三寶故如名 依密迹經及梵賢劫千佛之一佛也

立寺門表智

祕藏記云。諸寺門立金剛形像事。金剛智也。智摧煩惱。如金剛强摧破諸物也。開發心實相門。以智慧故。先門立金剛。內置佛身。佛身本來同性理也云々

長慶公胎藏次第云。相向守護注云。祕云。如今諸寺大門有之。所謂金剛力士是也。智之別名。入無漏之家。以智爲門矣云々

私云。難勝金剛相向守護。是金剛力士二尊歟。又此二尊金剛薩埵所變歟

形像

略出經第一云。爾時諸如來。以彼執金剛之名灌頂故。便號爲執金剛。是時執金剛菩薩。屈其左臂現威猛力士相。右手執跋折羅。向外抽擲弄而執之云々

圖像 三九一

金剛力士供養次第 亮恵

先壇前普禮 次著座普禮
次塗香 次三部被甲護身
次加持香水 次金剛起
次普禮 次金二丁
次開眼

新被修理供養給金剛力士形像。各開靑蓮慈悲御眼。爲奉令具足五眼。佛眼眞言
金一打 爲奉令圓滿五智三身功德
大日眞言

謹敬白祕密教主。三世常住淨妙法身。金剛胎藏兩部曼荼羅諸尊聖衆。殊金剛力士等等流法身。總淨法界宮密嚴國中。帝網重々。不可說々々々塵數世界海三寶境界言。法主上綱抽丹誠於一心專白善於三業。修理金剛力士之形像展供養恭敬之齋筵。御其御願之志趣如何。夫興隆佛法者。依外護送榮。利益衆生者。答內薰施德。是以立金剛力士於門外。拂魔緣之災障。安舍那形像於內庫。致利物之祈請者也。方今金剛力士者。本地是高金剛薩埵之應現。外現不淺。觀音應迹之忿怒依之立諸寺之門戶。誓護佛法。爲外護之軍將。願拂魔界。是故伽藍出入恭敬功德等恭敬三世之諸佛文 若爾者。續佛法惠命。於三會之曉。致利益衆生於千佛之出世。專可依金剛力士之擁護也。仰願常住界會諸尊聖衆。伏乞金剛力士忿怒天等。彌趣大悲利物之誓願。專護持伽藍之佛法。增令繁興人法給。乃至法界平等利益

次神分 五悔

勸請

金剛力士忿怒尊 金剛部中諸眷屬

五大願 普供養言三力

地結 四方結

道場觀

地結上。金剛墻內有□字。變成八葉蓮花。蓮華上有□字。變成五峯八柱寶樓閣樓。閣內有壇場。壇場上有二荷葉座。左荷葉座上有□訥字。變成左拳。拳成金剛。身色

赤肉色。右手作拳。竪風而當心上。左手作
拳。直舒臂。令拳稍高與頭齊。右荷葉座上
有[illegible]係字。變成右拳。拳變成力士。身色赤
色。左手作拳。竪風而當心上。右手作拳。直
舒臂。令拳稍高與頭齊。無量忿怒眷屬前
後左右圍遶。是觀了。加持七處如常

力士印

右手作拳。竪風而當心上。左手作拳（皆大指在外）直舒臂。令拳稍高與頭齊也。眞言曰

曩莫三曼多嚩日羅赧納囉馱（二合）履灑摩賀路灑拏佉（種子）捺野薩鑁娑怛（二合）他（引一）駿多然矩嚕娑婆（二合）賀

次金剛印

左手作拳。竪風而當心上。右手作拳（皆大指在外）直舒臂。令拳稍高與頭齊。眞言曰

曩莫三滿多嚩日羅（二合）赧係阿鼻目佉（引）摩賀鉢羅（二合）戰拏佉（種子）那野緊首羅也徙三摩野麼弩娑摩（二合）囉娑縛（二合）賀

讚

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各々勤行世尊教

禮佛（三十七尊如常）
南無難勝金剛
南無不空金剛
南無金剛界大毘—
南無大悲—

散念誦
佛眼　大日　力士眞言　金剛眞言

多聞天　持國天　一字

建久六年五月五日於觀音寺草庵書
之了　覺禪

諸寺中門立二天事（裏書八九四）

多聞持國證
（常途義云。方初方終也。持國守國。多聞施福心也）
法花經云。毘沙門天王護世者○我爲愍念衆生。擁護此法師（乃至）我亦自當擁護。持是經者。令百由旬內無衰患云々。又云。持國天王○我亦擁護持法花經者云々
（本尊毘沙門 但前生事歟 經意。阿鍛二子令多聞持國也）

持國增長證（元興寺）
不空羂索自在王呪經云○壇東門外畫二天王。守護其門。左邊應作持國天王。右邊應作增長天王。俱被衣甲器杖嚴淨。作瞋怒面。眼光赤色。持國天王以手執劍。增長天王以手執梧云々（增長持寶施國持國如前說云々）
私元興寺二天此說也。建久九年模之。
高雄東門立之云々（二天北增福也求財增益二法也）

多聞增長例（東大寺）
寬保元年（辛酉）六月十六日遂修造補虫損深竹目木底了予疇昔僧正轉任蒙勅許爲法恩謝德令筆記了
僧正賢賀（年五十八 戒四十九）

（裏書）八九三
定深云。烏蒭苦荼舊俱尸云々
烏蒭烏蒭灑摩也。軍荼々々利云々

（裏書）八九四
勸修寺二王寺南大門立之
法務御時東ノ大門ニ奉立之

覺禪鈔　造塔上

造塔法

具書

造塔延命功德經一卷（般若。大圓覺）
造塔功德經一卷（貞元。圓覺。梵釋）
右繞佛塔功德經一卷（亦云繞塔功德經。貞元。圓覺見注。梵釋有注）
梵字修造佛塔陀羅尼一卷（慈）
無垢淨光大陀羅尼經一卷（貞元）
無垢淨光眞言一卷（安）
梵字無垢淨光陀羅尼一本（慈。大師一卷）
梵字相輪㯰中陀羅尼一本（慈）
梵字相輪眞言一本（慈）
梵字置輪㯰中及塔四周以呪王法置於塔內眞言一本（慈）
梵字電光眞言一本（慈）
梵字電光心眞言一本（慈）
已上祕錄

造塔勝利事（有十種）

譬喩經云。造塔人得十種勝利。一者不生邊地國民中。二者不受貧。三者不得愚癡邪見之身。四者得十六大國王位。五者得壽命長遠。六者得金剛那羅延力。七者得無比廣大福德。八者蒙諸佛菩薩慈。九得三明六通八解脫具足。十生十方淨土成佛無疑云〻

建塔萬處事（付僧）

諸經要集三云。僧祇被云。初起僧伽藍時。先觀度地。將作塔處。不得在南。不得在西。應得在東。應在北。不侵佛地僧地。應在西作。南作僧房。佛塔高顯處作。不得塔院內浣染曬衣唾地。不得爲佛塔四面作金龍。作師子鳥獸種〻綵畫。內懸幡蓋。得爲佛塔四面造種〻園林花菓〇等云〻
三千威儀經疏云（唐法律師遷撰）爲佛起塔。層級不定。或五七九十一十三十五。皆隨力分任意建之故。佛言。爲欲造塔者。寺北及東。令寺富貴僧徒和合。猶如水乳。寺南及西。財物耗僧不和合。聲聞凡夫亦許造塔。無有層級。造塔功德殊勝故

四分律偈云

設以百千瓔珞。皆是閻浮檀金。不如以一揣泥爲佛起塔勝。設以金百千。皆是閻浮檀金。不如一揣泥。爲佛起塔勝云〻

忉利天四方塔事

大集經云。忉利天城東照明。園中有佛髮塔。城南麁澀園中有佛衣塔。城西歡喜園有佛鉢塔。城北駕御園中有佛牙塔文
大論云。天帝釋取菩薩髮及衣。於天上城東門外。立佛髮塔衣塔文
涅槃後分云。帝釋取牙舍利。還天上起塔供養云〻

塔起四衢道事

諸經要集云。花手經云。若於四衢道之中。多人觀處起塔造像。爲作念佛善福之像云〻

塔不遷他所事

又云。薩遮經云。或嫌塔寺及諸形像。妨礙送置餘處者。如是惡人。攝在惡逆衆生中上品治之文

塔與塼都婆差別事（裏書八九五）

裔然入唐記三云〇本朝〇以幰塼塔婆〇訛也。塼塔婆者。堵廟短狹無露盤也。卽當府開元寺七重塔二。其不相似。餘所塔重〻如帶。九輪纏迴。塔下廣大。末細昇如筍。此云塼都婆云〻

塔莊嚴（高百丈餘塔也）（裏書八九六）

貞元錄九云（九層菩提留支傳文）永寧寺。孝明帝熙平元年。靈太后胡氏所立。在宮前閶闔門南印道之東中。有九層浮圖。架木〻爲之擧高九十餘丈上。有金剛刹。復高十丈。出地千尺。去臺百里。已遙見之〇飾制環奇。窮世華美。刹表置金寶瓶。容二十五斛。承露金盤一十一重。鐵鎖角張。盤及鎖上皆有金鐸〇九級諸角皆懸大鐸〇其塔四面九間。六窓三戶〇高風永夜。鈴鐸和鳴。鏘〻之音聞十餘里〇至永熙三年二月。爲天所震。帝登陵雲臺望火。遣南陽王寶炬錄〇等來救〇第八級中平旦火起〇終灰燼。其年五月。人見浮圖在海中光明儼然。同觀非一。俄失云〻

堂塔莊嚴用龍魚事

心地觀經四云〇大國有長者。後有一子。愚癡弊惡。深著五欲。恣行放逸。違父母教。不依四業。起諸舍宅七層樓觀。倍於常制。衆寶嚴飾。瑠璃爲地。寶窓交映。龍首魚形

無不具足云〻
塔畫作八相事
諸經要集云。花手經云。塔中畫作若轉法
輪及出家相。乃至入涅槃相。若見有比丘
僧二部諍訟。勤求方便令其和合。若見佛
法欲壞。能讀誦說乃至一偈
令法不絕　爲護法故　敬養法師
專心護法　不惜身命　若成乞法
世〻當作　轉輪聖王○作大梵天王
乃至究竟　成無上道云〻
四種制底事
毘奈耶雜事三十八云。此地方所有其四
處。若有淨信弟子女人。繫念遙禮生淸淨
心。必得生天。佛生處。成正覺處。轉法輪處。
入涅槃處 取意可立塔處歟
十三重塔事 醍院安下乃至還寺醐佛佛殿東移
（裏書八九七）
奝然記二云○到河南道泗州○奇可普
照王六○造益州福成寺八角十三重塔
樣云〻
九重塔
奝然入唐記一云○有錢仲堪捨十萬貫
鐵。重修造八角九重塔寺云〻 塔在應天寺
大安寺緣起云。文武天王立起九重塔。於
入七寶物云〻
永寧寺九重塔 在右
小塔事
造塔延命經云。若有善男子善女人。以決
定心如法造塔。乃至一肘量一㯲手一指
節積麥。所得功德無有限量。常有諸天雨
華供養云〻
造塔功德經云。所在方未有塔處。建立之
者。其狀高妙出過三界。至小者。如菴摩羅
菓云〻
涅槃經十九云。造像若佛塔。猶如大母指。
常生歡喜心。則生不動國云〻
東方過二十恒沙國。名不動。有佛滿月
光明云〻
芥子許塔事
未曾有經云。佛告阿難。若有一人。盡四天
下滿中草木。皆悉爲人。得四道果及辟支
拂。盡壽四事供養。後造帝釋大莊嚴殿。用
八萬四千寶柱。八萬四千寶窓。八萬四千
天井寶窓。八萬四千樓櫓館閣。四出圍繞
衆寶挍飾。若有善男子善女人。作如上百
千億大莊嚴殿。用施四萬僧。其福雖多。然
不如有人於佛般涅槃後。以如芥子舍利
起塔。大如菴摩羅菓。其剎如針。上旋幡蓋。
如酸棗葉。佛像如積麥大。勝前功德滿足
百倍。不及一千萬倍百千萬倍。所不能及。
不可稱量。阿難當知。如來無量功德持戒
分。定分。知慧分。解脫知見分。無量功德有
大神通變化及六波羅蜜分。如是等無量
功德云〻
造塔衆幷隨衆用層事
諸經要集三云。阿含經云。有四種人應起
塔。一如來。二辟支佛。三聲聞。四輪王
又十二因緣經云。有八人得起塔。一如來。
二菩薩。三緣覺。四羅漢。五那含。六斯陀含。
七須陀洹。八輪王。若輪王已下。起塔。安一
露盤。見之不得禮。以非聖塔。故初果二露
盤。乃至如來安八露盤。已上並是佛塔文
梵網明曠疏云。十二因緣經云。八人應起
塔。謂佛菩薩支佛四果輪王。佛塔 八層已下漸減
初果二層 輪王一層 後分云。輪王 無級 四
果 四級 支佛 五級 佛 十三級 亦云。支提即無
舍利也。今從最勝藏佛舍利。故云佛塔文
名聞造塔功德事
賢愚經意云。昔佛在世。舍衛國有大長者。
曰須達。生一女子。名須曼女○容貌端嚴
也。咲齒相並如郁子核。蛾眉八篇似楊柳
葉。滿月面上翳星焉。澄淨眼肉。寵愛甚堪。
依有此相。波斯匿王爲后。彼后生一卵置
箱內。漸經○日數。呪見之卵自然開。拾人
男子從其中出。各十歲。端正不異后相。有
知性恭敬父母。三十三天如奉帝釋。見聞
男女生希有想。爾時男子勸誘王后往詣
佛所。見是等微咲讃言。善哉〻〻。爲其說
法。諸人信解得羅漢○永離生死。諸天衆
白佛言。諸人以何因緣頓證果。佛告迦葉。
佛滅度之後有十人。爲名聞碩德造塔。深
不信受。爾時其村有男女。同爲夫妻。見彼
人善專勵。貧女採薪汲水。深信結緣。爾時
貧女揚心中念。若後世時。如是人等果報
殊勝。或今結緣故。未離女身。爲是等速轉
貧報得正佛道。彼時貧女須曼是也。其女
夫者今王是也。彼十人者今十男也。依名

聞造塔故生卵善力故爲太王子依昔念
願貧女成后今生此子是須曼女彌勒出
世得一證果名四須施願念廣故處〻受
生歡多從結緣今日後五十六億七千萬
歲天上人中必爲王后從一身中得生多
子是諸子等皆入佛道如本今無有異云〻

教人造塔功德事

造塔延命經云若善男子善女人以淸淨
心○造作佛塔若自作若敎人作若復讚
歎信受所得功德與造佛塔等無差別當
知此人壽命長遠無有橫死○五量七曜
隨順駈使一切怨家退散隨所生處身常
無病一切衆生皆歡喜云〻

薄福人可造塔事

優婆塞戒經云若福德強盛當於不久時
速疾得悉地無福德之人應作率都婆悉
地念誦本云〻
又云現世得成就勤求悉地者常應作制
底勤護摩念誦卽於此現生速疾得成就
云〻

以七寶可造塔事 付雪塔

法花經一云

諸佛滅度已　供養舍利者
起萬億種塔　金銀及頗梨
車𤦲與瑪瑙　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊挍於諸塔
或有起石廟　栴檀及沈水
木櫁幷餘材　甎瓦泥土等
若於曠野中　積土成佛廟

彌勒軌云求本尊悉地者金銀水精瑪瑙
頗梨白檀等作法界塔印安七粒舍利骨
念誦三洛叉滿壇上放大光明照愈蹴者
頂得大悉地形若七歲證慈氏身至十方
知足天云〻
法住記云十六羅漢○以神力用七寶造
窣都婆高廣遺身駄都集其內云〻
南海傳四云又造○制底金銀銅鐵泥漆
甎石或聚沙雪當作之云〻（要書八九八）

釋迦如來最初窣都婆事 付錫杖

西域記第一云大城西北五千餘里至提
謂城城北四十餘里有波利城城中各有
一窣堵婆高餘三丈昔者如來初證佛果
起菩提樹方詣鹿園○世尊爲說人天之
福最初得五戒十善也○又覆鉢竪錫杖
如是次第爲窣都婆○斯則釋迦法中最
初窣堵婆也云〻
或云三衣疊爲地輪云〻

南天鐵塔事

金剛頂義決云在南天竺界鐵塔之中佛
滅度後數百年間無人能開此塔以鐵扉
鐵鎖而封閉之其中天竺國佛法漸衰時
有大德先持誦大毘盧舍那眞言得毘盧
舍那佛而現其身及現多身於虛空中說
此法文及文字章句次第令寫之訖卽滅
卽今毘盧遮那念誦法要一卷是時此大
德持誦成就云〻此大德願開此塔於七
日中遶塔念誦以白芥子七粒打此塔門
乃開塔內諸神一時踴怒不全得入唯見
塔內高燈光明一丈二丈名花寶蓋滿中
懸列又聞聲讚此經王時此大德至心懺
悔發大誓願然得入此塔中入已其塔尋
閉經多日誦此經王廣本一遍爲如食頃
爾時書寫所記持法有百千頌此經名金
剛頂經云〻

圖像　三九二

圖像參考　七二

覲聽抄云 法務 琳賢闍梨示已講云覺鑁
上人令圖鐵塔於傳法院其色黑併事也
彼鐵塔者白色鐵塔 云〻可尋之見西域記云〻
決疑抄云問眞言教自鐵塔始流布何此
塔必用鐵乎三世常恒深教藏以金可成
以眞金性譬佛性不變故也答鐵者非常
世間黑鐵此塔白鐵也白鐵者甚難得者
也云〻西域記云如來有錫杖以白鐵爲
環云〻

安住長者栴檀塔事

花嚴經五十一云於南方有城名首婆羅
彼有長者名安住常供養栴檀佛塔修菩
薩道爾時善財童子詣長者所長者云我
開栴檀佛塔戶時念〻正受無盡佛性三
昧門念〻中得勝妙諸法我入三昧時見
迦葉佛拘那含牟尼佛尸棄佛○未來彌
勒佛現在盧舍那佛等亦如是十方三世
諸佛聲聞緣覺菩薩亦復如是云〻

法花義疏云。花嚴法界品云。安住長者開栴檀塔戶。見過去佛皆不滅度。卽是顯法身不生滅也云々

善哉知識云。善度城鞞娑胝羅居士。知十方一切諸佛無般涅槃。常供養栴檀座佛塔。入三昧。一念頃得見過去諸佛〇未來現在一切諸佛亦如是。告善財言〇海上有山。多賢聖。衆寶所成〇勇猛丈夫觀自在。爲利衆生住彼山。讃曰。栴檀尊塔下。一念禪定中〇見諸佛無窮云々

八萬四千里水精塔事

阿育王經云〇以闍王初來得舍利及髮。觀大歡喜。難頭和龍化人身到泥洹所。道遇闍王。佛髮得之。須彌山下起水。高八萬四千里。起水精瑠璃塔云々

塔內納種部

波斯匿王造大塔籠小塔事

珠林三十八云。西域記云。波斯匿王都城東百里。大海邊有大塔。塔中有小塔。高一丈二尺。寶飾之。夜中每有光曜。如大火聚。是佛般涅槃五百歲後。龍樹菩薩入大海化龍王。龍王以此寶互獻。龍獻龍受已將施此國王。王使起大塔。以覆其上。自昔以來有人求願者。皆叩頭燒香獻花蓋。其花蓋從地自起。徘徊漸上。當塔直上。乃止空中。經一宿變滅不知所在云々

塔必可安舍利事（裏書八九九）

西域記一云。波斯匿王國〇大城東南三十餘里。至邀邏帖羅僧伽藍傍。有畢都婆。高百餘尺。或至齋日時燭光明。覆鉢勢。上石隙間流出黑香油。靜夜中時聞音樂之聲。聞諸耆舊曰。昔此國大臣曷々々之所建也。功既成已。於夜夢中有人告曰。汝所建立窣都婆。未有舍利。明且有獻上者。宜從王請。且入朝廷請曰〇今日有奉獻者。願垂恩賜。王曰然。曷々々佇立宮門。瞻望所至。俄有一人持舍利瓶〇曷々々々。恐王珍貴舍利追悔前恩。疾往伽藍。登窣堵婆。至誠所感。其石覆鉢自開。安置舍利已。西疾出。尙出。尙拘衣襟。王使逐之。石已掩矣。故其隙間流黑香油云々

八萬四千塔等皆安舍利

瓶灰塔事

十誦律云。畢波羅延波羅門得灰還國起塔。爾時閻浮提中。八舍利塔。第九瓶塔。第十灰塔。自此已後起無量塔云々

塔安置法花經事

法花經四云（法師品）若經卷所住之處。皆應起七寶塔。極令高廣嚴飾。不須復安舍利。所以者何。此中已有如來全身。此塔應以一切花香瓔珞繒蓋幢幡妓樂歌頌。供養恭敬尊重讃歎。若有人得見此塔。禮拜供養。當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提云々（文句一云。信法花之文。則見實相之本文）

發菩提心經論下云。若有法師。說是經處。當知是中便應起塔。何以故。是眞實正法所出生處故。是經隨在國土城邑聚落等廟精舍。當知是中卽有法身云々（法花經敕可尋）

塔安尊勝陀羅尼事

尊勝陀羅尼經云（波利）若人能書寫此尊勝陀羅尼。安高幢上〇乃至安置畢都婆中。若有苾芻々々尼優婆塞優婆夷族姓男女〇相近其影映身。或有風吹陀羅尼〇塵落在身上。彼諸衆生所有罪業應墮惡道之苦。皆悉不受。爲一切諸佛之所授記云々

塔內籠隨求陀羅尼事（俱轉）

隨求經云。昔摩竭陀國有一婆羅門。名俱轉。不見佛法僧。日夜殺生命盡到閻羅王宮。卽閻羅王白帝釋言。此罪人賜何地獄〇帝釋言。速阿鼻地獄可送遣。獄卒投入。爾時地獄忽然爲蓮花池。其中種々蓮花。每其花上坐各罪人。無諸苦。則馬頭牛頭白閻羅王〇爾時閻羅王往詣帝釋言。此俱轉罪人神變如上說。帝釋答言。不知。我詣佛所白釋迦牟尼佛言〇爾時佛告帝釋。人間葬所西方去一里有古畢堵婆。眞言墮落地上。其文一字。隨風俱轉骸上繫。有此利益。此人上方世界無垢佛。是俱轉也云々（說所可尋之）

塔中安菩提場陀羅尼事

菩提場莊嚴陀羅尼經云。若有人造佛像〇或造畢堵婆。或紙。或素書寫此陀羅尼。幷經及功能安於舍利塔中及佛像中。應當供養禮拜〇善男子善女人以如來光譬喩量。以如來校量功德量。以佛眼觀察舍利數量。以大海滴數量。如是如來形像

五七〇

等量若○善男子善女人於佛像或一塔中置此陀羅尼恭敬供養禮拜是人即成供養爾所佛像形獲得爾所福德聚云々

雁落所立窣都婆事

西域第九云因陀羅勢羅窶訶山東峯伽藍前有窣堵婆謂亙(許旣反)娑(唐云雁)昔此伽藍習翫小乘小乘漸敎也故開三淨之食而此伽藍遵而不墜其後三淨求不時獲有比丘經行忽見群雁飛翔戲言曰今日衆僧中食不充摩訶薩埵宜知是時言聲未訖一雁退飛當僧所投身自殪比丘見已具白衆僧聞者悲感咸相謂曰如來說法導誘隨機我等守愚導行漸敎大乘者正理也宜改先執務從聖旨此雁垂誡誠爲明導宜族厚德傳記終古於是建窣堵婆或照遺烈以彼死雁瘞(ウツム)其下焉云々

無垢淨光經云若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中當得授記於阿耨○菩提而不退轉云々(無垢陀羅尼納塔歟)

元文五(庚申)年七月五日遂修補了
淨土院末資　權僧正賢賀(亨齡五十七)

裏書八九五
部執異論疏第二云阿闍世王得舍利將遠果於舍城於七葉巖中掘地深十餘丈於地下起七層塔云々

裏書八九六
此場即花藏世界也○五峯樓中心峯最高也四樓下也外五內一也鈎索鎖鈴布施愛語利行同事也云々
私云塔上四鎖四攝之中鎖菩薩三形也索同意歟鈴有之鈎現不見歟

裏書八九七
隨聞記云多寶所乘塔五重十三層云々

裏書八九八
善無畏三藏云於本院鑄金銅靈塔云々以此功德應緣護世云々

裏書八九九
塔安大日
彌勒軌下云慈氏如來○有兩臂手掌持上寶蓮花臺於上尾嚕左襲佛塔於佛塔上畫大日如來云々

覺禪鈔　造塔下

造塔法

得名

祕藏記云寶塔漢家省略呼窣都波曰塔也

又云有舍利曰窣都婆無舍利曰制底又曰斯底云々

諸經要集云有舍利者名塔無舍利者名支提云々

義章十四云供佛靈廟名支提供養依僧祇被有舍利者名爲塔婆無舍利說支提(地持論中通名支提云々)

演密抄云梵語塔婆或云偸婆皆訛略也正云卒都婆此云高顯若紺級高聲名卒都婆若橫鋪狀麗名爲制底云々

西域記一云卒堵婆卽舊所謂浮圖也

(裏書九〇〇)

又云鍮婆又云塔婆又云私鍮簸又云藪斗婆皆訛也

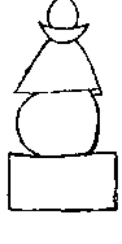
成道記經云梵云蘇鍮婆此云寶塔凡土木塼石成者但有佛舍利皆名寶塔云々

法苑珠林三十七云梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處或斗藪婆此云護讚若人讚嘆擁護歟者西梵正音名曰窣都婆此云廟廟者貌也則是靈廟也云々(諸經要集同之)

大日經疏五云。制底翻爲福聚。謂諸佛一切功德聚在其中。是故世人爲求福故。悉皆供養云〻

五輪塔　（裹書九〇一）

不思議疏一云。五輪者身中五支也云〻

祕藏記云。率都婆。[梵字][梵字][梵字][梵字]阿尾羅吽劍五字所成。任取一〻可觀云〻

又云。[梵字][梵字][梵字][梵字]道場觀所也

又云。率都婆。[梵字]鑁一字所成云〻

又云。花臺上置[梵字]阿字。放光成率都婆云〻

又云。地下想風輪[梵字]欠字。黑色如半月。上水輪[梵字]鑁字。白色狀圓。爲乳海。上想[梵字]阿字。金色方。上想[梵字]羅字。赤色狀三角云〻

道場觀文故。次第頗違歟

又云。阿字本不生理種子也。落種子地輪待水土緣始芽。故有水輪。雖有水土緣。必待日輪暖氣。得具莖葉。是故上有日輪。雖有水土日輪緣。必待解脫風。得具足長。故有風輪。雖有水土日風。悉堅實何能生物。是故最上有虛空輪云〻

五大互相融通云〻

身體塔同事

又云。腰下念阿字。地輪黃色。臍念尾字。水輪白色。胸念羅字。日輪赤色。髮際念吽字。風輪黑色。頂上念劍字。虛空青色。五色光具足

心卽塔事

大日經疏第六云。制底是生身舍利所依。是故諸天世人所福祐者。皆悉供養。若行人信受如是義者。卽法身舍利所依〇復次梵音制底與質多體同。此中祕密謂心爲佛塔也。如第三曼荼羅。以自心爲基〇故制底甚廣。又從中胎八葉次第增加。乃至第三隨類普門身。無處不遍。故此制底極廣。蓮花臺達摩馱覩。所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。卽同毘盧遮那。故三世間應供養於如敬制底也云〻

尊勝破地獄軌文全同之

演密抄云。心及塔皆所有依之用。俱得制底之名。若心名制底。卽爲法身舍利所依。若塔名制底。卽爲生身舍利所依。故云心與佛塔也

泥塔

支度　讃岐七十一院御祈三百日被行

注進　泥塔一百基支度事

合

蘇　蜜　名香　白檀

供米一石　其別一升　油五合

紙一帖人　傘蓋料　壇一面　三尺五寸

脇机一前　燈臺二本　半疊一枚

阿闍梨　承仕一人　駈仕二人

淨衣　白色

右注進如件

大治二年十二月二十二日

表白

夫以童子聚砂之戲。忽鎖決定應受之業。小兒散土之供。遂爲轉輪聖王之因。尤其長壽勝福之御願。莫勝於起三塔婆之善根。是以某課巧匠印刻數基之制底。令後素而顯四大之形色。龕室從粧更雖異半月高妙之質。瓔珞展光。同從地涌出之時。使飾瑜伽壇場。數供養恭敬之齋筵。發祕密加持。說讚嘆稱揚之法人云〻

同釋　（裹書九〇二）

今此塔者。一大法身常住之三昧。多寶如來眞身依宅也。佛陀半滿之聖教。悉藏一基之裏。法界恒沙之功德皆備五輪之間。因玆造立供養者證圓寂於身。後尊重渴仰族開福壽於限前。況至如于諸天交影而待衞。善神繼踵而守護者。攘災禍於千里。長削疾病邪鬼之名。保福祐於萬年。鎭翫長生久視之藥。利益主殊勝。不可得而稱計者也。昔波斯匿王之奉如來之教訓。以轉難轉之業。今國母仙院之崇支提功德。以授不死之藥。以古比今。靈驗不可亂者歟

已上勸修寺

開眼　（裹書九〇三）

新顯給。大日如來法界三昧耶形。法身泥塔。爲令具足本有隨緣五眼。佛眼眞言　丁

或云。五輪妙相具足。五ト云眼具足。ト不云也。

爲五智圓滿大日眞言

口傳云。導師密隨小金剛輪印明并無所不至印明云〻

道場觀 結如來拳印

觀想。我身前大地上有　字。成瑠璃寶地。地上有七寶妙塔。其數衆多。其量高廣無量無邊。莊嚴微妙。虛空諸天雨花供養。寶瓶閼伽塗香花鬘燒香飲食悉皆周遍。摩尼爲燈。如是廣大莊嚴塔婆

口傳云 法務 大日供養法修之

理智法身內證隨緣諸佛。皆住在此中。次七處加持云々 已上心覺口傳。爲用意交載之。塔爲本尊歟

印 胎外五古印。滿足一切智

金。大卒都婆印。普賢一字明

或塔印 胎大日眞言云々

已上惱說

禮佛 南無七寶妙塔

讚 普賢延命。若四智

念誦 佛眼 大日 胎金 延命 尊勝

無垢淨光 寶篋印 不動 一字

奉送印

又說 穆目又穆 次以延命爲本尊

種

三形 甲胄

印 被甲

呪

延命爲本尊故。彼經說延命呪

又延命菩薩者。以大日堅牢壽命三摩地說定增壽命法故也（裏書九〇四）

御祈願所 卷數

奉供 供養法三百七十一箇度

奉造立 泥塔三萬七千一百基

奉讀 造塔延命經三百七十一卷

奉念 佛眼眞言三萬七千一百返

大日眞言三十七萬返

尊勝陀羅尼七千七百九十返

無垢淨光陀羅尼七千一百返

寶篋印陀羅尼三萬七千一百返

不動眞言三萬七千返

一字金輪眞言十一萬一千三百返

右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿。始自大治二年十二月二十八日至于今日。并三百七十一箇日夜之間。殊致精誠奉修如右

大治四年正月十五日 阿闍梨大法師寬信

勸修寺法印度々造立之。先淨土如爐土。作 法師厚段 次塔。大土丸。上塗香入木形。方寸紙書　字。自塔下入之。次土塔紙切方寸。細竹。ハサミテ是蓋地輪立之

塔婆後梵字。書。修學者役

可籠樣也

新鐘百臺ツツ放也

知法人々兩三僧。近邊。經。轉讀般若三藏譯經。大師請來也

泥塔安置眞言有多種（裏書九〇五）

本命字也 流 勸修寺 經第五呪

經入模。加持一返。後入模云々

任賢律師

心覺云。

又　可入云々

曳達麼係都鉢羅 合二 婆瞬醯 引 都帝散多

他 引 議姤賀里 合二 瞬娜驍帝散吒曳傳隸

地醫梵縛底摩訶滋羅 合二 摩拏 入

法身偈也 出蘇悉地羯羅法

造塔功德經云 照日 佛在忉利天。會中有觀世音。作是言。欲請如來造塔之法。所生功

德之量解說。世尊告觀世音言。未來衆生
未有塔處建立之。至小如菴摩羅菓。上至
梵天乃至至小。如針等輪蓋覆三千。乃至
如來葉塔內。藏如來舍利髮牙髭爪。下至
一分。或置如來十二部經下一四句偈。其
人功德如梵天。命終之後生梵世。彼壽盡
生五淨居。彼天無有異〇偈云
　諸法因緣生　我說是因緣
　因緣盡故滅　我作如是說
如是偈義名佛法身。汝書寫置塔內。若有
衆生解因緣義。即爲見佛 取意
南海傳四云。造制底中安二種舍利。一
謂大師身骨。二謂緣起法頌
　諸法從緣生　如來說是因
　彼法因緣盡　是大沙門說
要安此二。福乃弘多。由是經中廣爲譬
喩。歎其利益不可思議云〻

波斯匿王延壽事

造塔延命經云 般若 波斯匿王白佛言。相
師占我。却後七日必當壽盡。我爲無常苦
所逼惱。無所依仰。願世尊救護〇佛告云
〇諸佛如來有善方便。能令大王獲殊勝
利。近延壽命。當得阿耨〇菩提。諦聽善思
念之。先發心持佛淨戒。修最上福能發此
心。延王壽命。王白佛言。發心淨戒最上福
便奉行。令國人奉行此法。未知何等〇佛
告大王云。發心者發四無量心。云持戒者
不殺戒云修無上福者無過造塔〇諸天
善神常來守護。不相捨離如影隨形〇建
立佛塔福利難思。三世如來所共稱讚〻云
又云。小兒以嬉戲心造塔感果。何況大王
發至誠心云〻 取意

沙塔小兒延壽事

又云。乃往古昔有一小兒。此地牧牛。有諸
相師占相此兒。却後七日必當壽盡。此牧
牛兒。於異時與諸小兒聚沙爲戲。中有小
兒擁砂爲堆。云作佛塔。高一搩手。或二。或
三。乃至四搩手。時此小兒塔高一搩手。却
後更延七年壽命。時有辟支佛持鉢行。諸
小兒以嬉戲心。持砂奉施言我施麨。支佛
引鉢受之。以神通力沙變成麨。支佛與小
兒悉授記別。塔高一搩手者。於未來世作
鐵輪王。王一四天下。二搩手者。作銅輪王。
王二天下。三搩手者。作銀輪王。王三天下。
四搩手者。作金輪王。王四天下。時諸小兒
以嬉戲心感得如是果云〻
法花經乃至童子戲聚砂爲佛塔。如是諸
人等。皆已成佛道云〻

幼童聚砂塔生都率天事

五百幼童經云。佛遊波羅捺時。五百幼童
相結爲伴。俱共行戲。於江水邊聚砂爲塔。
各言吾塔甚好。卿數吾作。其五百幼童雖
有善心。宿命福薄。天人暴雨。江水九十長。
五百幼童俱時溺死。父母號嘆求索屍莫
知所在。佛言。宿命不請勿生怨恨。此諸兒
等宿命盡。爾今生兜率天。佛放光明。今此
父母遠見其子尋。時皆來散花供養。佛言
善哉。因造砂塔即得生天。見彌勒佛。五百
弟子啓父母。勿復愁憂。但努力精進遶佛
三匝。作禮飛去云〻

蟻封泥塔往生極樂事

阿嚕力迦經云。先造十萬塔。於一〻塔前
誦一萬返。[梵字]呪。如法供養。所求悉
地皆得。捨身已任意往生極樂世界云〻
又云。蟻封泥作十方小塔。一〻塔前誦三
千五百。滅四重五逆。往生極樂云〻

以香泥造塔事

西域記云。印度之法。香末爲泥。作小窣堵
波。五六寸。書寫經文。以置其中。謂之法舍
利也。數漸盈積。建大窣都波。總聚於內。常
修供養故。勝軍之爲業也 付經

石塔供養

先導師　三禮　如來唄
次散花　次表白　次發願
　至心發願　石塔功德　天衆地類
　倍增法樂　離業得道　隨善悅與
　護持大施主。除災與樂　大願成就
　諸大施主　各願圓滿　殿內安穩
　諸人快樂　天下法界　平等利益
次四弘云
行疫神等離業道。一切神分般若心經一
切誦。打
有新寫經可用意
次六種迴向 打
　加持石塔眞言曰。若入塔中皆成金銀
　寶塔云〻
唵倶嚕〻〻佐伊夜謨計伊南莎呵

心覺集有之

諸經要集云。毘婆沙論云。若人起大塔。如來生處。轉法輪處。若人取小石爲塔。其福等前大塔。所爲尊故。若如來大梵起大塔。或起小塔。所爲同故。其福無異文

石塔得七種功德

寶積經云。作石塔人。得七種功德。一千歲生瑠璃宮殿。二壽命長遠。三得那羅延力。四金剛不壞身。五自在身。六得三明六通。七生彌勒四十九重宮云〻

八萬四千造塔先跡

御白河院御時勸進（叢書九〇六）

被院宣。併造塔功能滅罪無量也。彼童子聚砂之戲。已爲成道之因。況於四衆懇懃之造立哉。況於一心堅固之彫刻哉。就中八萬四千基之精勤者。百千無數劫之善種也。阿育大王發其濫觴。震旦日域莫不準的。是以廣勸遠近親疎。旁訪道俗男女。欲造立五輪塔八萬四千基。其內可有造進。且又普告寺中。宜知此意。誠是無邊功德最上之善根也。勸進之趣誰不隨喜者。院宣如此。仍執達啓如件

五月二十三日　大藏卿泰經奉。

謹上　勸修寺僧都御房

塔高九寸

木形經云。八萬四千基內可造立之。中寶篋印陀羅尼經一卷在心云〻可書寫摺寫可奉籠之。塔下地盤裏。造立人可注付官位姓名之。勸進親疎貴賤人。烈一基可造之。基數〻

〻貴賤人別一基可造之。基數兼可注進。來八月御供養者。七月內可被奉請院聽之

淨明德佛舍利安八萬四千塔事

法花經第七藥王品云。收取舍利作八萬四千寶瓶。以起八萬四千塔云〻

私云。此文意。日月淨明德佛入滅之時。妙見菩薩以汝此赤栴檀爲薪。供養佛身而以燒之。火滅之後記舍利作寶瓶。納之起塔。安壺瓶云也

阿育王八萬四千塔緣起

法苑珠林第三十七云。育王得其國土。王娶夫人。身長八尺。髭髮同等。衆相具足。王令相師視之。師云。當爲王生金色之子。王則拜爲第二夫人。後還有身。足滿十月。王有緣事。宜出外行。王大皇后嫉妬。便作方便此欲除之。暴覓猪母。卽應產者。語第二夫人云。卿是少重。爾始產。不可露面視天。以被覆面。卽生金色之子。光照空中。盜持兒生殺之。則以猪子著其身邊。便罵云。汝云當爲王生金色之子。何故生猪。便取輪頭指囚內後園中。令服苿。王還聞之不悅。久〻之後王出行園。見之憶念。迎取歸宮。第二夫人漸得親近。具說情狀。王聞驚怪。卽殺八萬四千夫人。阿育王後於城外造立地獄。治諸罪人。佛知王殺諸夫人應墮地獄。則遣消散比丘化王。王發信悟。問比丘云。殺八萬四千夫人罪。可得贖否。道人云。各爲人起一塔。下置一舍利。當得脫罪

耳。王卽尋覓阿闍世王舍利。有國相父。年百二十。將五百人取本舍利。王歸大喜。則分與鬼神各還所部。令一日一時同戴八萬四千剎。諸鬼神云。多隔山障不得相知。王云。汝曾但還治槃護剎安鈴。我當使阿修輪以手摸日。四天下又同時震云〻

傳云。昔阿育王勅諸藥叉。一日內欲立八萬四千塔。婆藥叉奏曰。願大王。令無日光云〻。其時大王請尊者憂婆崛多云。日輪令無光曬給。時尊者以神力。障日光令如蝕。因之大王願成就云〻

日時事

阿育王傳云。十五日之正食時。一日之中立八萬四千塔〇號日阿育王塔

造金錢事

善見論云。阿育王以金錢九十六億。起八萬四千寶塔云〻

諸經要集三云。阿育王問邪舍比丘云。殺八萬四千夫人罪。可得贖不。道人云。各爲之起一塔。塔下著舍利。當得脫罪耳阿育王經文也

阿育王傳云。八國王諍舍利。國王共數之。各分八萬四千舍利云〻此文可得意

育王閣王前後ヲ知ヲ可沙汰成道記也

或經云。阿育王此有神力。一日一夜之間造立八萬四千塔〇佛告諸比丘。迦葉佛世造舍利塔。恭敬供養。依此善緣九十一劫天上人中受王身。今此中神力自在造立此塔文可尋

成道記云。當時分舍利。智臣收得建塔藏

之。經百年有鐵輪王（阿育王鐵輪王也。阿闍世王孫也）名阿
恕迦。是世王孫也。開五天。諸塔善薩取龍
宮舍利〇一夜造八萬四千所塔。有羅漢
名耶舍。舒五指輪放光。八萬四千塔令拜。
飛鬼各隨一光安置一塔。遍贍部洲界。令
（闕名也）大宋得十九所云云

此文珠林等遊文。彼八佛在世經。此八百年後數可尋

珠林三十八云。倭國使。於大唐被問育王
塔有不。答。我國無文記。而世人開發土地
往々得古塔露盤。佛諸儀相數放神光。種
々奇瑞故知先有也。貞觀五年也。倭國在
此洲外南海中。距會稽萬餘里云々

禪（注也）那院珍海云。往年伊賀國黑田杣〇
寶鐸一口隨水流出。長三尺計。內無舌。
上有光勢。膚有細脈紋。凡不似古今所
作。藏東大寺南院經藏了。珍海見之云々
杣夢見大水涯崩流出也

育王塔闍王敬之（業疏事）

鑒眞大和尚傳云（思託撰）育王寺阿育王
塔事云々
彼阿育王塔。乃是晉朝并州劉薩訶尋此
塔也。薩訶本是獵師。常騎赤馬。青揭蒼鷹
捕諸禽獸。忽於一時病死。見閻羅王司命
錄籍將其罪福。乃見殺鹿子。俱來索命。薩
訶乃云。私不殺鹿。云。在青山下殺祕。于時
將青揭放蒼鷹。騎赤馬殺我等。當時卽有
業鏡。竝現。青山赤馬蒼鷹青揭俱來證。受
不得云。大王引入地獄。但命未盡。欲放還
南閻浮提。前件生命告不殺。大王乃云。汝
若能出家行道。於越州東有鄮縣鄮山。中
有阿育王塔。在彼汝可往尋之。便於彼所
修道者。乃放生。汝還南閻浮提。薩訶乃言
閻羅王。乃放諸生。乃言殺生。須命報。何得
直被還鄉。王云。令有出家行道。生命等乃
放之云々

珠林三十一云。西晉慈州郭下安仁寺西
〇劉薩何因患死。蘇曰。在冥道中見觀世
音。曰汝罪重。應受苦。念汝無知。且放今洛
下齊城丹陽會稽。竝有育王塔。可往禮拜。
得免先罪。何得活已改革前習〇云々

平生殺罪亦有上文云々

舊塔修理掃除門

破塔邊不造新塔事

像法決疑經云。一切道俗〇復次可治破
壞塔廟及諸形像。莫問已許他許。隨其力
能一切皆治。其人功德不可思議。但能修。
故不假新造。諸經要集三云。像法決疑經
云。造新不如修故。作福每不如避禍。斯云
驗矣文

塔掃治事

又云。雜寶藏經云。若掃僧房二閻浮提地。
不如掃佛塔一手掌（成論同之）
優婆塞戒經五云。若是塔中。草木不淨鳥
獸屍。及其糞穢萎花臭爛。悉當除去。蛇鼠
孔穴當塞治之文
諸經要集八云。花手經云。佛告舍利弗。菩
薩有（四兩分之）四法。終不退轉無上菩提。若見塔廟
毀壞。當加修治。若塊若泥。乃至一塼文

㊟文云咸輪王云々

掃治塔有五法事

又云。三千威儀經云。掃塔上有五事
一不得著履上。二不得背佛掃塔。三不
得取上善土持下。垂。四不得取下佛像
上故花。五當日一返澡手。自持淨巾拭
拂佛像文
又云。增一經云。拂佛塔有五法
一水灑地。二除去瓦石。三平正其地。四
端壹拂地。五除去穢惡地。既淨已隨能
持一枝香花。散布地上供養。得福無量
文

破壞加小金不墮惡趣事

百緣經云〇昔佛在世。迦毘羅衞城中有
長者〇財寶無量〇生一男兒。身體金色
端嚴殊妙。身光照城內。父母歡喜〇字名
金色。年漸長大求出家。得阿羅漢三明六
通。具八解脫。佛告比丘。乃往毘婆尸佛涅
槃後。時有王。收其舍利造四寶塔。高一由
旬。而供養。時有一人。同行見塔小有破落。
和泥補治。并置金。發願去。緣此功德九十
一劫不墮惡趣。天上人中常金色受福樂。
今値佛〇出家得道云々

諸王修補塔得羅漢果事

賢愚經云。昔佛在世有一國王。曰金仁。領
一萬六千小國王。金仁與領小王詣佛所。
合掌供養禮拜。時如來爲王說法。諸王聞
法歡喜得羅漢果。諸比丘白佛言。一萬六
千王等。何故頓得羅漢果耶。佛告是諸王

昔迦葉佛像法中。舍利起塔。諸塔中一大塔壞。爾時一萬六千人等。發心結緣。修補已供養。諸人九十一劫天上人中娛樂快樂者盡今日證果。知識昔金仁也。爲伴結緣。卽一萬六千王也。修補壞塔善根甚深。何況造立供養人乎 取意

修補塔生天上事 忉利天意樂天

淨名疏云。帝釋是昔迦葉佛。滅後有女人發心修塔。復有三千人。發心助修塔功德。爲忉利天主。其助修者而作輔臣。君臣分之名三十三天云々

正法念經云。若有衆生。淨心供養衆僧。掃如來塔。命終生意樂天。身無骨肉。亦無汚垢。香氣能薫一由旬。其身淨潔。猶如明鏡云々

掃除草木不淨生天事

諸經要集云。菩薩本行經云。有阿羅漢。名沙竭多初發。白佛言。我念無量數劫〇定光佛〇法欲末時有一貧人。無方自濟賣薪爲業〇澤中有一塔寺。草木荆棘不淨滿中。迴絕無人。復無行迹。無供養者。貧人覩見心用愴然〇誅伐草木。掃除不淨訖。歡喜遶之八匝。作禮去。緣此功德。命終之後生光天〇今垃後身値釋迦佛。捨毫出家得阿羅漢云々

立塔并掃治夫生天事 忉利天

又云。雜寶藏經云。昔舍衞國中有一長者。造立塔守護。時命終生忉利天。其婦妻求追憶夫故〇常掃治夫所造塔寺。久下觀已卽來婦所。問訊之云。汝憶我故大憂愁耶。婦卽語云。汝爲是誰。夫尋答曰。我是汝夫。以作塔寺功德因緣。得生天上。見汝憶我修治塔寺故來汝所。婦言。近我夫卽答曰。人身臭穢不復可近。汝復欲得爲我婦者。勤供佛僧。修掃塔寺。願生我天。若得生天。我必當還以汝爲妻。婦用夫云。作諸功德。發願生天。其後命終得生天上。還爲夫婦。相將來至佛所。佛爲說法。夫婦直得須陀洹果云々

歸敬三寶生忉利天夫婦俱得羅漢果事

又云。分別功德論云。昔舍衞城有婦夫。無子息。夫婦精進信敬三寶。時婦早亡。由信敬生忉利天。爲天女。面首端正。以天眼觀見夫。出家年老常掃除塔廟。天女下光明照曜住夫前。比丘見已問其因緣。天女曰。我別婦也。今爲天女。我視天上無任我夫。若精進常掃塔必應生天〇願一處爲我夫〇還歸天上。時夫增加精進修補塔廟。積功轉勝應生第四兜率天上。天女復來語云。君福轉勝應生兜率天。我今不復得君爲夫〇比丘聞已倍精進。遂獲得阿羅漢果文

婦人掃塔除惡癩事

西域記三云。呾叉始羅國〇城北十二三里有窣都婆。無憂王建也。或至齋日時放光明。神花天樂頗有見聞。聞諸土俗曰。近有婦人。身嬰惡癩。窮至窣都婆。責躬禮懺。見其庭宇有諸糞穢。掬除灑掃塗香散花。更採青蓮重布其地。惡疾除愈。形貌增姸。身出名香。青蓮同馥。斯勝地也。是如來在昔修菩薩行力大國王。號戰達羅鉢利婆 唐云月光 志求菩提。斷頭惠施。若此之捨凡歷千生云々

塔供養門

花樹懸珍寶衣服供養塔事

法務抄云。古今法會云々

百緣經九云 衆寶莊嚴法丘佛在世時 迦毘羅衞國彼城中有長者。生一男兒。端正殊妙。家中自然有一泉。水涌出有諸珍寶。充滿其中。復有花樹。天衣上服懸之。占相師因三字名也。長大見佛。求出家成沙門 善來比丘 得三明。佛告諸比丘。迦俱孫陀佛涅槃有王。名梵摩達多。收舍利起四寶塔 高一由旬 而供養之 時有長者。賫持花樹懸諸珍寶種々衣服。及以水瓶置塔前。發願供養。緣是無量土中不墮三惡趣。常有泉水花樹俱生 略抄云々

以花香供養願成佛事

文殊師利佛土嚴淨經云。佛告舍利弗。菩薩執花詣如來時。若詣塔寺。當作是念願。使衆生心意濡淨。諸根和悅。如花妙形色香潔。見莫不歡愛之。欣悅願成佛時。令我國中香樹妙花周匝普遍。衣被飮食雜綵幡蓋金銀珍寶皆自然。其世人民禁戒清淨心。弟子濡云々

花供養塔生九十一劫人天事

譬喩經云〇乃往過去毘婆尸佛入涅槃後迦羅越〇造塔成已復以七寶及取好花上塔頭上四面散下而以供養發誓願云使我世々食福自然恒不斷絶緣是功德從是以來九十一劫不墮惡趣天上人中食福自然快樂無極爾時但願食福無盡不願度脫故至今日唯受勝福未得道迹 珠林

大論云以一花施佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢云々

或云安舍利故名佛塔云々

以善心供養塔功德事

僧祇律云眞金百千擔持用行布施不如一團泥敬心治佛塔人等百千金持用行布施不如一善心恭敬禮佛塔百千兩眞金持用行布施不如一善心花香供養塔云々 引集經六之

禽獸供養塔事 （裏書九〇七）

慈恩傳三云藍摩國中印度故城東南有塼擧都婆高百餘尺〇其側有龍池龍改變身爲人遶塔行道野象銜花常來供養云々

塔右繞功德門

塔繞三匝表示

諸經要集云賢者五戒經云旋塔三匝者表敬三尊一佛二法三僧寂滅三毒一貪二瞋三癡 文

塔旋七々日滿所願

准胝佛母經云若轉法輪塔前或佛生處塔前或佛從忉利天下寶階前或舍利塔前於如是等諸塔之前念誦右繞滿七々日即現阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足云々

旋塔有五用心

諸經要集云三千威儀云遶塔有五事一低頭視地二不得踏蟲三不得左右顧視四不得塔前地上五不得修中與人語 文

旋塔得五福事

又云提謂經云佛言旋塔得何等福佛云旋塔有五福德一後世得端正好色二得聲音好三生天上四得生王侯家五得泥洹道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故何故得聲音好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不求戒々何緣得生王侯家由頭面禮佛足故何緣得泥洹道由有餘福故〇云々

旋塔得無量福事

又云菩薩本行經云昔佛在世時與阿難入舍衛城而行乞食時城中有一婆羅門從外來見佛出城光相巍々時婆羅門歡喜踊躍遶佛一匝作禮而去佛便微笑告阿難云此婆羅門見佛歡喜以淸淨心遶佛一匝以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持儀那祇梨以是因緣若人旋佛及旋塔一生之處得福無量云々

五百獼猴作塔生忉利天事

法苑珠林三十七云法句喩經一云昔佛在世時遣一羅漢名曰須曼持佛髮爪至罽賓國南山之中造佛塔寺中常有五百羅漢旦夕燒香遶塔禮拜時山中有五百獼猴見僧遶塔禮拜供養即共負石學僧作塔遶之禮拜于時天雨山水瀑漲五百獼猴一時沒死生忉利天七寶宮殿巍々無量衣食自然快樂無極即得生天各自念言我等何緣得來生此則以天眼觀見前身作其獼猴由學衆僧戲笑作塔山水所漂命終生此則共相將賫持香花從天下來供養死屍迴詣佛所禮拜問訊佛爲說法五百天子一時皆得須陀洹果既得果已還歸天上獼猴學僧戲笑作塔尙獲福報巍々乃爾豈況於人信心造塔寧無果報云々

禮拜功德

法花經云得見此塔禮拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提

毘那律十一云若以眞金百千兩不如繫入寺誠心一禮塔云々

已上右繞供養等文所多之略言載之委可見

建塔得梵福事

增一阿含云有四事得梵福一無塔處立塔二和合聖衆三修治破寺四佛初成道請轉法輪梵福者四天下衆生至六欲天福不及一梵天福云々

俱舍論十八云經說四人能生梵福一爲供養如來駄都建窣堵婆於未曾處二爲供養四方僧伽造寺旋園四事供給三佛

弟子破已能知。四於有情普修慈樂。如是
梵福其量云何
頌云
　感劫生天等　　爲一梵福量
論云○
　隨福能感　一劫生天　受諸快樂
　是一福量　由彼所感　受快樂時
　同梵輔天　一劫壽故云々
光云○此卽第二明梵福量果○歟都此
云性。如來體性也。四事謂衣服飮食臥具
醫藥○等云々
　造塔滅五無間罪事
造塔經云。以決定心如法造塔○無有横
死○五星七曜隨順一切怨家悉退散○
若犯四重及五無間極重罪業。悉得消滅
○四大天王常隨擁護云々
無垢淨光經云。若遙見此塔。或聞鈴聲。或
聞其名。彼人所有五無間業。一時業障皆
得消滅云々
一字頂輪王經二云。於一々塔前。用眞言一字呪
加持一率都婆。應誦千八返。眞言不成就
由罪覆心故。應作一肘量一千率都婆。設
造五無間。決定得成就。由念誦滅罪。何況
作制底云々　（裏書九〇八）
又云。無量福德之人。應作率都婆文
　以散亂心入塔成佛事
法花經云。若人散亂心入於塔廟中。一稱
南無佛。皆已成佛道云々
　印塔事

火吽軌云。火法供養法。以資念誦。令悉成
就○火法又不速。卽應加部母眞言雙誦
文。經三七日未加部母眞言。不遂本志節。
卽印塔每日一千返文
又云。經三七日必果志具。其塔印長一肘
文
　觀念塔生極樂
阿魯力迦經云。心念誦。觀想心作塔形。乃
至八百。此人命終生極樂國土云々
正嘉元年八月十二日於光明峯寺御
所東向書寫之
同十二月五日令授□□□
叩學窓寒氣徹骨髓米砂難得之間朁
墨點而已
元文五庚申年六月十五日遂修復了
　淨土院末資　權僧正賢賀享齡五十七

裏書九〇〇
　或云。浮圖者物他也。翻佛也。又塔婆
　義也。又舍利義也
裏書九〇一
　或師云亮五輪塔法身之形也云々
　師云。五輪卽五智也
　祕藏記云。五部卽五智也。一智之處
　互具五智云々
　風輪具五大事
　仁王經云。赤風青風黑風云々

不思議疏云。阿字遍金色○此中用
作金剛輪者。字所安四角金剛輪也。
輿字色少淺也
又金剛輪者。阿字所安四方輪也
兩界曼荼羅五輪
大原抄二十六云。金界[梵字][梵字][梵字]卽五
輪具足之。卽是五輪塔形也。謂於大
金剛輪四隅。四大有之。大金剛輪卽
大空形也。故圓也。四大抱大空。依之
卽五輪具足意顯也
　胎曼又可現塔也。謂四智卽四佛也云々
裏書九〇二
五輪塔婆者。大日如來三昧耶身自
性所成功德也。以地水火風空五大
爲體性。以阿鑁藍吽劍五字爲種。依
之敬之最上善根也。造之諸佛隨喜。
天衆地祇護持除無邊不祥。善神龍
王擁護滿一切諸願云々
寶鐸鳴風聲。遍半天之衢。露盤映日
色。瑩七珍之貨。僧伽梨之上立飛錫
之容飽。妙法蓮之中顯多寶之燈明。
鴛鴦尾上宜驗萬歲千秋之文。亂龍
攘中定有天下泰平之字。一束葉之
制遍第一義之虛空。千蓮花之功被
大千界之風月云々
遮惡持善之源。轉禍爲福之基也匡房
オサナキ兒共出鴨河原。平置下。丸
上。重塔。造中也。鞭竹馬遊東西。開芥
鷄行南北。不知法身無限之善成佛

因也

裏書 九〇三

略作法

先著座　三禮　如來唄　開眼

表白　神分　發願　五大願

念誦　佛眼　五字　延命

一字　六種　迴向云々

佛名　略寶號　供養眞言

裏書 九〇四

一說。以釋迦爲本云々

亮惠云。本尊五輪塔婆也。延命菩薩呪可誦云々

裏書 九〇五

造塔延命呪事

第一採集妙花〇散布壇上供養陀羅尼 略之

第二挺埴作泥團時。作阿字觀。此如來法界身 眞言略之

文廣二呪有之。塔造呪也

第三加持陀羅尼 泥團如水精如頗胝迦實內外淸淨云々

第四塗赤土作火色觀〇一返加持云々

第五以泥團入模加持一返。然後入模呪曰

第六入法身眞言時。用陀羅尼一返。然後入卵 鷄丸也 子中。呪曰

第七推打塔印時。陀羅尼一返

第八作塔階陀羅尼

第九從模中出時陀羅尼

第十塔安置陀羅尼

第十一以手按塔頂上陀羅尼

第十二安傘蓋陀羅尼

已上呪梵漢共延命經出之

〇

或眞言經云 忠胤 有一不信婆羅門。全不信三寶。山野蹄江海鱗虛空翅。大地生類乍生殺之。言之不陳罪福也。一善相人語云。汝命僅七日云々。爰婆羅門聞相者言。悶絕躃地。良久向相者云。若命延有方便乎。相者云。佛可奉問。婆羅門云。佛明々御哉。相者云。佛能知之給。爰婆羅門愍不信。急詣佛所。佛兼知婆羅門云。何可延命哉。佛言。汝七日有命終。可墮阿鼻地獄。次第八地獄可經歷。後墮餓鬼。可墮畜生。畜生三十四億中。或可生猪云々。如此罪報了。其後生人中。可爲人奴婢。服不覆肩。食不滿腹。聞此由。肝膽如舂。猛火如焦。臥悲壽命事。不覺四趣三惡苦果。聞思遺方。無世尊苦。救給。佛言。汝投財寶可造小塔。婆羅門忽歸。忽招巧匠。不日立塔婆。佛云。五十年延壽命。後生菩薩聖衆部生。彼淨土。往生供養諸佛塔婆功德。現世延壽命。後坐淨土生云々

又云。一罪人。一生運命盡。炎魔廳被召。觀音作沙門形。其道行向發云。炎王若汝。何善根有。問。塔供養之願發。云。炎王眼瞋何善根修。問。答云塔供養願。此時炎王驚三禮拜罪人云。汝荐早娑婆返。可供養塔。寶塔如形供養。永不可向三途。生天上淨土。何從冥途被歸投財寶立塔供養往生淨土云々

裏書 九〇六

謹請

院宣事

右任　院宣旨。一寺合力。滿山同心。國家安穩天下泰平事。各々凝信心。面々可致祈念。兼又保元以後戰場殞念之輩。同迴業罪之勝因。可致彼亡魂之苦難也者。謹所請如件

年月日　權僧正勝賢 之後 曾

裏書 九〇七

諸天龍王護塔事

大集經云。梵釋天龍王夜叉等合掌白佛〇未來世〇造塔寺處我等悉皆守護云々

法顯傳云。藍莫國王塔邊有池。中有龍護此塔。阿育王破八塔。欲造八萬四千塔。破七塔已。次破此塔。龍現身。

如是便還云〻

[裏書]九〇八
百塔作事 或千塔
敎造紙上云。可作一率都婆。數一百。
一〻塔前。如法念誦。滿一千返云〻
最後第一百塔。若放光者。決定成就
相也
復可作一千塔云〻
假使造無間罪。其數滿已。不須作法。
自然成就云〻

覺禪鈔　修法表白 校者曰此卷依増上寺本補之

佛眼御修法

夫可歸依者佛法境界。以轉禍爲福之計
殊勝故。深可憑仰者諸尊本誓。以除災延
命之功無限也。就中此尊者。纔持念者宿
殃立滅。暫歸依者壽命久保。今案此本願。
若有人常持此明。身如金剛山。如佛眞身。
所出言語卽成眞言。支節擧動便成手印。
所有心願應時便遂。佛母現身獲大悉地。
誠憑哉佛母弘誓悉地無滯。貴哉薩埵誓
約求願忽成。然則太上天皇玉體如金剛。
十善之風扇四天。寶算爭劫石。萬乘之居
期千秋

法花

恭敬眞言敎主大日如來。金剛胎藏兩部
曼荼羅諸尊。別本尊界會恩德廣大釋迦
牟尼無上大薄伽梵。證明法花多寶世尊。
十方三世應正等覺。總靈山界會諸尊聖
衆。乃至盡虛空遍法界佛法僧境界白言。
今信心大施主。黃門侍郎殿下。合十指之
爪掌。驚兩部之諸尊給事。有其旨趣何者。
利益速疾無先眞言上乘之利益。功能揭
焉者無過瑜伽祕密之功能。就中法花者
是道場所得之法門。衆生成佛之直道也。
非時者不說之。故經四[日イ]十年之調熟。非機
不敎之。故退五千人之枝葉。無二無三之
文。儲寶車於門外。開示悟入之說。得白蓮
於胸肉[內イ]界如三千之月。利智之身子墮疑
網。塵點五百之霜。補處之彌勒失智力。是
則性相體力之十如是獨出此典。廢迹顯
本之三如來永異諸經故也。依之就祕密
上乘之敎。引攣數口之作侶。勸修一乘之
祕法。上行安立行影向道場。證明藥王大
樂說還念本誓來臨。然則靈驗無疑。圓滿
悉地乎。一念。誓願有憑。成辨所願於二世

又云 御法房務

法花經者。成道過四十年。說〇[時イ]經八〇[十イ異]箇
歲。諸佛出世唯依此經。一乘至極始顯此
文。故身子之拙二乘。珍得花光之記。薪達
多之況五逆。更誇天王之名號。加之妙法
蓮花四字含開示悟入之白蓮。誠三部之
中演蓮花部之義。五佛之中說彌陀佛之
德。造立無量壽。尤可供養此經。何況須臾
聽受成阿耨菩提。五十傳聞備六十功德。
二聖護如眼。十女敬替頭。今行五種之法
席。何疑二世之大願乎

尊勝 （裏書九〇九）

尊勝陀羅尼者。三〇[脱歟]密敎中威德獨勝。八
大佛頂內利益尙超。依之須臾聽聞除千
劫之障。刹那頂戴消三世之業。諸佛護持
增無量之福德。天神衞却一切厄怪。轉決
定之業報得長遠之壽命。故善住天子之
延壽振感應於天上。佛陀婆利之傳呪弘
功能於人中。爰以太上法皇。深憑效驗。久
致熏修。佛語無疑。必持百年之寶算。呪力
不空。早滿無邊之御願

又云

今此陀羅尼者。功德超三乘賢聖。威力勝諸大佛頂集功德殊勝名尊勝佛頂。消業障速疾號除障佛頂。須臾聽聞說得勝妙之身。刹那憶念演感長遠之壽。安置恭敬之砌。一切鬼類無入。書寫供養之處。三界諸天影向。凡成萬願之寶珠。却衆惡之利劍也

如法尊勝表白

南瞻部洲大日本國太上法皇。莊嚴祕藏道場。有勤修如法尊勝法。大願旨趣者。世屬末代。佛力未空。人無強信。我志清潔。久持福祐。彌崇佛法。尊勝佛頂者。比之三世如來。消難轉之業第一也。尋之五部諸尊。延欲蠹之○(イ無)命殊勝也。故忉利善住天子。持呪全壽。支那大聖文殊。歎教利人。方今如法尊勝行法者。限奉守國主。福祐必增長。爰以捧八幡微妙之供具。瑩七寶莊嚴之塔婆。五千欄楯色相映光。百八相輪祕影設莊。蓋懸幡燒香散花。天帝釋衆蒙降臨。授百壽。閻羅王起(記無)誓影向除病○(畧無)

造塔表白

今此塔者。一大法身常住之三昧。多寶如來眞身依宅也。佛陀半滿之聖教。悉藏一基之裏。法界恒沙之功德。皆備五輪之間。因玆造立供養者。證圓寂於身後。尊重渴仰族開。福壽於眼前。況至如于諸天交影而侍衞。善神繼踵而守護者。攘災禍於千里。長削疾病邪鬼之名。保福祐於萬年鎭祇長生久視之藥。利益至殊勝。不可得而稱計者也。昔波斯匿王之奉如來教訓。以轉難轉之業。今國母仙院之崇支提功德。以授不死之藥。以古比今。靈驗不可疑者歟

孔雀經御修法 御室

南瞻部洲大日本國太上法王。淸淨御志運一心無限御愼。專三業開祕密之壇場。擇支干之良會。建立息災圓爐之火壇。大孔雀明王經法。令勤修給事。有御願之趣何者。夫以化度利生之儀。則如來所修之事業。除災與樂之方便者。菩薩修行之誓願也。雖然拂于殃利劍。無過孔雀明王之威驗。生萬善妙術。獨有佛母經王之力用。是故給孤之苾蒭。頓依呪力脫毒蛇之害。雪山之孔雀。速誦神呪離獵師之縛。加之讀誦經王。七佛慈氏拂衰厄於未然之前。信敬悲願。四大天王退夭孼於他方之外。二十八宿隨喜各增受持輩之壽福。八部善神擁護悉滅歸依人之不祥。一聞神呪卽成不老不死之妙藥。纔仰本誓必轉決定應受之業報者也。何況晝夜常安說玉體之上。何佛御壽命百歲誓寶算豈不久持給乎。三世佛母之明王盡致擁護於常恒。七佛隨喜之經王豈限加護於一佛乎。利益無涯際。既湛信水一心之函。功德不唐捐。盡禁妄塵於三業之鏡矣。依之弘法大師受法於靑龍之口決。殊除天下之不祥。傳道於東寺之門跡。獨施揭焉之靈驗。誠知一代祕教之中此法殊勝。而今 某謬以愚少之質。忝承嚴重之御願。上思諸佛之證明。下恥人間之誹謗。但所憑者明王之本誓。所望者大師之加護而已。仰願云云

仁王經法務

南瞻部洲金輪聖王。新開九禁之皇居。更囑敷口之禪侶。深崇仁王妙典。勸修祕密行法。是爲聖體安穩天下泰平也。今此妙典者。內照無相妙理爲佛神之智母。外現五方明王却國王之邪障。或名天地鏡。更鑒衆願。或稱如意珠。忽雨萬寶。故持念頂戴之處。限千界消難。恭敬轉讀之國。生七福隨心。就中說國王父母奉護玉體演聖朝法藥。增長寶曆。依之唐朝代宗皇感慶雲於講讀之庭。日域持統帝出甘泉於恭敬之砌。方今佛說不空。百年全寶祚。先蹤有誠。四海悉安穩矣

理趣三昧 （裏書九一〇）

今佛子三業至誠。六情專志。常宮運步。遂往年宿願事。有其趣。如何者。夫利益殊勝祕術之教法。靈異揭焉者。垂跡之神明也。就中常宮大菩薩者。振神威於日域。施聖化於本朝。靈德之遠覃。鏡谷暗通。冥感之高被風雲無爽。所以上自王侯下至衆庶。併仰靈威。悉無不蒙冥福者也。而佛子 某往年發願。立得效驗不空。仍常宮運步爲果遂願。撰良辰之今日。開祕密之壇場。召請數口之禪侶。令勤修理趣三昧處也。兼書理趣般若經。敬以供養。仰願垂哀愍納

受威光彌增伏望隨喜悅與重添法樂矣理趣三昧之行者普賢薩埵者呈眞俗融通欲觸愛慢示染淨不二五欲卽五智三毒惟三密也定業能轉得菩提尊靈覺悟有憑重障忽消唱成佛幽儀頓證何疑僅經耳滅重罪何況三昧之行業乎儻起信昇大果何況數口之讀誦乎

光明眞言

夫以光明眞言法者滅罪生善之軌範往生極樂之指南也誦之者滅深重罪障於身上行之者寄上品蓮臺於膝下依之餝三密之壇場修光明眞言之法壇惠之叉契印樂自在宮之風範羅鑁之唱讚歎學密嚴國之行儀教迹已殊勝悉地可速疾然則依此瑜伽瑜祇之行縮無窮生死於刹那酬此最尊最勝之善定往生極樂於順次凡上求菩提下化衆生願偏憑光明眞言功力乃至善根無邊利益不限一心之丹誠三寶垂知見給

藥師

藥師如來立十二上願爲東方化主號稱藥師○(佛眼)國名淨瑠璃像法轉時之文獨超餘教一經其耳之願更勝諸佛求長壽得長壽持百年之命求富饒得富饒得無邊福凡滿一切願此尊殊勝也是以晝日光菩薩放平等光破五重之黑暗夜月光大士朗淸冷之光消三毒之猛炎不加四大天王引百千之天衆如墻侍衛十二神將率八萬之藥叉追時加護

彌勒

夫以今法主上綱潔三業之誠合十指之掌期三七箇日之光陰修彌勒護摩之祕法給事有其趣何者世不牢固猶如泡沫豈唯安然不怖浮生是以念々作々可營者頓證菩提之道日々夜々可勤者滅罪生善之計也而我等入身於上乘之宗難遂上生之本望繫心於金剛之教難期金剎之○(本ノ異)迎嗚呼悲哉恐身口意之惡鏻火血刀之底依之撥禪房莊嚴道場修彌勒護摩於其中投淨財造立形像發上生素願於其前然則近追大師聖靈之先蹤遂上生於兜率之雲遠尋迦葉尊者之芳跡契値遇於龍花之曉燒煩惱於護摩之爐早出生死之火宅洗業塵於五智之流速遊八德之池○(本ノ異)御願旨趣存略如此三寶境界悉知見證明給

五大虛空藏

怪異屢呈國土不靜善惡之相凡界難量冥助之力佛智偏仰實依惡星惡曜之相尅有運命之厄答執曜諸宿之行度成福祿○(文)凶愛開九禁莊嚴道場五大虛空藏祕法勤修御今此尊依法勤行福祐自在致誠祈念壽命長遠或成明星天子除日夜不祥或坐五尊一圓施年月吉祥以是作五智之圓珠祈百年○(之異)寶算念五部之眞言却七難○(於異)萬方消天災之利劍持者國土安穩延壽命之妙藥念者身心調暢外拂世間之迷開內照無明之長夜因玆金輪聖王轉堯日之災成無邊之御願御四大天王引率眷屬番々柰守護二十八宿示現威力日々至爾饒乃至四海安穩萬民豐樂

五祕密

夫以信心大法主上綱殊信三密之教法祈九品淨剎深憑五尊之悲願期三明覺位御今此法者祕密中最祕密金剛薩埵處大月輪坐大蓮花以四智印爲四眷屬處同一月輪住同一蓮花三十七尊攝在此中集四智於一身表五部於卽座坐同一蓮花者爲大悲義住同一月輪者爲大智義由大智故不染生死由大悲故不住涅槃以之上綱早滅重罪盡生死苦忽超十地登遍照位

一字金輪

夫一字金輪者大日如來之祕號八大佛頂之上首也一念運信多劫之罪障自滅三密相應菩提之妙果在掌寄金輪聖王之威勢顯瑜伽上乘之功用依之修諸尊法者先誦此佛頂密言若不誦此呪者悉地皆被奪故也而今當嚴寒之時寒風無扇迎結氷之候氷室如空自非金輪佛頂之本誓者爭消時節反逆之災難乎依之限一七箇日修金輪祕法玉體合掌叡慮尤潔仰願本尊界會施悉地成就之計

後七日

靑陽迎節開祕密道場白業凝誠修吉祥御願々々大意延齡益算之術專依兩部

之妙藥撫民泰國之功只任五智之圓珠故七日之後祈帝德九禁之內崇佛教事起大師之智慮勤傳累代之叡情方今聖王寶曆第二之年瑤圖百壽之初合雙手之掌仰九會之尊因茲金輪久轉堯日再照玉體安穩舜海重湛凡萬民豐樂四海靜謐

彌陀

諸佛雖滿法界彌陀者我等有緣之佛也淨土雖多十方極樂者易往無人之土也應知諸佛大悲彼此平等因位之本誓彌陀殊勝之云イ事是以求滅罪生善之計者先仰來迎引接之本願尋證大菩提之道者皆期往生極樂之前途自往古至于當時更無異途自天竺至于日域願念未改是以自今日限七箇日就祕密上乘之儀則修彌陀護摩之行法燃上乘之智火燒煩惱於護摩之爐擬西方之淨業期引接於來迎之雲十惡五逆猶預引接況於宿福甚厚之人乎三心十念無漏利益況於七日瑜伽之行乎然則一生之終百年之夕永別娑婆之古鄉昇極樂之蓮臺依彌陀之本願預觀音之引接

聖觀音 御法筆務

凝一心之叡慮竭仰大悲之本誓召諸宗之淨侶勤修數壇之行法御願大意奉爲兼除重厄玉體無恙更滿御願寶壽長遠也觀世音菩薩者娑婆國之尊主施無畏之上聖也却急難者類疾風之拔雲霧滿衆願者如巨海納雨露就中拔人師之解釋轉定業勝諸佛考儀軌之所說消宿殃超餘聖加之王者仰之擁護已深彼戒日王之政務依祈觀音蒙遜王之延壽算在歸此教太上天皇信仰無二瑩千餘體之尊容熏修重期啟三十三壇之密法月氏已無其先跡日域始有此御願若爾縱有理運厄怪法力必消除縱有難轉御愼佛德早解脫百年壽祚彌堅無邊御願悉成矣

千手 （裏書九一二）

夫以仰觀音之本誓造立等身之形像崇祕密之教門今始七日之行法御願大意者攘災安穩之計偏依大悲之本願除病延命之旨只在無緣之弘誓今此千手觀音昔仕千光王佛更得大悲神呪誓利一切衆生忽備千手千眼遣日光月光照耆夜不祥具二十八部除曜宿災障述破業障陀羅尼除宿業之病有憑說延壽陀羅尼保長壽之齡無疑藥師如來一經其耳之誓只是巨海一滴也普賢薩埵恒順衆生之願不及九牛一毛也此尊利益靈驗揭焉爰以致誠憑誓隨願成就乾樹生花葉何況有情有識身乎若然垂一子慈悲奉護萬歲之壽算御願至鄭重不可疑除病之願望

如意輪

夫隨類應度之方便雖諸佛菩薩本誓普門示現之德深御者觀音大士無過方便化儀尤深垂一子平等之慈悲同體智力無隔示六道隨類色形誠利物爲壞イ休身於十地拔濟在心抑覺於三身六十二億盡形壽之供養無異一時之禮拜三十三身遍法界之利益自顯須臾之歸依就中案此大士本誓云常恒憶念相續不斷聖觀自在現金色身除諸垢障所願滿足加之惡夢惡相百千萬種諸不吉祥一時現前由斯呪力即時消滅能令淸淨成就安樂文是以某憑仰此本誓悲願爲息災安穩所令勤修此御願給也

不空羂索

今信心大施主出自慇懃鄭重之懇誠圖肅不空羂索觀世音之形像開供養供敬之齋席御事有其趣何者法性眞如之理體諸佛平等應化隨緣之利益諸尊各別爰觀世音菩薩者彌陀如來一生補處之薩埵娑婆世界能化イ施無畏之大士也分形於三十三身施益於現世後世祈必應如鏡之浮影叩定答似谷之發響其中不空羂索者觀音應化之一分身普門示現之一化形也面輪現三目表三諦一諦之義身上生八臂自顯八自在之德現世施二十勝利息災增益利益無疑臨終獲八法往生淨刹素意爰滿加之十方諸佛加擁護於持明之人三界諸天致潛衛於恭敬之倫昔月氏國王安置形像王臣保壽五穀豐饒日域丞相建立圓堂家門繁昌光榮無萎以今准昔利益何疑見賢思齊

願念寧空依之圖畫其形像演開眼供養之齋莚仰願本尊界會照見懇誠成就願望給

白衣觀音

白衣觀音者大悲深重之薩埵拔苦與樂之大聖蓮花部中上首掌星宿給部母也白色是衆色本故以白衣示根本部母之儀星宿同白衣故以同色示母子相順之義也所以信敬歸依速滅悪曜悪宿之對尅持念供養早成無上無比之悉地者也凡拂理運厄會於未然退非常不祥於他方此菩薩悲願無過不可不恭敬供養者也

八字文殊

八字文殊者三部諸尊之智母七曜九執之本身也色類鬱金表金剛之深惠手取靑蓮顯不染之三昧依之但聞名號除十二億劫之障纔誦眞言消一切衆生○(之歟)難仰者早成萬願念者必伏諸魔者也就中誓願鎭雲漢忽却星宿之變化威力護國界更無水火之厄難何況建壇場修護摩者說玉體安穩念誦語勤行法者演人民豐樂實是寶祚延長之良藥鎭護國家之妙術也故八大童子之迴前後護持百年之仙算十二天等之卜方域圓滿無邊之疑慮凡一天之內風雨順時亦四海之際尊卑誇息災

馬頭

馬頭尊者蓮花部之明王觀世音之變化也內窮實相之悟斷貪妄想戲論外現忿怒之形摧破作障難者首上戴白馬表滅衆生之悪業身色類日輪顯除行者之惑暗利益揚焉拂天魔於四十里之外本願甚深分身形於十方剎之內凡厭種〻災難一〻除滅者也

延命

夫諸佛本誓利生方便各雖深速退厄怪延壽算普賢延命悲願無過仍顯慈悲尊像殊仰其本誓寫能詮經王深憑其靈驗爰案菩薩本願若人信心淸淨奉恭敬此菩薩過現所有悪業消滅獲得金剛壽命說給況亦能除災難增益壽命國土安泰無諸災疫誓給故持念此尊供養此經之處五執金剛前後圍繞四大天王左右翼從然則魔魅呪咀之恐遙拂未然之前永火兵毒之難遠退他方之外彼唐帝貴妃由恭此菩薩像轉厄會延壽算代宗皇帝依憑此法威力菩薩放光照玉體寃靈證非一神驗普和漢者歟是以太皇深仰此菩薩本誓偏憑此經王威力爲玉體安穩寶壽長遠所令勤修之御願也

法輪

今南贍部洲大日本國金輪聖王合十善之掌修三密之行給事有其趣何者昔侍五百之佛陀忝踏九五之尊位堅持十善之性戒今誇萬乘之帝德依之萬機之朝務一合天心一國之進止併任宸襟而近年逆臣背王法頻侵奪州郡悪賊亂國界殺戮良民七道之濟物爲之被押領諸國之貢進依之闕怠然間四海之間鬪亂之聞無絶九重之內飢死之輩充滿叡慮之愁歎寤寐不休宸襟之憂惱且夕無憚雖被下勸誘之綸言悪賊無從雖被遣降伏之勅使凶徒乘勝不知近三災之危(之歟)而天魔亂國歟不知屬五濁之世善神去境歟但時雖在末法佛教未隱龍宮不如就瑜伽上乘之儀則修降伏悪賊之祕法蓋所以消災難却怨賊成悉地滿求願眞言祕教殊勝瑜伽功用速疾之故也依之自今日七箇日之間經六口伴侶修三密之祕法伏願結願未終悪賊蕩邪心凶徒歸王威納兵於武庫放馬於花山云〻就中百王稱胤未改十善帝德惟新天照大神不惜神兵八幡三所彌振冥威追罸八逆之鸞靜謐一天之下

六字

南贍部洲大日本國太上法皇莊嚴祕密道場勤修六字明王法給事有大願旨趣何者此有一悪人忘朝恩伴逆臣背國家企謀反或詛靈社呪咀公家或祈三寶奉惱君王誠是旃陀羅類也豈無現罰乎以之深仰明王之本誓却萬悪忝信三密教法滿衆願御也今法摧妖怪之利劍除病患○(之歟)妙藥也六字明王內祕慈悲之心外現忿怒之形黑色威猛之形偏伏悪人眞言難思之力忽除厭魅一結神呪堅百年之壽命假模尊像歸無邊之所求手持大

刀更拂怨敵首現蛇頭能滅惑業草木無言呪猶生枝葉人倫之有情祈早有感應帝釋奉仕施護持於一天四王恭敬與利益於萬願者也依之殊凝一心之懇誠修長日之行法成辨無邊悉地可在此尊威力

愛染王

御願大意者仕天神憑地祇尙成所求之悉地信密教仰明王盡成無邊之御願法力難思仰成所求之悉地佛德甚深念蒙廣大之利益愛染明王者一切法之中獨爲最勝之教五部尊之內更得上首之稱說能滅無量罪萬惡併却演遠成百千事衆願悉滿靈驗甚殊類衆星之光威德殊勝備寶瓶之珍加之梵天帝釋之分禍福偏受明王之教勅七曜九執之司運命更順本尊之威勢故信仰者德滿海內恭敬者命久人間方今太上天皇憑仰（書陵）信悲誓遙積熏修造立形像不知數量依之玉體彌堅代仰唐堯之德行寶壽長遠世稱虞舜之母化

又云

愛染王者十六尊之○（中略）第一之位兩部界之內諸佛之母也手持金剛弓箭速成敬愛之事首戴師子寶冠忽摧怨敵之類依之念甚深悲誓者衆生仰如父母誦祕密明呪者國王隨似奴婢加之七星點八方皆受明王之教勅九執之迴四域悉任本尊之威神故壽命長遠久持百年榮福殊勝皆起萬人無邊利益無過此尊

不動

今此明王尋本地之實體者花臺成覺之法身訪化現之由緒者慈悲利生之本願也方現十九暴惡之相貌降伏四魔惡軍蒙三世如來之教勅利益五濁衆生給纔聞名字自垂擁護拂百怪適念本誓必除不祥令成萬願給誠大聖弘誓廣大何物不隨降伏明王靈驗揭焉誰人不蒙加被乎

降三世 法勝

降三世明王者阿閦如來之教令輪金剛薩埵之變化身也斷三毒之根元爲名號諸惡悉解脫除三界之障礙爲德號諸願皆成就降伏怨家其願尤深令延壽命其誓殊勝也或說除惡業重病之厄難或演增國王大臣之恭敬世間悉地皆悉圓滿依之殊凝一心之懇誠勤修七日之行法成辨無邊悉地可在此法威力

大威德 （裏書九一二）

焰曼德迦明王者內深慈悲柔軟心哀愍薄福之群類外示忿怒暴惡之相調伏難化波旬是以某速除內外障難爲拂理運厄難今立阿毘遮嚕之大壇仰焰曼德迦之弘誓給然則本誓無謬速降伏怨家於六頭眼下悲願不捨必消除惡夢於大悲心中給

炎魔天

夫以焰魔法王者內祕覺位於中道外爲冥官之上首定運命修短決罪福之輕重抽志之者勝利早顯致誠之輩志願無違是以殊專叡慮亦仰靈眷方今擇吉日定良辰就深密之軌儀餝道場於仙居圖繪三十體之靈像勤修七箇日之供養永爲每月之勤依懸二世之憑抑禍福無門謝之轉禍爲福吉凶同城愼之凶去吉來宋量善言星退三舍漢武淸記山呼萬歲天地之感急自影響況於眞言之法力乎況於冥衆之靈德乎若○（中略）金言不朽豈無丹祈之應然則射山雲晴壽域之月不傾衰野風靜仙境之塵無動祇敬至深必其尙饗

水天

敬眞言教主大日如來別[梵字][梵字][梵字]天后妃眷屬諸大龍王等并廣目天王部類諸天等驚白夫以炎天雲無雨脚難降厚地普集微水易渴然徒仰蒼天歎之勞驚神靈祈之不如憑水天誓約忽消七道五畿憂仰龍王願力普濟五穀萬葉種因茲莊四肘水壇調六種○（中略）之供養致一心叡慮修三密之行法然則縱時運限有早災令然本誓不空甘雨不降哉仰願本尊聖者[梵字][梵字][梵字]天王諸龍眷屬證明知見所設供具哀愍納受給

北斗

夫善惡者宿業所感也輙以人力雖不可定運否禍福者尙星宿所掌也仍待祈誓方得感應然日月星辰普曜八埏雖施利

益於四天下北斗七星殊限一洲專護持
於閻浮提所以上自王侯相將下至田夫
野叟仰之自轉禍爲福信之早除災延命
者也依之云〻

願書

夫以發心感應道新者願力譬如影與形
運思酬答不虛者誓約猶似聲與響是以
三世諸佛悉依修因之行願證果德十方
大士同依利生之弘誓居因位誠得所求
足衆望不如願力者歟而今太上法皇勤
禍福於諸道尋吉凶於衆家今年者衰厄
不可不愼福祿最當可祈給依之一心之
內迴叡慮六情之中抽懇誠爲成就一〻
事業令發起種〻大願給處也仰願一代
教主牟尼善逝十方三世諸護法等大梵
天王帝釋天衆四大天王五類諸神各垂
知見證明忝圓滿佛法興隆之御願殊施
加持護念奉令持萬歲千秋之寶算給具
旨被載御願書

勸修寺二品親王以濟深御本令寫之
元祿十六年晚秋日
御推任正僧正以空等引金剛

〔裏書〕九〇九

尊勝陀羅尼供養表白

書寫尊勝陀羅尼 某 遍擇良辰恭敬
供養事御願大意者却厄增命偏出
經教護國利人只任佛力愛佛頂尊
勝陀羅尼者三部諸尊頂中之祕術
十方大聖掌內之妙藥靈驗無疑感
應速疾也依之太上法皇爲一年之
御勸課百千人之結緣當三春之迎
來寫數萬返之總持三槐九棘合掌
恭敬尊卑男女低頭書寫則莊嚴院
內設三密之供養祈請佛界致諸僧
之懇誠年序久積熏修雖量寔此陀
羅尼者須臾聽聞除千劫罪障書寫
呪返算數不及御願圓滿豈有邊際
乎加之如來親見其人天神擁護其
家云〻射山安穩久持千秋之玉體
欅土豐饒遙爲萬民快樂佛語非虛
決定何疑凡一〻御願各〻成就三
寶境界併垂知見矣

〔裏書〕九一〇

般若理趣經是十八會肝心也編百
洛叉部之經十六生之頓悟也超三
僧祇之廣行字〻皆含千理句〻併
備萬德是則聖靈日〻誦持之功恒
沙非喩念〻思惟之勤剎塵難記彌
捧書寫轉讀之惠業奉增五智四身
之威光

〔裏書〕九一一

准胝

准胝觀者人道能化主勸進善根大
士也過去七倶胝諸佛悲母現在未
來之衆生慈母仍信敬此菩薩者人
間福樂不空出世得益無不成就持
蓮花示一切衆生本來不染義仍此
土衆生殊可歸依此菩薩者也

〇

十一面觀音

十一面觀音大悲重〔裏書〕內法施現外利
生德無盡方便功巧用無量仍具足
十一面施種〻利益先頂上佛面者
除疫病相攝衛鬼道之靈魂形也當
後一面大笑相左邊三面瞋怒相右
邊三面白牙出現相是皆示降伏魔
界義當前三面慈悲相是顯大慈與
樂德也最上佛面令滿足一切願意
也仍纔稱念名號之功德超稱百千
倶胝如來名號皆得不退轉離一切
病患無諸夭死災橫者也

〔裏書〕九一二

軍荼利

軍荼利明王寶生如來變化金剛寶
菩薩忿怒身也現四面四臂之形表
四智四行之德以四蛇爲瓔珞者表
斷末那識相應之四惑右手執金剛
杵者示五智斷惑義持甘露寶瓶者
顯出生珍寶義故名甘露軍荼利明
王若人以一念淸淨心仰本誓悲願
無始已來一切業障煩惱一時頓滅
隨心所樂世間出世間悉地必成就
者也

〇

金剛藥叉

金剛夜叉明王不空成就如來忿怒。現三面六臂形像。以七珍瓔珞莊嚴其身。顯留七聖財義。大悲本誓尤深。現可畏之形。被催利生悲願示藥叉相。若歸依此明王人。三十里外無有障難

覺禪鈔 雜要集

佛菩薩因行　九識轉　知識緣
三寶　佛　法　僧　一念靜心
無相法身　字印形　字　印　形
說法依文字　無言說法　聲生起

佛菩薩因行事

菩提心論云。諸佛菩薩。昔在因地發此心已。勝義行願三摩地爲戒。乃至成佛。無時暫忘。惟眞言法中卽身成佛故。是說三摩地法。於諸教中闕不書。一行願。二勝義。三ヽ摩地

初行願。觀十方含識如己身。勸發一切有情。令安住無上菩提。花嚴經云。無一衆生不具眞如智慧。以妄想顚倒不證得。知一切衆生畢竟成佛故。不敢輕慢〇亦可教道。衆生愚朦不可强度。眞言行者方便引進

二勝義者。觀一切法無自性。凡夫執著名聞利養。恣行三毒五欲。外道生天爲究竟。聲聞執四諦法。緣覺執十二因緣。就證其果爲究竟。灰身滅智如大虛空。有定性者難可發生。不定性者蒙諸佛加持力。發大心得成佛〇毘盧遮那經云。諸法無相。作是觀已。名勝義菩提心。妄心若起。知勿隨。妄若息時。心源空寂。十方諸佛以勝義行願爲戒。准花嚴經云。從初地乃至十地。十地中以大悲爲主。大醫王身及智慧俱寂靜。發心畢竟無二無別。如是二心。先心難ｼﾄｽ。自未得度。先度他。是故我禮初發心。如大毘盧遮那經云。菩提爲因。大悲爲根。方便爲究竟

三摩地者。眞言行人應住普賢大菩提心。一切衆生本有薩埵。於內心中觀日月輪。由此觀。見本心如滿月。滿月圓明體菩提心相類。凡月輪有十六分。薩埵至拳有十六大菩薩〇又云。行者初以阿字發起。本心中分明。是菩提心義。若常見入菩薩初地。觀行人具修三密行。證悟五相成身義〇方成本尊身。則普賢身。普賢心也。與十方諸佛同之。三世修行證有前後。達悟已無去來今。此三摩地能證法界體性智。成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身。毘盧舍那經云。悉地從心生。如金剛頂經說。一切義成就菩薩。遂蒙諸佛授記。此心地證果。今人若心決定如教修行。不起于座三摩地現前。應於是成就本尊身〇若無勢力住法。但觀菩提心。則爲一切導師。若歸本則是密嚴國土。不起于座能成一切佛事。若人求佛慧通達菩提心。父母所生身速證大覺位 文 菩提心論抄 南所

上來所明住心。約淺略趣之竪義有九重階降淺深別。若約深祕趣橫義。九種住心皆是一味祕密莊嚴心也。無有淺深階降也。雖多有餘問答。煩故略之而已

菩提心論私記云 俱證 第二勝義者。空性

門也。就此有二種。一以相說。二以旨陳歷
法別明言相。依理總說曰旨。依相者。眞言
行者以深般若勝義心。簡擇九種住心教
相。悟心續生次第。達心性無性也○次就
旨陳者。直知諸法空性也。空性者阿字門
也云々
已上三種菩提心決定一時。即無前後說非次第云々
心地觀經八云。文殊師利菩薩白佛言。心
無形相。亦無住所。凡夫行者最初發心。依
何等處觀何等相。佛言。凡夫所觀菩提心
相。猶如清淨圓滿月輪○在阿蘭若寂室。
端身正念結前金剛縛印。冥目觀察臆中
明月○是滿月輪。五十由旬無垢明淨。內
外澄徹最極淸凉。月是心。心即月。塵翳無
染。妄想不生○去來現在一切菩薩在於
因地。初發心時念此眞言。入不退地。速圓
正覺。五逆四重十惡及一闡提如是等罪
悉皆消滅 文 印明可尋學之
六波羅蜜經八云。說靜慮波羅蜜時。會中
三萬二千菩薩得日證三昧。亦曰一莊嚴
三昧。亦名一增長三昧。一者即炳々即法
界○亦名一法界三昧。所言一者。即是法
界。法界亦空 文
九識轉事
理趣釋云。毘盧舍那如來名遍照報身佛。
於色界頂第四禪色究竟天成等正覺。爲
諸菩薩說四種自覺聖智。說四菩提。所謂
金剛平等現等覺。以大菩提金剛堅固
故者。由如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應。
證得堅固無漏三摩地。能淨無始無明地
微細煩惱。義平等現等正覺。以大菩提一
義利故者。第七無漏末那。與第八淨阿賴
耶識中無漏種子。能緣所緣平等々々離
能取所取故。證得平等性智。流出隨其衆
生愛樂身。如衆色摩尼能作無邊有情義
利。法平等現等覺。以大菩提自性清淨故
者。由如來清淨意識與妙觀察智相應。證
得一切法本性清淨。於淨妙佛國土。爲諸
菩薩能轉無上法輪。一切業平等現等覺。
以大菩提一切分別無分別性故者。由如
來無漏五識與成所作智相應。現三業化。
於淨妙國土及雜染世界。任運無功用無
分別。作佛事。有情事。金剛手若有聞此四
出生法讀誦受持。設使現行無量重罪。必
能超越一切惡趣。乃至當坐菩提道場。速
能尅證無上正覺 文
唯識論意云。轉第八識得大圓鏡智。轉第
七識得平等性智。轉第六識得妙觀察智。
轉前五識得成所作智。轉有漏八識得無
漏四智云々已上
第八識如阿賴耶藏識
釋論云。本識又云了別識
或云。此識中適配菩提有種子云々
第七名末那識
釋論云。藏識體變作七識。譬如海水變作
波浪
或云。末那與意識一體異名也。此識中眞
如無明腹合也
第六名意識
釋論云。分別識 文
相續識者意識。細分意識相續識。此識眞
如覆蔽
第五名前五識。眼耳鼻舌身也
釋論云。於末那緣起前五識
第九名如來藏識。又佛性淨識是。又阿摩
羅識。又名淨阿羅耶
敦造紙云。阿摩羅識。勝鬘爲自性清淨心
破地獄軌云。阿字阿摩羅識。阿摩羅識體。
阿羅耶識用。阿字含萬法。如藏識含諸法
○
次說九重月輪
心月輪釋云。藏識有二。一第八阿賴耶識。
二者第九如來藏識。又唯蘊拔業知六識。
一道極無知九識
或云。法相三論八識心王。天台花嚴談九
識云々
吽字義云。二乘○說六識。大乘示八九 文
秘藏記云。問。顯教立八識。密教若干識。答。
立一識。或八識。或九識。或十識。乃至無量
識
亦云。中臺心王攝一切心王。即一識也。以
八葉心王攝一切心王。八識也。以八葉及
中臺攝一切心王。則九識也。不動第九識。
其餘十佛刹微塵數。一切心王攝於一識。
是謂十識。是名一切々々心識 文
知識緣
心地觀經三云。衆生本有菩提種。悉在賴

耶藏識中若遇善友發大心三種練磨修
妙行
又云菩提妙果不難成眞善知識實難遇」
又云佛日千光恒照曜利益群生度有緣
無緣不覩佛慈光猶如盲者無所見 文
花嚴經云若有淨信堅固心常得親近善
知識一切諸佛與其力此乃能入如來智
文
法花經云善知識者是大因緣所謂化導
令得見佛 文
法花軌云親近善知識卽是灌頂阿闍梨
耶 文
疏記九云諸佛菩薩實無彼此但機有在
無無始法爾故初從此佛菩薩結緣還依
此佛菩薩成就 文
止觀云善知識者如月形光漸漸色著又
如梯橙漸漸增高
又云雪山從鬼請偈天帝拜畜爲師 文
又云和光同塵結緣之始八相成道利物
之終 文
阿含經云若人無惡親近於惡人後必成
惡人惡名遍天下 文

三寶 （裏書九一三）

佛寶釋迦佛法寶四阿含等僧寶四向四
果聖人除菩薩辟喩獨覺共一世界一出
四人已上名和合僧云故除之也 云云已上小乘
佛寶妙覺如來法寶眞如理一切契經僧
寶佛果十地三賢十信等也眞如三寶信
故也僧此云和合理智和合故也 云云
釋論一云證眞如理於眞實智建立僧名
理智和通一味平等無諍論故○或兼上
下故有多類僧衆於妙覺地有眞實僧 大乘
大日經六云最初正覺心第二名爲法彼
心相續生所謂和合僧此三三昧耶 文
疏十九云爲利諸衆生常得成菩提三身
自在轉次從佛有法從法有僧此三卽一
體其實無二性是名三昧耶娑佛廣法也
僧義也 文
心地觀經云三寶常住化於世恩德廣大
不思議過未及現劫海中利益群生無休
息 文
六波羅蜜經云衆生悉有如來藏三寶出
現於世間一切有情入佛智以性淸淨無
別故十輪經云三界中安樂皆由三寶生
故求安樂人常供養三寶
優婆塞戒經六云若有人能歸三寶已雖
不受戒斷一切惡修一切善雖復在家如
法住是亦得名爲優婆塞
又云若有畏於獅子虎狼惡獸等類歸依
佛法者尙得解脫況發菩提心求出世者
不得解脫 文
仁王疏云如龍在水池常不竭三寶在世
福利無竆 文
善生經云受持三歸者必値彌勒說法座
文
法花經云是諸罪衆生以惡業因緣過阿
僧祇劫不聞三寶名

佛

諸經要集一云譬喩經云昔有國王殺父
有阿羅漢知此王不久命終不過七日後
必墮阿鼻地獄受苦○羅漢往勸教至心
稱南無佛七日莫絕此王使叉手一心稱
說晝夜不廢至七日命終魂神趣向阿鼻
地獄乘前念佛至地獄門大聲稱南無佛
獄中罪人聞皆共一時稱南無佛地獄猛
火卽時化滅一切罪人得解脫生人中後
得阿羅漢得須陀洹 文
十二佛名經云若人能至心七日誦佛名
得於淸淨眼能見無量佛 文
觀佛三昧經上云我今禮一佛卽禮一切
佛若思惟一佛卽見一切佛
法花經云若人散亂心乃至以一花供養
於畫像漸見無數佛 文
四十花嚴二云則如水精珠能淸諸濁水
見佛亦如是諸根悉淸淨 文
大般若經云十方界無一有情如來大悲
所不能照
花嚴經云一切衆生所受諸樂皆是如來
威德力故
又云設有衆生見聞於佛惑障纏心不生
信樂亦種善根無空過者乃至最後入於
涅槃 文
又云寧受地獄苦得聞諸佛名不受無量
樂而不聞佛名所以○於往昔無數劫受
苦流轉生死海不聞佛名故 文
又云若有諸衆生未發菩提心一得聞佛
名決定成菩提

寶積經云。爲利一有情住無邊劫海。令其得調伏。大悲心如是

十二佛名經云。若人持佛名。衆魔及波旬。行住坐臥處。不能得其便

僧伽吒經云。若以一毫物。用布施諸佛。八十千劫中巨富具財寶

智度論云。有小因大果小緣大報。如求佛道。讃一偈。一稱南無佛。燒一捻香。必得作佛

法

寶積經九十二云。若有菩薩。多營衆務造七寶塔遍滿三千大千世界。如是菩薩。不能令我而生歡喜。非供養恭敬於我。若有菩薩。於六波羅蜜相應法。受持一四句偈。讃誦修行。爲人演說。是人乃爲供養於我。何以故。諸佛菩薩從多聞生。不從衆務而得生也 文

心地觀經云。法寶甘露妙良藥。能治一切煩惱病。有信服藥證菩提。無信隨緣墮惡道 文

法花經云。聲聞若菩提。聞我所說法乃至於一偈。皆成佛無疑

又云。諸法從本來。常自寂滅相。佛子行道已。來世得作佛 文

又云。是法住法位。世間相常住。於道場。知已導師方便說 文

疏記云。當知見色不及聞經。以由聞經有法身故

大般若經云。甚深般若波羅蜜多一經其耳善根力故。定得無上正等菩提。譬如小火能燒三千大千世界。若聞一句。卽焚燒無量煩惱。何況如說而修行者

花嚴經云。佛以法爲身。淸淨如虛空

善住天子經云。聞法生謗墮地獄。勝於供養恒沙佛者 文

涅槃經云。諸行無常。是生滅法。生滅〻已。寂滅爲樂 雪山童子爲得半偈而捨全身 祇園寺無常堂頽梨鐘音說此偈。病僧聞者離苦得樂。乃至往生淨土

同經云。如來證涅槃。永斷於生死。若有至心聽。常得無量樂

釋迦如來昔在凡地。賣身於路人。取金錢五枚供養世尊。受持此偈曰〻。割身與三兩肉足一月治錢主病

又云。一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易

一[illegible]肝心只在此文

勝鬘經云 如來唄 如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今敬禮。如來色無盡。智慧亦復然。一切法常住。是故我歸依 勝鬘夫人說偈 仰惟佛世尊普爲世間出。亦應垂哀愍。必令我得見。卽生此念時。佛於空中現。普放淨光明。顯示無比身。勝鬘及眷屬頭面攝足禮。咸以淸淨心歎佛實功德。歎佛功德者。今二行偈是也

僧

心地觀經云。或有一類凡夫僧。戒品不全。生正見讃詠一乘微妙法。隨化隨悔障消除。爲諸衆生成佛因。如是凡夫亦僧寶

又云。袈裟神力○不思議。能令修植菩提行。道芽增長如春苗。菩提妙果類秋實○雷電霹靂天之怒。被袈裟者無恐畏。白衣若能親捧持。一切惡鬼無能近

大集經云。若有衆生。爲我出家。剃除鬚髮。被服袈裟。設不持戒。彼等悉已爲涅槃印之所印也

十輪經云。被恒河沙佛解脫幢相衣。於彼起惡心。定墮無間獄

優婆塞戒經云。佛告鹿母。雖請佛及五百羅漢。猶不得名請僧福田。若於僧中請一似像極惡比丘。得無量福。雖是惡人。亦能爲人說戒定慧及三菩提

大莊嚴論云。菩薩念衆生愛。是徹骨髓。恒時欲利益。猶如一子故

智度論云。菩薩淸涼月遊於畢竟空。衆生心水淨菩提影現中

又云。弘大之心深愛衆生。若有代理。必代不疑

一念靜心觀

理觀啓白云。觀心道場。則見本覺如來之身。念身曼荼。卽遇常住世尊之像云〻

又云。一念淨心宛如帝網。兩部界會何不影向。一刹深信猶如珠玉。十方諸佛何不證明○衆生迷故成多衆生。諸佛覺故會成一佛。百千眞言卽別一心。恒何曼荼卽布一身○我口輪出陀羅尼門一〻文字。成金色佛。周遍法界等同虛空○演說正

法。一切衆生開示悟入阿字門中文

菩提心義云。纔一觀行。必赴本願。一切諸尊四釋想之。非遠非近。無願不適。一念一塵法界同體。盡空海會常在一毛云々

問。何以得知纔一觀行必赴本願。盡空海會常在一毛。答。義釋云。然此行者初行之時。尚是凡夫。自無德力。何能卽感佛菩薩事等。隨言而應耶。但由彼佛菩薩等先立誠言大誓願故。若有衆生。依我此法而修行之。不斷法則。我必冥應。或雖不來而遙加持之。若行人法則如法。而不應赴。卽是違本所願。故不得不應也。亦如方珠向月水降。圓鏡向日而火生云々

次上文云。若人持誦歸依大日。雖不具足印契觀念。能知悉地文

無相法身 付諸相

十住心論九云。如來法身不可思議。無色無相無倫疋。示現色相。爲衆生十方受化靡不現

疏六云。佛大方便力。以無相法身。作種々名相加持。令諸衆生以因果法。證得非因非果法。是故權實二慧具不可思議也

又云。以如來無相無分別慧。法爾無礙常照法界根緣

同十五云。虛空能含一切色像。是具一切色。淺青色。如草木葉色也

又云。慧卽大空。大空具一切相。無有相故。爲一切色也

同疏十云。衆生劣慧○未解諸法空相。是故於無相中。而作有相方便

大日經供養法云。甚深無相法。劣惠所不堪。爲應彼等故。兼存有相說

大毘盧遮那要略念誦法云。相無相甚深。小智不能入。依無相說相。攝彼二種

六波羅蜜經云。法身常寂靜。清淨無二相。爲化衆生故。示現種々形

八十花嚴十三云。如來非以相爲體。但無相寂滅。法身相威儀悉具足。世間隨示皆得見

法花軌云。虛空爲道場。菩提虛空相

字印形 （裏書九一四）

疏十六云。蓮上畫金剛（或畫本尊形或字也）畫形者。心上安種子。謂[illegible]字也

小野云。字印形等。佛心法表加持德。又法身體

或書云。不空三藏云。淺略字印形等。是有相事表無相理。若深秘。是佛心法表加持德。若秘中深秘。法身體現內證相。又秘々中深秘。是眞如實相（智證大師記歟。二言印釋者是也。後日勘之）

疏六云○不過五字門。然亦更相發揮成種々差別智印。如來以普門善巧。闘作悲生曼荼羅。乃至出生世界微塵數隨類之形

字

疏七云。無相法身作種々聲字。種々聲字作無相法身

同十四云。諸字皆是如來。以加持神力。從如來內證體性而流出之

同六云。諸衆生入道因緣種々不同。若應以文字語言得度者。則如來不動實際。以自在神力加持彼々聲字。而演說之。若衆生如法修行。得與三密相應

敦造紙（小野）云。大日如來住廣大法界加持。加持一切衆生置如來種子

四種曼荼羅義云（大師）法曼自然在如來身中

疏十六云。聽作字曼荼羅。卽於此置佛之處。但畫作阿字。是如來體也（青龍軌同廣）

印 三形

疏九云。本誓者。見衆生有成佛義。立大誓願。衆生隨我本誓成金剛性。故名三昧耶

祕釋云（大師）三者佛常安住法性平等三昧耶定。恒不變如金剛。故示金剛杵形

小島云。三昧耶者本誓義。雖眞如性無相狀。乘本誓力示種々形。爲表無相貌。不現其身體。爲表有本誓。示其三昧形

同抄云。心月相眞如也。法性眞如體難知故。變現形相顯示事業○智慧名杵。摧煩惱故

形

理趣釋云。毘盧舍那名遍照法身佛。於色界頂第四禪色究竟天成正覺○說四智菩提

心要云。中方毘盧舍那佛。如來部報身。圓滿萬德莊嚴。於須彌盧頂寶峯樓閣大摩尼寶殿。成等正覺

敦造紙云。魔醯首羅智所宮欲圓滿四智

五九二

之時古佛以無漏智水灌此菩薩頂故云
灌頂位心王大日成正覺時塵數心所入
金剛界共成正覺聖位經意云自性及受
用變化并等流佛德三十六皆同自性身
教造紙云眞言宗四法身一理智二法身
二自受用他受用二法身三變化身四等
流身
二教論下云此四種身具竪横二義横則
自利竪則利他深義更問文意四種身各
有自利〻他二身〇離神力加持者非見
聞覺知境界依大悲願入加持三昧時所
被機根四身見身密色聞語密聲覺意密
法
又云他受用不似普通此宗意四種身皆
有他受用應也利他門意也
祕藏記云法身應身化身等流身一身互
具足〇中臺爲法身四佛爲應身釋迦爲
化身外部鬼等爲等流身 文
菩提心義云 安然 大日爲法身可名自性
身阿閦自受用身寶生名他受用身彌陀
名受用智慧身是他受用身釋迦是變化
身〇三十七尊爲等流身 文 等流身可尋
已上略抄之
疏一云經云薄伽梵住如來加持者薄伽
梵卽毘盧舍那本地法身次云如來是佛
加持身其所住處名佛愛用身卽以此身
爲佛加持住處如來心王諸佛住而住其
中
又云加持受用身是毘盧舍那遍一切處

身卽行者平等智身住此乘者以不行而
行以不到而到 文
文心加持受用身自性身他受用身也 不到而到者至佛果凡夫卽見大日
指歸云毘盧舍那佛受用身以五相現成
等覺云〻
聖位經云自受用身者正自受法樂也他
受用者爲人現身也
又云十地滿足菩薩他受用身 文
理趣釋云時調伏難調釋迦牟尼如來者
五濁末法調伏九十五種外道現八相成
道皆受化致佛道
菩提心義云若諸經中引導衆生畢竟成
佛不空成就異名云〻
如我昔所願今者已滿足化一切衆生皆
令入佛道業金剛異名云〻
或云釋迦方便門爲大日究竟
大原云化身有二謂勝應劣應也九界等
流身分爲二一六道等流身二三聖等流
身也凡聖不同故 除佛二乘菩薩也
說法依文字 （裏書九一五）
聲字實相義云如來說法藉文字六塵其
體法佛三密〇衆生本有曼荼大日說此
聲驚衆生長眠 文
大日經二云我覺本不生出過語言道諸
過得解脫〇如實相智生以加持力故爲
度於世間而以文字說
心地觀經云三世如來所說法能利衆生
脫苦縛引入涅槃安樂城是名法寶恩難
報 文

心要云利菩薩文殊智慧由慧無色以音
聲可得
六十花嚴十二云雖聞如來音聲非如來
離聲不知如來等正覺
大般若五百七十云總持無文字文字顯
總持由般若般若大悲離言以言說
疏七云以來世衆生鈍根故迷二諦不知
卽俗而眞〇謂加持此書寫文字以世間
文字語言實義是故如來以眞言實義加
持之若出法性外別有世間文字者妄心
謬見都無體可求
法花文句云俗有文字眞無文字以俗文
字顯眞諦理
敎造紙云大日如來以一音聲四處流出
遍滿法界無所不至者四種阿字我心自
空罪福無主
祕釋云 大師 如來所出言語音聲無非實
相人天決定成佛
無言說法 入定說
心要云語菩薩唱入無言語文字本空眞
如法界修多羅藏恒沙法門無不開演諸
佛談誦一代眞言備在此
疏七云維摩詰不離文字說解脫相故名
不思議解脫今此字輪亦爾卽以無相法
身作種種聲字種〻聲字作無相法身故
名不可思議眞言相也
上文云如聲聞法法解脫之文中無有文字
守護經云舌根微動脣齒相合作金剛語
金剛語者無言聲但心默念以音觀心 大日

無言說

音聲生起 付風大

大日經云。本初阿字開口呼時有阿聲。是聲表法身名聲字
花手經八云 空聲 佛言。此聲本無所有。但
假衆緣誑惑耳根。地水火風合名爲人。凡
夫隨名字。如狗逐瓦石
聲字實相義云。內外氣纔發必響。名曰聲。
響由聲。聲響本。聲發不虛。必表物名。號曰
字。名招體。名實相
敎時義云。開六大聲隨悟六義。此和合成
一眞言。謂阿也。亦名大悲胎藏
八字眞言。謂阿尾羅吽欠也。二合惡○如是
六大共出法音。令眞言者悟一法界。此約
內證明說法。若約外化。極樂淨土水鳥樹
林皆說法音
大寶積經說。舍利弗言。一切草木樹林無
心。可作如來身相具足悉皆說法
中陰經說。釋迦成道。一切國土有情非情。
身長丈六。悉皆說法
大般若經說。過去須扇多佛自入涅槃。留
一化身。一切說法彼佛化身。無自依法有
他依法。此等五大而說法音。又佛出無漏
界。爲三種意生身說法。此等識大而說法
音。一切世界應身說法。同人法故。風觸七
處而作佛音。如是六大。若別若共。皆出法
音
祕藏記云。淨菩提心觀念誦分限了結定
印。入定觀五字。是月輪觀。又實相觀。謂阿
卑羅吽欠也。先月輪安心上。輪上布五字。
聲字實相。逆順往返觀想。言聲者。口誦字。
聲字者。觀字體。實相者。觀實義了。唯一向
觀月輪周遍。良久以後月輪周遍法界。彼
須安身與月輪專住無分別智。然後爲利
衆生。住大悲門。於觀卷縮月輪收斂自心
文
又云。五字嚴身已下。從地輪上至虛空。雖
夫重〻現置。而尙五大互相融通。若常觀
念一色於一處。病來著身文
聲字實相義云。五大皆有響。十界具言語。
六塵悉文字。法身是實相。五大有二義。顯
五大。地水火風空。密五大。五字五佛。此內
外五大悉具聲響。一切音聲不離五大。五
大聲本體。音響用。十界。佛菩薩緣覺聲聞
天人修羅傍生餓鬼地獄。種〻界攝天鬼
畜。十界所有皆由聲起長短屈曲此名文
○內聲文字。九界妄也。佛界文字眞實。一
言中具五種差名眞言。阿字訶字等。六塵
色聲香味觸法塵也。此各有文字相○謂
大種極微與色聲香等。同處不相離。此大
種其性大故。爲種生云〻○有遍照尊。衆
會中宣妙法。大小差別如塵數。一切國土
所有塵。一〻塵中佛皆入會。明知。佛身衆
生身重〻文

寬保元辛酉年六月十五日遂修補深箱
底收之了　權僧正賢賀

裏書 九一三
理趣釋云。佛金剛薩埵。法觀自在菩
薩。僧虛空藏文
又三兄弟三寶三身也。梵天那羅延
摩醯首羅也文

裏書 九一四
靑龍軌云。復告祕密主言。有造曼荼
羅聖尊分位種子標示幟。汝當諦聽
善思念之。吾今演說
五種三昧耶。一本尊。二眞言。三密印。
四三昧。五種子
或抄云。圖[梵字][梵字][梵字]有三種。力不堪者
可圖種子。次堪者圖三昧耶[梵字][梵字][梵字]。
若豐堪者圖尊形也
掌內方寸許之
或云。祕密敎中有五種法門。種子。三
形。[梵字][梵字][梵字]。印。眞言也

裏書 九一五
玄義云。大乘文字法身氣命○斯言
若墜。將來可悲

覺禪鈔　大結界

大結界法

或明匠說云。興福寺南圓堂。大師鎭壇也。白河院御塔料曳地之處。金銅之箱一掘出云々。仍被問密家諸流之處。其時一長者賴觀已下不知之由令申了。義範錄子細申上。一高名也。（裏書九一六）

或云。高野丼東寺興福寺南圓堂同作法云々

心覺云。集經五佛頂經委細。可見勘

後三條院御時。圓宗寺鎭壇成尊僧都奉仕之。金銀宮等。大藏卿爲隆奉行。一夜中三時許造之。寅剋奉仕云々

自此爲隆家榮云々

私云。件寺丼通鎭獻。金銀具被納寶藏云々。事不分明

結界分量

略出經云。爲閻淨自在王。或爲輪王。應晝壇場周圍過一由旬。○漸少至四肘量。○金剛薩埵畫立壇場。號爲金剛界等。如經所說設於掌中。隨意作彼等一切壇場作利益。何況他土云々

守護經九云。隨力分。隨心廣狹。建壇場。大一千由旬。或九百七百五百三百一由旬量。或七肘五肘三肘。或一肘量。或一手掌。乃至一爪甲量云々

攝眞實經下云。便立道場。釋迦如來說曼荼羅道場高狹大小有三千五百。第一道場一千由旬。是金輪聖王持念儀軌。次有五百一百五十一十。如是漸小乃至掌中爪甲之最建立道場。皆獲悉地文

不空羂索經二云。加持賓鐵金剛橛。量長八指。加持五色線索。七返繫橛頭上釘列壇界則得周遍七踰繕那成大結界。其地乃至未拔橛去。常爲法界文

又云。是法加持白芥子水。散灑壇地其地變成金剛城界七踰膳那。無令一切諸惡神邪鬼人民來相嬈惱文

疏十五云。佛普門示現。皆爲應赴群機。機既萬差。垂應大小無定。至論一々本尊形。莫不量同法界。無有邊際及與始終。由智有淺深。量有大小。故所見身各々差別。當知所觀本尊隨行者心大小。無有定量也。所云證智者是佛以無盡智證無盡境。如爾大蓋亦大前問尊形量中兼問座及印○身既無有定量。座及印亦如是。乃至心能廣座同彼量。印亦如是○次第者從佛令本尊與座相稱也。至天亦如是文

祕藏記云。結界二種。一次第二橫也文

高野初結界文云。仰願諸佛歡喜。諸天擁護。善神誓願。盡誠此事。所有東西南北四維上下七里之中。一切惡鬼神等皆出去我結界所。有一切善神鬼等有利益者隨意而住

集經第四之叶文。軍荼利所。又一字頂輪王第四結界全同也

或云。高野山軍荼利結界云々

圓成寺僧正云。結界或一處。或一里。或一世界隨意云々

長宴口決云。自行時一房一間（是初行者所好也）最極七里云々

已上五佛頂經意歟

集經意。擲石上下八方結界云々

設雖方丈室。其中觀法界曼荼羅云々

不用結界事

三昧耶戒序云。不須結界。同法界故。不欲說故。無異處故云々

御作胎藏次第云。四無量。大金剛輪。金剛橛。金剛墻（已上四不必用。隨宜云々）

智證大師雜記云。胎加作地結墻界乎。答。作無咎。但前來無此事。問。地結出蘇悉地。蘇悉地與此法同。何不作耶云々

大原口決云。愛王法不用地結等。是法界宮之說故云々

高野四至啓白文一首

密嶺狹銀漢。白峯衡碧落。吾居住時頻有明神衛護。卽限山四至。永獻三寶。表仰信情云々。不因乘杳忽入雲漢。不借妙藥得見神窟。一喜一悲。心魂難持。由之爲狀也。東西龍臥有東流水。南北虎踞棲息有興。指妙高以爲儔。引鐵輪而作帶。日光出地不假天眼。萬里日前何更乘鵠。見砌中圓月知普賢之鏡智。仰空裏慧日覺遍智在我。託此勝地聊建伽藍。名金剛峯寺。住此修道。四止持念。獵花藏於心海。念實相於此山。以崇神威饒國皇福。所有佛業不能

縷說。日東難駐人間易變。從心忽至四地虛贏。特誘是務。能事畢矣

承和元年九月十五日

高野建立初結界時啓白文一首

沙門遍照金剛敬白十方諸佛兩部大曼荼羅海會衆。五類諸天。及以國中天神地祇。竝此山中地水火風空諸鬼等。夫有形有識必具佛性。佛性法性遍法界而不二。自身他身與一如而平等。覺之者常遊五智之臺。迷之者每沈三界之泥。是故大悲大日如來。獨鑒三昧耶之妙趣。悲歎六趣之塗炭。如實智雷震於法界殿。祕密曼荼羅傳于閻浮提。從金剛薩埵授龍猛菩薩。師師相傳迄今不絕。遂使弘教和尚辨正三藏。振錫東來。流傳漢地。拔濟群生。雖然地隔泓海人機未熟。韜祕閣未及此朝 某甲幸賴諸佛加持力。幽明機熟之力。以去延曆二十三年入彼大唐。奉請大悲胎藏及金剛界會兩部大曼荼羅法。竝一百餘部金剛乘。卒歸大朝。地無相應之地。時非正是之時。日月荏苒忽過一紀。爰輪王啓運擬弘此法。必須得其地。簡擇四遠此地卜食。是故　天皇陛下。特下恩票賜此伽藍處。今爲上報諸佛恩弘揚密教。下增五類天。威拔濟群生。一依金剛乘祕密教。欲建立兩部大曼荼羅。仰願諸佛歡喜。諸天擁護。善神誓願證誠此事。所有東西南北四維上下七里之中。一切惡鬼神等皆出去我結界所。有一切善神鬼等有利益者。隨意而住。又願此道場者。善以五類諸天及地水火風空五大諸神。并此朝開闢已來皇帝皇后等尊靈。一切天神地祇爲壇主伏乞。一切冥靈晝夜擁護助果此願。敬白

高野建立壇場結界啓白文一首

啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等。及與一切業道明冥。我今此地者是我之地。我今欲立七日七夜都大道場法壇之會。供養一切十方法界。諸佛世尊。及般若波羅蜜多諸菩薩衆。領諸徒衆。決定一切祕密法藏難思議法門。故取諸勝義成。欲護身結界法事〇諸佛子等同法。一心住持佛法。奉報四恩。饒益有情。歸命金剛軍荼利菩薩法。七日七夜作法結界懺悔禮拜。在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法那耶伽。諸惡鬼神等。皆悉出去我結界之處七里之外。若護正法善神鬼等。我佛法中有利益者。隨意而住。至心勸請三寶殿。恩重教王釋迦尊。具大威力神呪心。善護能化觀世音。金剛軍荼利菩薩諸聖衆。藥王藥上救脫菩薩諸聖衆。金剛藏王菩薩諸聖衆。梵釋四王龍神等護法諸天影嚮衆。來入道場證誠法事。於我勸請哀愍攝受 文

五寶五香結方隅事

建立軌云

壞去諸穢惡　不堪淨土替
重々灑香水　平實如淨鏡
心壇置五寶　謂金銀眞珠
瑟々頗梨寶　靈藥謂赤箭
人參與伏苓　菖蒲天門冬
稻穀大小麥　菉豆胡麻等
沈香檀丁字　鬱金龍腦香
盛於金銀器　香水如瞿夷
地天以結護 八一返百　無能勝加持
或馬頭明王 文

箱圖

大師御傳箱上。八大佛頂種子計令書御云々

小野僧正中方種子八方八大佛頂種子可書云々

或傳云。相傳雖用八大佛頂種子計。加用八大菩薩八大明王八方天之種子不可有失云々

離南　光聚佛頂　虛空藏菩薩
坤未申　軍荼利　焰羅天子
發生佛頂　正觀世音菩薩
兌西　馬頭明王　羅刹天
白傘蓋佛頂　文殊師利菩薩
大威德明王　水天
乾勝亥　勝佛頂　除蓋障菩薩
不動明王　風天
坎北　除蓋障佛頂　慈氏菩薩
大輪明王　多門天
艮丑寅　廣生佛頂　地藏菩薩
無能勝明王　伊舍那天
震東　最勝佛頂　金剛手菩薩
降三世明王　帝釋天

辰巳巽

[illegible]。無邊音聲佛頂 [illegible]。普賢菩薩

[illegible]。步擲明王 [illegible]。火天

又說大師 箱方各二寸五分也

筥別五寶五香五藥五穀各一種裹。又五種裹。合二十種裹入之云々

勤修門

支度可尋

大結界法者。行攝一切佛頂法可行也。此法唯一座修之也

賢覺法眼云。一說以不動今法爲本尊云々

師傳云顯大結界法大佛頂法也。付大師御作攝一切佛頂次第可修也儀

一。五佛頂爲本尊

種子三形有別云々

眞言用一字頂輪呪云々

一。辟除結界用軍荼利印明云々

一。正念誦 用十佛頂眞言

一。散念誦

佛眼　大日　八大佛頂　八大菩薩

已上各別呪各百返

八大明王　八方天 已上各別呪　軍荼利呪

大金剛輪　一字眞言

一。護摩

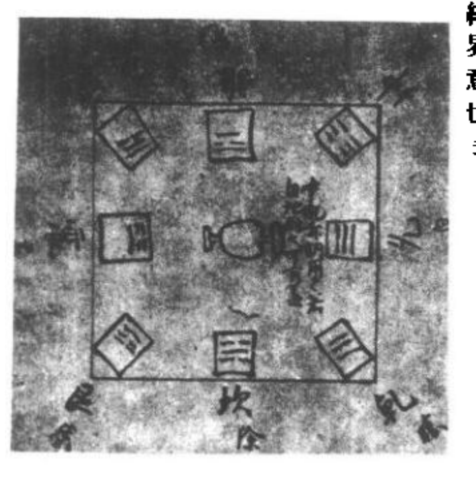
部主　軍荼利明王

諸尊段　三十七尊

鎭圖

鎭時八方八箱埋 自東北角始之 八封向外可埋也。

此結界意也云々

先啓白

次行法畢鎭之　正地穴掘埋之時以軍荼利印明加持辟除埋之也

次其方々佛頂菩薩明王天等呪誦之云々

八方天呪安鎭軌說可用也

東大寺八大明神鎭事

大師付增益。東大寺佛殿之八方造八大明神祠給。是爲八方鎭也云々

明神本地事

夫八大菩薩皇天使者。南赦史佐仙人大神也。是梵天之分身。牟尼尊之垂迹。爲護八洲。爲守八方。爲表八百萬神之上首。爲示八相成道之本形。現八大神仙。號八菩薩。所天降御坐也云々

第一仙興文大菩薩 紫摩金院北方座

[illegible]　寅卯辰下

願曰。能食與人。譬近所入所人當尊敬。能除災害報〇持利劍除怨害。滅讎敵云々

第二仙興成大菩薩 二月堂西方座

[illegible]　寅卯辰

願曰。能取不死藥陸地尺魚。與人令食。令保長生之壽萬歲齡成仙人云々

第三仙興宗大菩薩 羂索堂東方座

[illegible]　巳午未

願曰能令行者有所求莫不得○福富貴
高○累代所求成○遮非授官位戴皇恩
懷慶云々
第四仙興明大菩薩 門イ 上如法院乾方座

巳午未

願曰能令學者不假禹步不服符藥直致
崇敬三年自然通見覩神仙一切虎狼諸
獸精魅消滅保福壽云々
第五仙興兒大菩薩 能イ 鐘堂西方座

申酉戌

願曰能取食供用無窮若不遭飢饉飽滿
飲食轉災禍爲福榮或正道無由○若横
懸難者皆令解脫云々
第六仙興劍大菩薩 東塔南方座

申酉戌

願曰能令學者○方預識位若逢疾患逆
知差劇千里消息學者精神聰慧金銀財
帛充滿云々
第七仙興進大菩薩 偶イ 國分門南方座

亥子丑

願曰能令學者若須千里珍自然充滿安
子進以與之令得珍饌可得賃賣云々
第八仙興高大菩薩 歸坂御座

亥下丑下度者進 三字可尋

願曰能令學者夜行道無畏不逢劫盜○
駈使虎狼諸蟲惡獸走及奔馬永無侵害
渡河無畏平旦寅前夕祭人定時云々略
抄之委細有別

祭物事

此八大菩薩皇天使者各有天降日庚子
日爲始入室呼名祭之十五日來必令見
身○寅前亥後夜半殊精潔設禮貧偏憑
八大神誓爲滿一切願燒白香挑明燈獻
御幣淸酒脯菓餅珍物願受滿所求啓上
酒重啓此院家昔高才坐禪砌今爲淺智
住居○造立寶殿安置神像日夜祈朝夕
禮仰願八仙照鑒一心還念本誓護○日
月星宿悉荒野神鬼怨土公崇邪神惡靈
失火盜賊口舌諍論疾疫病患呪咀毒害
殃○七難九横○合掌間皆消除低頭際
悉解脫又所恐者不避大歲八神遊年絕
命方不憚五鬼六害元神禍害地造舍宅
犯土木又不愼羅計熒惑土星之厄不恩
春夏秋冬年月日時忌向厄方趣忌處又
不識天一太白凶神惡曜遊方成寢息不
尋一德二儀生氣養者方座致汚穢○自
然犯愆也願垂恩慈早令攘除依祈禱功
福祐殊勝壽命長遠○子孫七人皆成皇
后公卿羽翼數千共立潤屋福家○唯願
皇天使者此地久晝夜朝暮太平任意必
保萬年之齡○福如最勝太子身必滿無
量福把寶印掌內金銀財寶盈庫藏五穀
萬菓積倉室修學使務若緇若素併浴恩
澤然則八大天仙殊感精誠久保寶壽啓
上酒略抄

支度

壇棚方五尺造高三尺 即一前也
御幣三十二本
幡十六流
方折櫃八合
飯餅各八盛 共乳垸盛也
精進雜菜乃至時美菜三種計 小物可盛
栗柿柑子橘垸可然菓所八種可備
此小物盛也又數隨在
御酒八坏 已上備物之中
飯餅菓子等及御酒各一坏一前折櫃一
合入八折櫃四面各三垸居名香一盛御
明一燈折檻傍居
三十二本御幣長二尺五寸串大平ハサ
ミニシテ棚フチ折櫃蓋緒結ソヘヨ折
櫃二角各二本弊立餅一合四本也合三
十四本也又幡二本幣一流懸一前二流
合十六流也新桶二口一桶醴五升八合
一桶五穀粥三升水加新杓以棚廻度々
イルヘシ又馬牛船車形給八枚皆折櫃
毎前懸也
散米三升土器乳垸十六春器十六小物

六十計儲之。敷布淨衣（如常）粥。五穀三升。
水三升計入之
寛保元（辛酉）年林鐘十四日補闕失深令
收函底了後來卷舒勿忽
金剛佛子賢賀（生五十八齡）

〔裏書〕九一六
宇治大相國興福寺南圓堂修理之
間。地。銀箱一引出。大驚○遍知院僧
都被仰云。汝弘法大師末葉也。此堂
彼大師鎭壇所也。今有此事。尤奇異
也。吉凶能々可被量申。又於善惡可
被祈請云々。僧都被申云。更別事不
可有歟。彼篋中彼事。覺（[illegible]）僧都不見篋
中。悉披巾了。後大相國有喜感歎云々
賢覺面記頗相違歟

覺禪鈔　舍利

留舍利　配分　盜舍利　員數
三種舍利　不壞　臂不摧　牙不來
牙帝釋　牙羅利　髭請龍　瓶灰塔
分布塔　羅漢起塔　似米粒
成寶珠　不散　同佛供　芥子許供
供成佛　滿所求　難所益　滅信施
木像入　畫像安　繞舍利塔
放光明　人舍利　出舍利　大師行
請書　請文　支度　法生起　表白
種三　印言　道場　觀等　護摩
請來員　長者斗　生（新）身舍利
極樂往生　都率往生
裏書
百味　佛棺　馱都事　諸先德舍利
慈覺巡禮記　舍利說法　塔員
生極樂　生天　大象　種三異
讚嘆　除病　長壽

舍利法
金寶云。馱都法。或云。米粒法云々
息災。或增益
留舍利（付荼毘方）（裏書九一七）
涅槃後分云。阿難白佛言。佛涅槃後。大衆
依何法荼毘如來。得舍利深心供養。佛告
阿難。汝等依轉輪聖王荼毘方法○輪王
命終後。經停七日入鐵棺。以微妙香油滿
棺中。閉棺令密。後經七日從棺出。以諸香
水灌洗沐浴已。燒衆名香以供養。以兜羅
綿遍體纏身。然以瓦價上妙白氈千張。次
第相重。遍纏王身。入棺已。載以香木七寶
車。々四面垂諸瓔珞○一切天國遶供養
○荼毘訖取舍利。城四衢道中起七寶塔。
々開四門。安置舍利。一切所瞻仰輪王猶
如是○何況如來○阿難。我涅槃。如轉輪
王荼毘已訖。天人四衆收取舍利。盛七寶
瓶。於都城門四衢道中。起七寶塔。供養舍
利云々
又云。涅槃後過四七日荼毘已。將分舍利
云々
菩薩處胎經云。當那維處起七寶塔云々
四分律抄批云。藉諸香木將荼維云々
最勝王經云。佛非血肉身。云何有舍利。方
便留身骨。爲益諸衆生云々

舍利分配
菩薩處胎經云（起塔品）八大國王。優塡王。頂
生王。惡生王。阿闍世王。四大兵馬主。最高
兵馬主。容顏兵馬主。熾盛兵馬主。金剛（舍利）兵
馬主。此八大王爭舍利。各領兵衆。列住一
面○我持得之。有一大臣。名優婆吉。諸王
莫諍。分之普供養○卽分三分（諸天。龍王。八王也）
珠林云。處胎經云。時八國王共諍舍利。有
一大臣。名優婆吉。諫八國王。何爲興兵共
相征伐。爾時帝釋卽現爲人。語王言。諸天
亦當有分。若共諍力。則有勝負。幸可見與。
勿足爲難。時阿耨達龍王。文鱗龍王。伊那

鉢龍王語八王言我等應有分不見與力足相伏時臣優婆吉告言諸君竝止舍利宜共分之何須見諍卽分爲三分一分與諸天一分與龍王一分與八王金瓦受一石餘分之云々

又云十誦律云佛般泥洹八國皆來求舍利擧四兵八軍圍遶有婆羅門姓高聲唱言諸力士舍利現在當分作八分諸力士敬如來議云々

大臣取舍利

又云優婆吉分與舍利金瓮受一石餘此臣以蜜塗瓮裏以瓮量分諸天得舍利還於天上卽起七寶塔臣著瓮舍利并瓮起（疑云七寶塔）寶塔灰及土量得四十九石亦起四十九寶塔闍維處亦起寶塔高三十九仞一仞七尺

舍利員數

涅槃後分云其城內人先已遣匠造八金壇八師子座各以七寶而爲莊嚴其七寶壇各受一斛文

菩薩處胎經云優婆吉著金瓮舍利三斗云々

又云金剛輪有佛舍利山高二十由旬釋迦已爾諸佛亦爾云々

阿育王傳云八國王諍舍利闍王共數之各八萬四千舍利云々

又云阿怒伽轉輪○往詣王舍城取阿闍世王所埋四升舍利悉已取之云々

三種舍利 （裏書九一八）

珠林四十云舍利有三種一骨舍利其色白也二髮舍利其色黑三是肉舍利其色赤也云々

釋氏要覽云舍利華云骨身

又云獻都此曰不壞碎身舍利有三一骨舍利白色二肉舍利紅色三髮舍利黑色惟佛舍利五色有神變一切物不能壞故

佛舍利不壞

珠林云菩薩羅漢等亦有舍利三種若是佛舍利推打不碎若是弟子舍利推擊便破矣文

疏記八云碎身之界不受堅固之名云々

或式云吳王試舍利驗以金剛打之全不碎又投猛火燒變成蓮花文

臂外舍利摧壞

祇洹圖經云過去諸佛散身舍利餘類總碎而臂骨不壞云々

法華玄論第九云骨舍利是金剛也肉非金剛以傷出血故也

舍利形 （裏書九一九）

大宋（慧恩傳）傳四云得彌勒上生經爲造疏通暢厥理遂拔毫次筆鋒有舍利二七粒而須如吳含排許大紅色可愛次零然而下者狀如黃梁粟粒○云々

四牙不可末 （裏書九二〇）

涅槃後分云世尊大悲力故金剛體成末舍利唯留四牙不可殂壞○爾時樓逗與城內重人涕泣盈目收取舍利云々

牙請帝釋

涅槃後分云爾時釋提桓因白佛我今從佛敬請如來半身舍利○佛告天帝如來視衆生如羅睺羅汝不應請半身舍利○我今與汝右邊上頷上一牙舍利○

又云帝釋持七寶瓶及供養具至荼毘所其火一時自然滅帝釋開如來寶棺欲請佛牙○樓逗言莫輕自取待大衆爾乃共分釋言佛先與我一牙舍利是以我來火自滅是語已開寶棺於佛口中右畔上頷取牙舍利還天上起塔供養云々

珠林云善見論云帝釋宮內有二舍利一佛右牙二佛左跌瓮骨 何骨哉
或醫書云肩井文肩上大骨在云々 補遝反保止幾

牙舍利取羅刹

涅槃後分云帝釋取牙舍利還天上○爾時有二捷疾羅刹隱身隨釋衆皆不見盜取一雙佛牙舍利○時城內士女一切大衆不聞樓逗所言及各持執弓箭刀劍羂索各自莊嚴欲取舍利時城內人衆卽開佛棺兜羅白氎宛然不燒○荼毘火不燃自心中出慈火云々

髭舍利請龍王 （裏書九二一）

珠林云阿育王經云餘佛有髭無敢取者以闍王初來得舍利及髭還大歡喜難頭和龍化人身到泥洹所道遇闍王還語王言一分與我王言不可得龍言我能擧卿國土著八里外王怖佛髭與之龍卽還須彌下起水高八萬四千里起水精瑠璃塔闍王終後阿育王得國時大臣白育王言和龍輕闍王奪佛髭去王聞大嗔卽勅鬼

神王作鐵網下水中欲縛取龍王龍大驚言育王事佛當伺其臥取宮殿移水中其瞋息便遣龍取王宮殿王臥覺不知何處見水精塔高八萬千里喜怖交心龍出謝言闍王自與我佛髭我不奪佛在世時與我要言般泥洹後劫盡時所有經戒袈裟應識我皆著是塔中彌勒來下當復出著育王聞此言大謝實不知此龍王便使諸龍還復王宮是於本處云〻

瓶灰塔 （裏書九二二）

又云十誦律云〇婆羅門更復唱言盛舍利瓶請以見惠還頭那羅聚落起塔時畢婆羅延抑婆羅門復請燒佛處灰還國起塔〇遮勒國諸刹帝利得第四分舍利還國起塔〇摩伽陀國主阿闍世王得第八分還王舍城起塔〇姓煙婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落起塔畢波羅延婆羅門得灰還國起塔爾時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔第十灰塔自此已後起無量塔 取意

分布舍利起無量塔 （裏書九二三）

法花經第一云佛此夜滅度如薪盡火滅分布諸舍利而起無量塔云〻

法顯傳云有國名藍莫此國王得佛一方舍利還歸起塔卽名藍莫塔〻邊有池〻中有龍常守護此塔晝夜供養阿育王出世欲破八塔作八萬四千塔破七塔已次欲破此塔龍便現身〇於是便還〇

全身舍利有龍宮

菩薩處胎經云爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利〇佛告阿難吾於忉利天宮與母摩耶說法汝亦知不對曰不知云何阿難吾於龍宮與龍說法無數億千諸龍子等皆令得道留全身舍利百三十丈汝亦知不對〇不知

起羅漢舍利塔至金輪際

法住記云時十六羅漢〇以神力用七寶造窣都婆高廣釋迦所有遺身馱都皆集其內〇一時俱入無餘涅槃定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無遺時窣都波便陷入地至金輪際方乃停住

心云其時者增劫人壽七萬歲也可尋之

舍利似米粒

秘藏記云天竺呼米粒爲舍利佛舍利亦似米粒是故曰舍利 文

舍利成寶珠

心地觀經云釋迦舍利變成如意寶珠雨寶益衆生

悲花經云舍利變爲異相瑠璃寶珠出金剛際到阿迦尼吒天雨種〻花諸花作金銀等珍寶爾時人民和悅無鬪諍飢餓〻云 取意

大論云古佛舍利變成如意寶珠〻〻〻〻變成米云〻

又云佛舍利法沒盡時〇皆變成如意寶珠譬如過千歲氷化爲頗利珠云〻

遺告云佛舍利卽如意寶珠是卽護道以何言之彼能作性玉心本之故云〻

舍利不可散

又云東寺大經藏佛舍利大阿闍梨須如惜傳法印契密語勿令一粒他散云〻

悲願等

生身佛與舍利供功德同 （裏書九二四）

涅槃經云供養滅度舍利與供養在世生身如此二人功德無別云〻

涅槃後分上云阿難白佛言若有人以金銀七寶房舍殿堂衣服飲食樂具深心恭敬禮拜供養如來涅槃後舍利〇供如來形像深心恭敬禮拜〇如此二人所得福德何佛告阿難言〇其福無異若人恭敬全身舍利如是二人得福正等功德廣大無量無邊〇又半身舍利〇四分一八分一恒河沙分一乃至如芥子許〇所得福皆悉無異 涅槃經文同之

芥子許供養功德 （裏書九二五）

大悲經云世尊告阿難我滅度後有人供養我舍利如芥子等恭敬尊重謙下供養是人以此善根一切皆得涅槃界盡涅槃際〇所得果報不可窮盡〇

頌曰

金體遺散骨　寶塔遍天龍
創開於十塔　終成八萬興
珠蓋虛光變云〻

供養功德成佛 （裏書九二六）

法花經云

諸佛滅度已　供養舍利者

如是諸人等　皆已成佛道

悲花經云、若有衆生、以珍寶伎樂供養舍利、乃至禮拜、右遶一匝、合掌稱嘆、一莖花散、以是因緣、隨其志願、於三乘中各〇（得カ）不退轉云々

滿所求願

不空羂索經十一云、若舍利塔前誦滿遍心印眞言、旋杖（杖上云云々寶）行道、滿七日夜、塔内放光、出種々聲、得是相者、所求諸法皆悉圓滿云々

金剛童子軌云、於舍利塔前本尊像、於三月十五日、塗壇供養〇若道場中幡花搖動、持誦者卽有效驗、誦眞言一萬返則得財寶如意云々

難所利益　（裏書九二七）

持世經云、我昔修菩薩行時、所化衆生多墮難所、欲拔濟之故留舍利、所以佛入滅日、雙林留化、獨往地獄拂八熱底、欲拔出之、衆生猶不盡、遂以留舍利云々

蓮花面經云、舍利光明遙照泥梨、其光明所照拔苦與樂

滅信施罪

寶梁經云、有人無慚破戒身、日々如常〇（暑カ）山、受檀越信施、無慚愧心、依此報可墮三塗八難、一度拜見舍利、其罪消滅無餘云々

寶積經云々

木像中入舍利

不空羂索經云〇不空羂索菩薩腹内空、舍利百粒〇内腹中云々

又云、純金造像〇像腹内空〇白檀龍腦香末和佛舍利、内像腹中云々　小野抄有之

又云〇腹中内舍利百八粒云々

菩提場經云、安於舍利塔中及佛像中云々

南海傳四云、造形及制底〇當作之時、中安二種舍利、一大師身骨、二緣起法云々

畫像安舍利

一切功德莊嚴王經云　義淨

令畫師受八戒、齋身令淨潔〇於其鋪中安釋迦佛像〇此等尊像、皆以繒帶盛佛舍利、刺在身中云々

繞舍利塔

准胝佛母經云、若轉法輪塔前、或佛生處塔前、或佛從忉利天下寶階前、或舍利塔前、於如是等諸塔之前、念誦右繞滿七々日、卽現阿鉢羅是多菩薩、皮呵利底菩薩、隨其所願皆悉滿足

放舍利光明

又云、若欲降伏諸鬼神、取舍利骨七粒、白瑠璃椀中盛、取醍醐半升、盛椀、白月十五日夜、香臺前及舉堵波塔前、塗一二肘方曼荼羅、置椀取好花供養、四面著一香爐、燒安息香、吸々念誦、其椀中舍利當放光云々

彌勒軌云、求本尊悉地者、金銀水精馬腦頗梨白檀等作法界塔、印安七粒舍利骨、念誦三落叉、滿壇上放大光明、照愈臟者頂得大悉地、形若七歲、讚慈氏身、至十方知足天　取意

經爲舍利　（裏書九二八）

法花經四云、若經卷所住之處、皆應七寶塔、極令高廣嚴飾、不須復安舍利、所以者何、此中已有如來全身云々

義疏云、不須復安舍利者、法花論云、此經具說三種佛菩薩故、十七名中名堅固舍利、如來眞如法身、於此經中不壞故、不須曳安碎身舍利也云々

行人身爲舍利

大日經疏六云、制底是生身舍利所依、是故諸天世人所福祐者、皆悉供養、若行人信受如是義者、卽法身舍利所依云々

演密抄云、心及塔皆有所依之用、俱得制底之名、若心名制底、卽爲法身舍利所依、若塔名制底、卽名生身舍利所依、故云心與佛塔也

又云、梵語塔婆、或云偷婆、皆訛略也、正云舉都婆、此云高顯、若繒級高聳名舉都波、若横鋪狀麗名爲制底、皆爲所依、故云謂心與佛塔也

出舍利作法

准胝佛母經云、生出舍利時、行者持香爐、發願禮拜、卽出取舍利、盡歆取醍醐、其舍利盛一瑠璃瓶中、以五色綵囊盛之頂戴、無量俱胝佛常逐行者、諸鬼神自然降伏、作法時一日一夜不食云々

勤修儀

大師勤行先跡　付祈雨　（裏書九二九）

日本後記云、天長四年五月丙戌、依祈雨

令少僧都空ー請佛舍利內裏禮拜灌浴
後大陰雨降數尅而止湿地三寸是則舍
利靈驗之所感應也云々

奉請
舍利一粒
右年來同法一事未背芳意難忘者歟而
病痾荐侵命終無疑而貴房究三密之源
底盡五部之祕奧隨喜思日夕無休仍舍
利一粒先年已以奉請今度分布之時重
一粒可奉請行法之次必可令祈請予滅
罪生善之由給狀如件
月　日

謹請
佛舍利一粒
右某戒乘共緩才智如闕今蒙此仰恐惶
有餘者歟舍利一粒雖喜恩賜之惟重報
恩事猶恥智行之惟淺而傾生涯之行業
併資御菩提之芳緣敬白
月　日

支度
注進
息災護摩一七箇日支度事
合
蘇蜜　名香白檀
五寶　金銀瑠璃眞珠水精
五香　白檀薰陸白膠沈丁子
五藥　白朮人參甘草遠志苟杞
五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻
壇一面加爐桶　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚在半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供　御明已上二種如常
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　見丁一人
淨衣白色
右注進如件
年　月　日　某

壇面
佛供十六坏大八坏小八坏
汁八坏
菓子十六坏餅八坏菓八坏隨意
已上闕白并每日日中定
後夜粥八坏
初夜無供物
壇木二十一若三十六栢木穀栗甘味木也
乳木一束百八一束二十一長六寸桑穀共圓也
藥種人參甘草苟杞　加持物胡麻

壇中可安舍利事　（裏書九三〇）
師主御口云舍利五粒若一粒
或師云五大虛空藏法安舍利五粒若一粒云々立小塔
金輪時處軌云若不依瑜伽作事法念誦
不對壇舍利非時處不淨觸結印念持決
定獲殃咎云々
攝眞實經下云安毘盧遮那佛像於其前
安置舍利此曼荼羅名金剛界云々
凡一切大法皆行者所依佛舍利安壇
中可開口傳也

法生起
師云仁濟舍利法付末法一字呪經說習
之世間多云舍利法用𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字等頗非說也
寶珠法相亂故也寶與舍利各別法習爲
祕事也
大陀羅尼末法中一字心呪經云寶思惟貞元
爾時世尊坐蓮花藏世界○欲利益末世
衆生故入於一切如來大轉輪王頂三昧
於眉間放一大光○光中有聲白我是大
轉輪王一字之呪無量天仙恭敬圍遶爾
時光中復出聲告釋迦牟尼如來我是一
切如來智慧轉輪王一字心呪於一切過
現未來一切諸佛我是最上祕密心呪云々
又云佛有二種身眞身及化身若能供養
者福德無有異此呪又如是一切諸天人
能生希有心受持及供養可得諸功德如
我身無異云々
意云釋迦變成金輪是即舍利也釋尊
止舍利利益末世衆生云々

六〇三

又云、遺身釋迦全身也、即大日也、末世利益、大日殊勝也云々

小野云、大日金輪成釋迦金輪云々

行法

付十八道行之、或胎藏行法云々

賢覺云、讀式神分等、次九方便云々

表白

今信心佛子、合十指之爪掌、抽一心之肝膽、辨備微少之供具、讃歎舍利功德、旨趣何者、青蓮止咲後二千餘年、業障之稠林彌繁、白豪掩色後五百歲、生死之長夜闇深、愛佛子雖酌五瓶之智水、難開八葉之心蓮、雖然金剛之佛子、猶怖三界之苦果、依之遂抛眼前名利之思、偏求身後菩提之計、不簡散亂、企念佛三昧之行、不顧微少、運舍利供養之志、然間不慮之外傳得數粒、皆是東寺招提之舍利、永離猶豫不審之疑網、忝見白玉之身骨、即拜紫金之尊容歟、感淚數行、豈非解脫分善乎、就中有先事難忘、悲淚易落、先師權僧正尊靈見予盡懇誠於舍利、永奉請貴重之二粒、最後之芳言留耳未忘、菩提之妙果懸心欲祈、且爲制先師尊靈內院之莊嚴、且爲半僧臨終之正念、爲每日不闕之勤、述一座五門之讚歎、仰願釋迦如來遺身舍利、極樂國土彌陀善逝、納受微少之供養、成就廣大之善根矣

種子 [梵字]

末法經云、最上祕密呪云々

或云、此字加持力故具三十二相八十種好功德、利益衆生云々

三形 輪上寶珠

印

大鉢印 釋迦功德悉此印中觀云々

眞言

唵𠵇薩羅々怛那 [梵字]

觀云、釋迦如來入寶部三昧、一切有情利之、又眷屬同入寶處地藏院之印言可加用之云々

寶處事、大日經疏、青龍軌等在之、釋迦法引之

文治四年七月二十六日、於金剛峯寺新別所地藏御房仁濟奉受之 儀說也可

闇口傳

又傳 金寶抄、實任。亮惠同之

種子 [梵字]

三形 舍利 實任云、佛舍利安置所可爲彼三形云々、金寶抄云、可懸釋迦金輪壇中心安舍利云々

尊形 釋迦

亮惠云、今法無尊形、又三形舍利即本尊也

印 金輪印 金界大日印也

亮惠云、如來拳印有功能、可聞口傳

眞言 [梵字]

亮惠云、[梵字] 已上

又說 賢覺

種子 [梵字]

三形 舍利

尊形 釋迦

印

外縛、頭指如寶形、大指竝立付頭指

呪

唵沒馱舍利羅縛日羅二合羅怛那二合唵

本尊加持

先金界大日印言 次胎大日印言

外五古印 阿尾羅吽欠

次釋迦印言 胎 次本尊

又樣 （裏書九三一）

種 [梵字]

三形 舍利 舍利變成寶珠、寶珠變成釋迦

印 外縛、中指寶形

眞言 如常

道場觀 亮惠

觀想、於米粒中有彼字、其色金色、遍在粒中放無數色光、遙照泥犁等罪根衆生、拔苦與樂、往昔釋迦成等正覺之時、爲利末法濁惡衆生、隱諸相好、變身爲此呪、依此方便、如來荼毘時、此呪遍在佛身、變身骨成米粒、攝諸相隨好功德、故依此呪力、流布末世拔濟衆生云々

勸請句 金寶

本尊界會如來馱都、金剛部中諸聖衆

禮佛句

[梵字]

發願句

本尊界會 如來馱都

正念誦

唵𠵇薩羅々怛那 [梵字]

六〇四

散念誦 信運
佛眼　大日 金　本尊　寶生
寶菩薩軍荼利　如意輪
大金剛輪　一字
後覺云。金大日。次胎大日。本尊。四天王。
一字云〻
散念誦頌（裏書九三二）
我滅度已後　分布舍利已
當隱諸相好　變成爲此呪云〻
或師用之。頌末〻唱之
賢覺云。釋迦虛空藏呪加用之。散念誦
事也
護摩
部主　大日　金剛界
後寬胎大日。信運寶生尊。兌惠金輪
諸尊　三十七尊 後寬四天王
卷數 宗明僧都
佛舍利供所
奉供
供養法一百箇度
奉念
佛眼眞言一萬返
大日眞言一萬返
五佛眞言一萬返
本尊眞言三十萬返
同寶號十萬返
寶生尊眞言一萬返
吉祥天眞言一萬返
大金剛輪眞言一萬返

一字金輪眞言一萬返
右奉爲　佛子滅罪生善悉地成就。始自
仁平二年十一月二十六日迄于同三年
三月六日。一百箇日之間。殊致精誠奉修
奉念如右
仁平三年三月六日　佛子宗明
建久八年九月十五日午尅於金剛峯
寺往生院撰集了
佛子覺禪 生年五十五
舍利請來事
大師錄云。佛舍利八十粒 就中金色舍利一粒
靈巖錄云。佛舍利三千餘粒 一百粒靑龍寺
傳敎大德養眞阿闍梨付授二百餘粒。
中天竺三藏難陀付授二千七百餘粒。
靈山大德弟子付授
禪林錄云。佛舍利七十粒
右〇舍利等是持念者之備也。修行悉
地無上。不依此無成就也
慈覺大師錄云。舍利五粒 菩薩舍利三粒
辟支佛舍利二粒。盛白錯小合子。并安置白瓶子一口
代〻長者舍利勘記
大僧正寬空
天曆四〻正〻十五〻。於眞言院計時。小僧都。去十二〻一長〻甲壺四千二百五十九粒。乙壺五百三十五粒
小僧都救世 若寬靜僧正歟
天祿四〻正〻十五日於眞言院勘計。四千四百九〻。私云。員數雖付。甲壺無其壺名

大僧正寬朝
寬和二〻十一〻二〻所計。一長者。後正曆四年甲〻四千四百二十一〻。乙〻五百三十九〻。正曆四〻正〻十五一乙無員
大僧正濟信
長和三〻正〻十三〻所計。一長者。四千八百一〻增三百九十〻寬和勘可祭之
權大僧都深觀
永承二〻正〻十五〻所計。一長者。甲〻三千八百七十八〻。乙〻五百五十八〻
權僧正覺源
永承六〻正〻十五〻開拜。甲〻不數。一長者。天喜二〻正〻十四〻所計。小僧都。甲〻六百八十〻。金色十八〻。乙〻三千六百四十五。金色六十一。康平五〻十〻二十二〻。大內召三〻。此前甲多乙多可尋
僧正長信
治曆二〻正〻十二〻所計時。大僧都。一長者。甲〻六百九十九〻。金色三十六〻。乙〻三千六百六十三〻。延久二〻十二〻十七〻計之。僧正。甲〻六百九十五〻。金色三十五〻。今日大內召五粒。乙〻三千六百八十六〻
權少僧都良深
承保二〻正〻十一〻計定。一長者。甲〻七百四十〻增三十五〻。乙〻三千六百七十三〻。減十三
法印權大僧都定賢
應德二〻正〻十二〻於大膳職所計。小僧都。一長者。甲〻六百九十三〻。金色三十五〻。乙〻三千六百六十八〻
法印權大僧都經範
康和四〻二〻十七〻所計。一長者。甲〻六百七十七〻。乙〻三千四百六〻
大僧正寬助
天〻文永三〻十月二十日所計。法印大僧都。一長者。甲〻六百二十三〻。乙〻三千二百六十五〻

權僧正勝覺
大治二ー正ー十二ー取計。大僧正。一長者甲ー六百六十八ー。金色三十ー。乙ー四千四百八十六ー。金色六十二ー。此壺無壽。仍作加之

僧正信證
大治五ー四ー十九ー法印權大僧都計。一長者。甲ー六百八十九ー。乙ー三千四百四十ー

大僧正定海
長承三ー正ー十一ー所計法印權大僧都。一長者。甲ー六百四十ー。金色二十九ー。七粒減。乙ー三千四百六十二ー。金色三十六ー八十粒增

保延二年正月十五日。於二條內裏二間主上拜見。開白奉行
同五年正月十五日。於六條內裏二間主上又拜見。頭中將敎長奉行
主上召五粒。甲壺二粒。乙壺三粒 殿下仁和寺宮又有召云々不注載之
已上十四代甲乙壺札銘有。寛信至一長者。勘計舍利之日記勒載一通。以貽末葉。後賢效之耳

權大僧都寛信
久安二年正月十二日壬午勘計。一長者。甲壺六百十八粒之內。金色四十四粒。減二十三粒。乙壺三千五百十九粒之內。金色百三十五粒。增五十七粒

胎身舍利々益（裏書九三三）
大經云。師子孔言。四生中化生勝。云何不度化生身。受胎生耶。佛言。化身無舍利。胎生有舍利。故爲利益滅後衆生。受胎生留舍利文
婆沙論云。爲饒益未來衆生故。不受化身。示現胎生。胎生有舍利。故諸衆生起淨心。恭敬舍利生天。得果無量文

供養舍利生極樂（墮疑心者無間）
作佛形像經云。若有人住慈悲心。叉手禮舍利塔者。命終後往生阿彌陀佛極樂國土文
悲花經云。修治舍利塔比丘。於順生往生極樂云々
菩薩處胎經云。舍利一疑心。必墮無間獄。一禮供養者。往生安樂國文

供養舍利往生都率
彌勒成佛經云。供養舍利者。當生都率天。齊彌勒菩薩文
彌勒菩薩經云。舍利一禮者。功德普無量。何況供養者定生都率天文
眞舍利（水淨云々）古舍利（末燒香云々）
澄憲法印云。行者持舍利。龍王不取之
已上文殊可尋

時維元文三年臘月七日丑半尅褰霧於靑燈之下以賢寶法印之持本遂讎校了實是擔淨土之稱號之所致也後覽者不可知此志而忽之矣
東寺定額僧幷傳法勸學兩學衆
權僧正賢賀 生年五十五歲

（裏書九一七）
百種供養事（付一花一香一衆寶）

文殊陀羅尼經云。善男子善女人。有病患時。於舍利前燒香散花。以百味飮食致供養。所有衆病悉當除滅文
芬陀利經云。衆生於舍利。或以衆寶供養。若一稱一禮。若供養一花一香者。隨其所求。從舍利珠雨金銀七寶。興貧衆生福。令得安樂云々
或經云。一興供養。千返生天。及證解脫
薩婆多部有餘師引經文云々心覺說

○棺事
涅槃後分入鐵棺云々
問。金銀銅鐵四輪王棺有四種不同。佛棺何云鐵乎。是以餘處云。金棺文如何
四分律抄批云。佛於拘尸那城入涅槃。千疊纒身。金銀銅鐵四棺盛之云々

○馱都事
大日經疏云。梵云達磨馱都。名爲法界。界是體義。分義。佛云舍利。亦名如來馱都。言是如來身分也文
頌疏八云。梵云馱都。此云身。卽佛身界也。亦云室利羅。此云體。佛身體舊云舍利。訛也云々

○光云。馱都此云性。如來體性也云々
大經云。天人大會閑佛涅槃。悲哀流

涙。時佛普告四衆言。汝等莫大愁惱。
雖佛涅槃。而有舍利常存。供養云〻
〔裏書〕九一八
悉曇集記云。設利羅云舍利也
○
眞珠舍利事
悲花經云。舍利變異相瑠璃寶珠乃
至眞珠云〻
大乘芬陀利經云。我涅槃後正法盡。
法燈永滅。法幢倒已。我舍利乃至入
地。金剛上住○空中變成雜寶。乃至
眞珠已上
或式云。道宣律師云。賢道子行荊白
砂似舍利。安蓮葉供養。來看輩計慢。
衆人驚歩告。各除疑信敬。又惠遂欲
發願。一粒成二粒。日〻修供養。舍利
倍數。又曇無懺三藏取骨安淨處。天
人散衆花恭敬。彼三藏問因緣。答云。
人骨安淨處有供養舍利。我是故供
養汝。又聖德太子手掌於誕生。又傳
教大師香爐中顯得形體如麻子。其
色白或黃。又大唐國龍興寺舍利如
水精碎云〻
〔裏書〕九一九
止觀五云。如如意珠。天上勝寶。狀如
芥粟。有大功能
寶積經二十云。說不動如來舍利相
云。皆有卍音萬字文
又云。表裏皆有吉祥相。相表之文。其
形如卍文
私云。全身相歟。全身即舍利歟
如指骨三寶感通錄等
如手指骨四域等
如梅子奝然巡禮記
如眞珠西域傳
如鉤鎖菩薩禪法經
如吳含桃其色
如黃梁粟粒大宋高僧傳
如亭麻子見諸經文
如胡麻聖德太子傳
如黍續高僧傳
如芥子諸經文
如麻子灌頂經
如稻穀增運阿闍梨護摩私記引大論
如圓珠寬豆慈恩傳
如水精碎
奝然巡禮記云。入龍興寺禮佛舍
利。其形如水精碎。彼舍利者。往代
從西天賚來云〻
又黑色舍利髮　赤色肉　白色骨
〔裏書〕九二〇
牙舍利事
慈覺大師在唐巡禮記云。衛西興福
寺亦二月八日至十五日。開佛牙供
養。崇聖寺亦開佛牙供養。城中都有
四佛牙。崇聖寺佛牙。是那吒太子從
天上將來。與終南山宣律師。一莊嚴
寺佛牙。從天竺入眶內裏將來護法
迦毘羅神將護得。一法界和尚從于
塡國將來。一從士番將來。從古相傳
如此。今在城中四寺供養
有人云。終南山和尚隨毘沙門天太
子得此佛牙。那吒太子從天上將來
與和尚。今置此寺供云〻
同三云。長慶五年。日本大士遠賜百
金。達至長安。小子轉領金。書送到鐵
懃仙大師領金訖。將一萬粒舍利新
經兩部。告勅貞遮等囑淨弟子。請到
日本答謝國恩文
○
牙舍利事
奝然法橋在唐記云。僧錄相引入佛
牙院○件佛牙從西天傳來○長一
寸餘。黃黑色也。不異人齒
慈恩傳二云。小王舍城○城外西南
有納縛伽藍新唐云伽藍內○有佛澡
罐量可斗量餘。又有佛齒長一寸。廣
八九分也。黃白每有光瑞。又盲佛掃
迦者草作長二尺餘文
又第五痛瘡象爲與比丘佛牙黃白
色文
〔裏書〕九二一
或式云。過去迦葉。當來彌勒。二佛舍
利合在。一時不分散。鳩留孫拘那含
如此釋迦舍利。獨利益周遍云〻
○
舍利說法事付佛身現

又云。樓至佛舍利至無量國現佛身。又頂王如來舍利經無數劫說正法。釋迦舍利往師子國現身說法如眞佛 文

悲花經云。樓至佛亦佛身現說法利生 文

菩薩處胎經云。不住佛舍利極微細。微少能現佛身說法敎化。我今日過去億千萬佛全身舍利亦如是 文

善見律云。釋迦舍利到師子國現身。佛光明赫奕如在世 文

阿育王阿闍世王孫也 表相應

裏書 九二二

入舍利瓶安塔事 後日入之

法花經七云 藥王品 收取舍利作八萬四千寶瓶以起八萬四千塔 云々

此文意者日月淨明德佛入滅之時。喜見菩薩以海此岸栴檀爲薪。供養佛身而以燒身。火滅之後記舍利。作寶瓶納之起塔安其瓶云也

又涅槃後分。分明此事有之。謂入瓶安塔 云々

裏書 九二三

塔數事

或云。阿育王起八萬四千塔。天帝釋立三千塔。大海龍宮有八萬里水精塔。皆安舍利度群生 文

裏書 九二四

浴像功德經云。諸佛世尊具三身。謂法身受用身化身。我涅槃後。若欲供養此三身者。當供養舍利。然有二種。一者身骨舍利。二者法頌舍利。卽說偈云

諸法從緣起　如來說是因
彼法因緣盡　是大沙門說

若善男子女人苾芻五衆。應造佛像。若無力者。下至大和穬麥造𡎺都婆形。如來許剎竿如針。蓋如起片。舍利如芥子。或寫法頌安置其中。如上珍奇而爲供養○如我現身等無有異 文

裏書 九二五

聞名號生極樂

或文云。若有衆生聞舍利名。罪障消滅後生極樂

智證大師之請來祕敎中文 云々

○供養生天

又云。小乘經云。如來舍利一興供養。千返生天。及證解脫 云々 可勘

大論云。供養舍利人。常受天上福樂。永不墮三惡。生天得果如無上尊 云々

方等無相經云。供養舍利故。成忉利天王 云々

大論云。供養舍利塔人。無量世中。感大梵天王果報 文

大般若經云。供養舍利者。決定不墮三惡趣中。得上天果報 云々

○爲薄福人留舍利事

羅摩伽經云。爲度虛僞薄福衆生故。留舍利定供養得往生 云々

○爲在家人留舍利事

寶積經云。我以神通力留舍利。爲度在家無智衆生故 云々

○難陀成轉輪王事

又云。難陀尊者。昔舍利供養故。二千五百世中。常成轉輪聖王 文

裏書 九二六

大象負舍利

婆沙論云。有大象。名云磨茶。背載舍利來罽賓國。故以此善根。命終生人中。出家學道得阿羅漢果 文

或式云。大象負舍利。盡輪迴之際。生罽賓國。得羅漢證 云々

裏書 九二七

離八難處事

最勝王經云。諸衆生於舍利興供養者。生々世々遠離八難處。値遇諸佛。令出離生死 文

○不墮地獄事 付得羅漢果

寶積經云。不動佛舍利往地獄濟無

量受苦衆生。禮拜形像者。不墮一百六十地獄文

福報經云。住供敬心。叉手歸依舍利輩。死後百劫不墮地獄云々

本經菩薩經云。佛舍利塵人。永不墮惡道。受天上人中富樂。終得羅漢果文

裏書 九二八

寶篋印經云。過去諸佛全身舍利。皆在寶篋印陀羅尼。是諸如來所有三身。亦在此中云々經題全身舍利寶篋印陀羅尼經云々

裏書 九二九

旱魃供舍利忽得降甘雨事

類聚國史卷第百七十云。天長四年五月辛巳。遣使畿內七道。諸國奉幣祈雨。囑百僧於大極殿。轉讀大般若經三箇日。丙戌命少僧都空海。請佛舍利內裏。禮拜灌浴。茂後天陰雨降數刻而止。濕地三寸。是則舍利靈驗之所感也

口傳云。奉請敎王護國寺舍利云々

裏書 九三〇

所持本尊

一基　第一小東　第二小西際　第三

中央大　第四八中牙大　第五大八坂

一基　大平　小東正僧　僧正中一粒

裏書 九三一

或說

種[illegible]

三　寶珠

印

金界大日印　三摩耶會印也

呪

[illegible]金剛[illegible]舍利

信運傳

裏書 九三二

舍利讚嘆

佛御舍利。遇事難。ウヤマウコト難シ。ヒトタヒ遇眞心。拜惡趣。長離淨土。早生無量劫。經末曾有遇サリキ。今日我遇ヘル。今拜奉見人聞人悉近。遠諸共佛道入。終聖位定。釋迦如來照給。彌勒慈尊鑒給。

裏書 九三三

延壽命事 付除病患

悲花經云。供養舍利者。壽命齊日月。福壽增長云々

又云依供養舍利功德。延壽無量云々

文殊陀羅尼經云。天羅國州女者。禮舍利塔除病患。健陀羅國拜集男舍利供養故。延命千歲云々

悲花經云。從舍利珠出諸妙藥。衆生服者百病皆除。四大調和云々

○

浮沈等神變事

菩薩處胎經云。舍利變化無方。或現佛境界。或現。或浮沈。或隱沒不現。或世間流布。或碎身。或神通變化通力自在云々

○

不可舍利破損事

小法滅盡經云。於佛舍利生疑心。破損墮於阿鼻獄。無有出離期云々

中陰經云。若有明智者。把主盡舍利云々

覺禪鈔 寶珠

現世滿願 依寶成佛 佛寶龍
一切玉主 薄福得利益
下劣不受用 伏龍得玉
相承珠通龍玉 不見小龍
淨三密事 安軸上 寶種類
寶名號 寶形色 日域寶員
室生寶 相傳事 可簡相傳
附屬用心 造寶作法 百日行
依行雨財 勤修記 伴僧
壇 口傳等 勸等
法務勘文 大治
鳳頸寶 龍腦寶 摩竭魚寶
石硨中寶 帝釋杵寶 舍利變寶
自然寶 輪王寶 出帝釋幢
人天寶差 遮那藏寶 大光明寶
威花寶 毘楞伽寶 寶精珠
堂舍壇寶 戴首懸類
福力增壽命長 已上 魚珠 實行
鯉魚 題形 海中珠 馬珠 已上師遠

寶珠法 增益

現世滿衆願事

雜寶藏經七云。有第一力。耐使一切被毒之人見悉消滅。又見光觸身亦復消毒。第二力者。熱病之人見則除愈。光觸其身亦復得差。第三力者。有無量百千怨家投此珠者悉得歡喜。

新翻仁王經云。如摩尼寶體具衆德。能鎭毒龍諸惡鬼神。能遂人心所求滿足。能應輪王名如意珠云〻

薩遮尼乾子經第三云。摩尼珠寶所在之處人民無有疾疫諸毒。非時死者。至於畜生虎狼之類相食噉者。不起害心云〻

大論五十九云。得此寶珠。毒不能害。入火不能燒

又云。是寶常能出一切寶物衣服食。隨意所欲盡能與之。諸衰惱病苦等云〻

同論云。此寶珠○淸徹輕妙○能出一切寶物云〻

法花攝釋四云 智周 摩尼珠德有八種。一於夜闇放大光明。如秋滿月光明。能照一百由旬。至於夏日衆生患熱。放光觸身得淸涼故。二王行曠野無水之處。衆生飢渴。珠放八味具功德水。充足飢渴。三王所須者一切皆從摩尼寶出。四有八楞。相一〻楞中出種〻光。五所在能令一百由旬所有衆生皆離病苦。常得定心。所作善業無空過者。六所住境界無諸惡龍能放毒氣。雷風惡雨傷害衆生。七一切山川溪谷溝澗衆水乾渴。悉令還服。樹林草木花葉菓枯悴。能令滋茂池水藥林。一切具足。八所在之處人民無有疾病諸毒非時死者

或抄云。大般若經云。此珠具無量威德。隨所住處。人及非人終無惱害。若男女爲鬼所執。由持此珠。鬼使捨去。若繫此神珠著身。諸病除愈。在暗作照。熱時能涼。寒時能暖。時節調和。若男諸毒病永皆除愈。若諸池泉井等中置之。香潔澄淨具八功德云〻

或抄云。近年海頻出明珠。人多獻美玉寶。是感我土之政化。致天神之報矣（裏書九三四）

私云。世間悉地成就。無過此寶德云〻

依寶珠成佛事（裏書九三五）

法炬經五云。毘楞伽寶○菩薩從閻浮提生兜率。已善根力故。此寶自然生於險中云〻

又云。是菩薩初從天降入內胎時。彼莊嚴具亦一常隨逐。乃至初生出家坐道場菩提樹下。彼寶常在。是時魔王與其衆無量億數。現百千種大恐怖事云〻

又云。更有妙寶。名曰寶精。此寶能爲補處菩薩諸莊嚴具。隨彼菩薩凡所受用。欲入胎時。於母腹先爲宮宅 下文云。大入胎時是寶光淨 菩薩然後從天降入受最後身。如是菩薩福德力故感得此寶。生身常用。菩薩身大寶亦隨大。是寶能成無量福德。從初發心乃至十地諸功德聚。是寶所生云〻

靑龍軌中云。聖自何生。卽自寶生。寶者菩提心寶云〻

新花嚴云。菩提心如意寶珠也

或云。如意寶珠此淨菩提心體也云〻

私云。一生補處菩薩伏魔軍。成佛道故。當來得道。偏可憑寶珠力用也

釋尊因位獻龍宮寶事（裏書九三六）

大論云如菩薩先世爲國王太子見閻浮
提人貧窮欲求如意珠入於海至龍王宮
龍見太子威德殊妙〇延前供養云能住
我宮授供一月云〻即住一月爲龍讚嘆
多聞龍即與寶珠 云最略之
賢愚經云太子入海得三如意珠第一珠
二千由旬雨一切所須第二珠四千由旬
雨之第三珠八千由旬雨之
一切玉爲主事
如遺告
薄福者蒙利益事
遺告云或時出善風發雲於四洲生長萬
物利益衆生
東要記云寶爲薄福者暫雖不雨寶自然
出善風常生長萬物則是無爲德也
下劣衆生不受用事
大日經疏九云如彼龍宮祕寶能持大海
〇普雨法財充法界〇下劣衆生無心受
用云〻
大論云譬如無價摩尼寶在所住處非人
不得其便
伏龍得珠事 （裏書九三七）
不空羂索自在王呪經下云持呪之人往
至龍所居處取淨黃土和牛糞作壇場燒
栴檀香及沈水香散花供養應誦〇不空
羂索呪一百八返龍所居池水皆枯云〻
時龍變作童形〇至身服珍寶莊嚴出呪
者前蹦跪而問欲作何事呪人報云我須
財物施貧乏龍報云今隨意樂當令滿足
〇即入海取如意珠奉施呪人云〻呪人
得此〇利益無量衆生令富貴自在呪人
以香花供養寶珠云〻
相承珠通龍宮寶事
遺告云彼海底玉常此通能作性寶珠御
許親近分德云〻
東要記云大師所持寶珠依今其德龍王
所持寶珠專施其用方今以大師之眞言
加持能降甘雨成就穀稼故非此寶珠之
德彼龍珠何施力用又非彼大龍有勢之
威此寶誰致守護以之思之大師寶珠龍
王福力誓約相應得悉地云〻
不見小龍事
花嚴經云大海有四寶珠一切寶皆從其
生無此珠衆物盡小龍不能見唯沙伽羅
龍密置深寶藏中云〻
淨三密事
疏十九云如如意珠滿一切願乃至三業
亦能淨也〇若人欲其身淨珠力故令身
如瑠璃若欲語意淨隨分得淨世法尚爾
況如來如意妙寶云〻
同十五云眞言如如意珠隨身語意種〻
生也隨念出諸資具雖出無分別〇生得
悉地亦如是也云〻
如意輪抄云觀音三密寶珠三密衆生三
密平等成悉地文
可安幢上事
仁王經云新名如意珠〇置高幢上光照
天地明如日出云〻
或云十輪經云如意珠置高幢上能雨種
〻上妙珍寶云〻
大日經疏云置之高幢能隨一切所求普
雨衆物云〻
弘決二引花嚴云置瑠璃柱上光明四照
云〻
已上寶功力
寶種類事 付舍利 （裏書九三八）
遺告云東寺大經藏佛舍利大阿闍梨須
如守惜傳法印契密語勿令一粒他散是
即如意寶珠是護道以何言之彼能作性
玉心本之故
或師云只佛舍利習寶珠以爲彼本故云〻
心地觀經云釋迦舍利變成如意寶珠雨
寶益衆生 大論同之
悲花經云舍利變爲意相瑠璃寶珠出金
輪際至阿迦尼多天雨種〻花諸花作金
銀等珍寶爾時人民和悅無鬪諍飢餓云〻
取意
大論五十九云諸過去久遠佛舍利法既
滅盡舍利變成此珠 第十同之
同論云古佛舍利變成如意珠如意珠變
成米云〻
觀佛三昧經云迦樓羅鳥命終完散唯有
心難陀龍王取鳥心爲明珠輪王得之云〻
法花義疏云海龍王經云如意者此鳥頭
下有如意珠云〻
大論云龍王腦中出云〻
止觀云在驪龍頷下云〻 （裏書九三九）

雜寶藏經云。此珠摩竭大魚腦中出云云
大日疏云。如意珠在石磧之中云云
金剛般若疏云。帝釋金剛碎成如意珠
涅槃經云。王宮內自然有寶摩尼珠。若轉
輪王得是珠。必是聖帝云云
大論五十九云。衆生福德因緣故。自然有此珠云云
花嚴經云。帝釋摩尼冠映蔽一切天衆云云
法炬經云。在菩薩頭成等正覺云云
要決云。力士頂有此珠云云
賢愚經云。有三品。上者置高幢頭。王燒香
請。隨王意雨諸財寶及飯食等。滿八萬由
旬。中者雨寶四十由旬。下者三十由旬文
東要記云。寶珠三品。上品菩薩寶珠。雨寶
一四天下中品諸天寶珠。雨寶一閻浮提。
下品人中寶珠。雨寶半閻浮提。今大師所
持寶珠。常菩薩寶珠矣云云

寶名號事　（裏書九四〇）

遺告云。如意寶珠云云
千手經幷千光眼經。如意珠云云
觀無量壽經云。摩尼者如意珠云云
最勝王經疏云。梵云震多。此云如意〇摩尼者寶珠云云
涅槃經云。寶摩尼珠
雜寶藏經云。此珠曰金剛堅云云
花嚴經八十云。有大摩尼寶。名集一切光
明毘盧舍那藏 六十經普照明注義
同經云。有摩尼名大光明云云
大法炬陀羅尼經云。如意珠有三種。一曰
威花。二曰釋迦毘楞伽。三曰寶精云云
或抄云。大般若經云。無價大寶神珠云云

智度論云。明月摩尼珠
止觀。明月神珠 弘決同之
尊勝珠林 三曰藏神呪云云

寶形色事

師主權僧正仰云。相傳寶珠。圓其色黑。縦
廣三寸計也云云
以金銀諸香藥丸之。內納舍利。上有口形
牛玉鹿玉水精等玉五六顆。金銅筥入加。不知案內人。其實體不拜見。種々玉類尤有故也。文治二年八月十二日庚辰巳尅。於三寶院傳此祕事了。々々
增一阿含云。轉輪聖王如意珠。從東方來。
其形八角。徑一尺六寸。四面有火光。夜照
國界十二由旬云云
千手抄云。轉輪聖珠最大。徑一尺六寸。晝夜照十六里。首有圓穴云云
涅槃經云。摩尼珠寶青瑠璃色。大車轂
悲花經云。瑠璃寶珠云云
樓炭經云。明月珠。色極青。町々八觚明
十住斷經云。兩花轉輪王珠。方三宿行云云
祇蘭圖經云。梵王寶珠大如五斛。福德人
見。光明照百由旬。薄德見者。猶如聚墨云云
十住論云。珠寶光明如日月。照十六由旬。
形如大鼓
大論云。眞珠出魚腹中。竹中。蛇腹中。赤眞
珠。此珠極貴也。非珊瑚也
同五十九云。此寶無有定色。淸徹輕妙。四
天下物皆悉照現云云
同十云。更復有寶。摩羅伽陀 此珠金翅鳥出。綠色。能爲避〇一切毒 因陀尼羅 天青珠 摩訶尼羅 大青珠也 鉢摩
羅伽 赤光珠也 越闍 金剛部珠如意珠也 寶有三種。有人力
少。有清淨光。除鬼除闇除飢渴寒熱苦。天
寶太勝。常隨逐天身可使令共語。輕而不
重。菩薩寶勝天寶云云
覺獻法印大治勸文有之
或抄云。經云。如意珠有七色。青色珠成五
穀。黃色除呪咀等恐。赤色珠除一切惡物
魔緣。白色珠除災難。紫色珠除煩惱。紺色
珠能增富貴壽命。綠色珠除一切惡病云云
私云。青紺一歟
玉篇云。紺深青色也。綠雜青色也
要決云。五色金剛如意珠云云
尊勝珠林云。觀音以毘楞伽摩尼寶爲天
冠。純金色寶也
或抄云。觀音虛空藏持紺色珠。云云
文句云。佛地論云。赤蟲口所出。所以赤眞
珠。或珠體赤眞珠。眞諦云。即無價寶珠也
弘決云。明月神珠〇
大論云。此珠非常故曰神珠〇驪龍者。黑
色無角螭龍也。又驪黑色。馬。驪龍領者。頭
下骨也。曰頷車骨
止觀五云。如如意珠。天上勝寶。狀如芥粟。
有大功德云云
弘決云。大論云。古佛舍利。狀如粟
要決云。珠寶少如芥子計。而有大力云云
或抄云。在人中。形小而重。若在天上。形大
而輕。人中者其相不具足。若在天上。其相
周圓。天上威德勝人中過無量云云
大佛頂經云。虛空藏菩薩爲表四聖諦。持

四大寶珠云〻。私云。三昔薩寶。四寶珠。相竝歟

日域寶員事　（裏書九四一）

師主云實海　大師所持寶可有二顆。見遺
告云〻

遺告云。任祖師大阿闍梨口決生玉也

又云。付法弟子等中者涉枝〻。不留大阿闍梨耶手○

東寺座主長者。必應付屬。云〻

又云。大唐○付屬如意寶珠。體名山勝地。云〻

私云。無論二顆也。一〻一山寶一〻範ー僧正所持寶也。口傳可聞。云〻

法務抄云。大治修法範俊所持珠。幷去年自筑紫所獻珠等。裹赤色袈裟。被置壇上。云〻

權僧正御口云。範ー僧正相承寶。鳥羽院家成給之。家成逝去後付俊家。被召返之。不知子細由申。重蒙逼之間。於八條之家求自筆文書件文云。自院給如意寶珠。

雲居寺靈鷲山下奉納。云〻

共時山破却取出奉院。父入道相共拜見之也。云〻

委細有別

師云實三寶院經藏有寶

件寶琳賢闍梨（圓知房僧都）高野二天造之。供養導師。定海僧正奉請御祈施奉寶。琳賢之父家雷落。即昇空跡見。有此珠。形黑色也。云〻

仰云。不勸心也

又法勝寺圓堂被埋寶　一說記裏。猶可尋

寶安置所事　付密教護事

遺告云　可見彼文。云〻

又云。祕密是護三密教肝性也

東要記云。往古諸聖。皆爲利益群生。持無爲寶珠。滿所求意願。弘法大師亦眞言祕密師資相承傳能作寶珠。渡我日本國。能作寶珠。是生長世間之萬物。施朝家於豐饒。分身寶珠亦涌於恒沙之法寶。繼密教於當來　（裏書九四二）

或云。佛隆寺東峯也。自寺一町計去三峯。東山竝西岳件寶所也上已

問。室生者何處乎。答。大和國宇多郡也。興福寺傳法院領也。傳法院守敏僧都建立云〻

或人云。件堂前有小池。是龍王狩籠池。于今傳言云〻

件所有八講。傳法院院主相傳。于今行之。件所有龍王寶殿拜殿。衆人參詣云〻

自寶殿奧有堂塔。自其堂奧七八町計去龍穴有之云〻

谷向拜見之。又有池。龍王所在云〻

已上依閭巷說記之

或云。東方峯是也。南方少高名精進峯。彼峯北當中央有穴。是龍穴也○此穴前有一池云〻

大師如意寶珠。此池令埋給云〻

實仁云。或人現拜見之云〻

又彼精進峯入戶口。左右三丈計巖立。入見地形如輪。迴中東西山有。西山東面龍窟有。同山北面池有。雨降時。近來件龍窟雲出云〻

或云。土心件山巖外南面位給。或說石內住給云〻　（裏書九四三）

大師遷化之後。爲守遺教。居住一〻一山精進嶽云〻

土心事師云。大師御弟子云〻

勝俱胝院云。普通說。眞雅。云〻

仁濟云。眞說。賢大法師即是御身也

眞如親王存賢字歟

匡房（匡カ）推說云。實惠僧都云〻

存惠字歟

已上兩說不勸心

法務御口云。土心。堅惠也云〻

仁濟云。惠果御身也　小野最祕事也

請來表云。和尚宛然立前告曰。我與汝久有契約。誓弘密藏。我生東國。必爲弟子。委曲之言更不煩述云〻

但或人煩在生前後也。兼意云。佛隆寺三綱等記云。右謹撿由來。故大阿闍梨耶者。是眞言祖師。入唐求法高野贈大僧正大阿闍梨耶入室御弟子。渡海同行死生同期也。如此義大師共奉遇惠果給歟。彼御身云事頗有其疑云〻

源運闍梨遮此難云。件佛隆寺所司記。不可指南之謬言也。小野祕傳。大師以下師資相承。何有其疑乎

實仁云。堅惠化人云〻

私云。前後全不可有不審。化人義可然歟

已上自宗大事也。行者常念彼所向彼方。後七日。若餘尊法御加持灌頂時。禮拜所念云〻

寶相傳事

大阿闍梨常歸命頂禮云々
故師資相傳
大師　眞雅　源仁　聖寶
觀賢　一定　元杲　仁海
成尊　範俊
範－僧正副遺告書進故院。天承元年夏。
予於院見之。上皇被仰僧正云。聖武天皇。
東大寺寶藏雖納珍寶。既無別物。況於餘
帝王哉。勝集得一天寶物。已此珠之令然
也

已上法務寬記
私問。寶珠相承與灌頂血脈少有相違
如何
或云。石山內供被隱居。故般若僧正次
一定律師傳之。一定傳元杲也
東寺長者大阿闍梨代々祕密相承而雖傳。寶心肝不
傳。能體範俊被進白川院〇是末代長者難安置之故
歟

可簡相傳人事
遺告文也
得付屬人用心事
又遺告文也
造寶作法
又遺告文
百日勤修事　（裏書九四四）
又如遺告云々
不空羂索陀羅尼神呪經下云。唯應自是
勿示他人。若示他。珠卽失神變。復不自在

云々
依行雨財事
或抄云。摩尼寶者。表萬德義。依玉出生財
寶。雖有本依所行必出珍物。無玉時。有所
行而不生財物。有玉而無所行時。亦不生
財物。寶珠與行願相應。乃能雨二世財寶。
雖有本覺之理。而無願行時不能顯本覺
之理。與願行之智相應。能顯滿德之體。故
以喩表此義也云々
愚意云。案寶大旨現世悉地。當來成佛。
偏有如意寶珠威力。大師相傳寶。其德
無量也。雨世間財物及實相寶。廣滿能
念之衆生願。珍財出如意寶中。福智在
寶相寶中云々
又云。轉輪聖王寶。雖迦樓羅鳥心肝。出
財寶利國土人民。自宗能作性寶。如來
分身也。出恒沙妙法寶。成無邊所願。依
之非寶珠之力用何施。諸佛感應。離衆
生之信心誰蒙摩尼利益。如來利生之
智力緣振路明珠之中。如意神珠之色
光。現行者信心之水。故文云。如明珠向
月而水降。圓鏡向日而火生云々
予年來殊信此法。然文治二年三月比。
夢想云。於大師御前。賜方寸書一字。
暫胸入後歟之。夢體奇異也。同三年夏
比。今書一卷撰集之了。師主權僧正進
覽。感氣太。東寺佛舍利一粒後日被奉
請。然間同四年愛染王護摩手替之間。
不慮之事出來。四月十五日偏念佛一

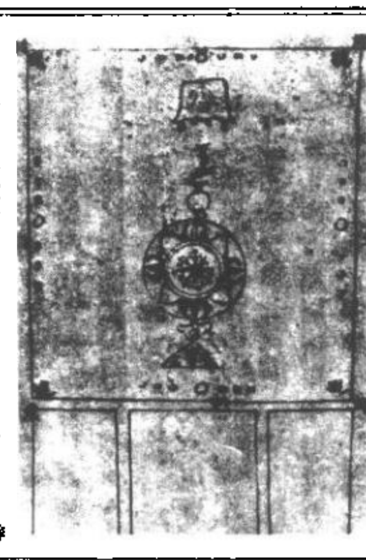
門入了。是已先年夢相成就之由深存
也。先日抄僧被召。申出事度々全不給。
仍同五年閏四月裏書之
金剛佛子覺禪 生四十七年
往生要集云。如如意珠非有寶非無寶。若
謂無者。卽妄語。若謂有者。卽邪見云々
不可以心知。不可以言辯
勤修記 醍醐 勝事息災法也　（裏書九四五）
或人云。今度偏實菩薩付被行之云々
大治二年丁未十二月二十七日壬午天
晴。本院御祈限十箇日。彼法被修中。壇所。
三條坊門烏丸 宅能也 遠朝臣 依院宣。壇所中門
之中心立札。其銘云。不入荒涼人云々
大阿闍梨權僧正勝覺
伴僧六人
林覺　源意　雜覺
林勝　行曜　俊覺
本尊被渡事
御使石見守資盛　新長櫃奉入之。夫二人
持 下法師也。著白淨衣。云々
件長櫃壇所南緣奉舁居之。其後林覺幷
資盛。相共舁入壇所內。次開長櫃取出八
角朱唐櫃。次開唐櫃鎖。奉出黑塗筥一合。
其內在御本尊云々
自本被付院御封。其後以赤色九帖袈裟。
僧正自被奉裹之。次彼筥安高机上。其上
奉覆白生絹云々
壇所內承仕二人之外吏無出入事
伴僧座與壇所間之塞蔀。燈臺五本

壇四角如常。今一本本尊前立之

私云。遺告意歟

壇圖

法務記云。大治二年法皇以權僧正(勝覺)被行件法也。法皇御所持珠(故範俊僧正被獻之)幷去年自筑紫所獻珠等。裹赤色袈裟。被置壇上。不令見他人。伴僧等在戶外。戌尅有御幸。供奉人々民部卿(忠教)別當(實行)左兵衞督(實能)皇后權大夫(師時)右兵衞督(伊通)大貳(長實)左京大夫(經忠)等也

開白時了後。還御爲御方違。令渡鳥羽殿。依節分也

呪遍(佛眼。大日 本尊 不動 大金剛輪 一字)

伴僧(所作不高聲。振鈴以前胎藏大日眞言。振鈴以後佛眼一字金輪云々 讃四智。次不動云々) (裏書九四六)

法務記云。權僧正羯磨會寶菩薩眞言被滿。院同呪令滿御云々

院嚴入寺說云々

後寛云。寶菩薩呪有加句。祕事云々

同三年正月七日。當御修法御願。而依日次擇殘一時。八日曉御結願。有御幸。次布施

已上大治記

師主云(實—)。權僧正大治修法頗略行也。護摩壇別無之。伴僧不足也。故賢覺サタ申云々。件伴僧付遺告。十五口可用。依所勞不能參勤。遺恨事云々

私云。遺告意五口也(已上聞傳也)

鳥羽院宣云

寶珠事。慥撿顯密文可被言上

深可被積堂舍壇下歟

安御枕上。若懸御頸。常可被尊重哉

福力倍增歟

壽命增長歟

能々勘申給。謹啓

十一月四日　按察使顯隆(狀)

元興寺已講御房

如意寶珠

寶珠種類

在鳳肝幷頭事

觀佛三昧經第一云。有金翅鳥。名正音迦樓羅王。其命終已。鳥穴散盡。唯有心。在其心直下住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心以爲明珠。轉輪王得爲如意珠云々

法花義疏第一云(嘉祥) 迦樓羅者。此云金翅鳥。以其翅頭有金色。故以爲名

海龍王經云。翻爲鳳凰云々

如意者。此鳥頭下有如意珠也

(釋注如意迦樓羅王也)

在龍腦幷頷事

大論第五十九云。有人言。此寶珠從龍王腦中出云々

摩訶止觀第一云。明月神珠在九重淵內驪龍頷下云々

弘決云。明月神珠等者。大論九十云。明月摩尼。此珠非常。故曰神珠云々

在摩竭魚腦事

雜寶藏經第七云。佛言。此珠摩竭大魚腦中出。魚身長二十八里。此珠名曰金剛堅也云々

在石砷中事

大日經疏第二云。有如意珠。在石砷之中。以世人不識故。棄在衢路之間。與瓦礫無異。然別寶者見有微相。纔影彰於外。卽識之。先用利鐵。鐫去鈍石。旣近寶玉。其石漸軟。復以諸藥食之。使鑛穢消化。而復不復其質。爾時麁垢已除。尙有細垢。洗以灰水。磨以淨氎。種々方便而瑩發之。旣得光顯。置之高幢。能隨一切所求。普雨衆物云々

帝釋金剛杵成寶事

金剛般若經疏第一云(嘉祥) 大智度論云。帝釋手執金剛。與修羅鬪。碎落閻浮提。變成如意珠(在論五十九)

佛舍利成寶珠事

大論五十九云。有人言。諸過去久遠佛舍利法旣滅盡。舍利變成此珠(第十又有此說)

自然有寶珠事

大論五十九云。有人言。衆生福德因緣故。自然有此珠。譬如罪因緣。地獄中自然有治罪之器。此寶名如意。無有定色。淸徹輕妙。四天下物皆照現

轉輪聖王寶珠事

涅槃經第十一云。於王宮內。自然而有寶摩尼珠。純靑瑠璃。大如車轂。能於闇中照一由旬。若天降雨渧如車軸。是珠勢力能作大蓋。覆一由旬。遮此大雨不令下過〇若轉輪王得是寶珠。必是聖帝云〻

出帝釋幢事

大論僧伽疏云。如意珠亦出四處。一者佛舍利合成。二者出帝釋幢頭。三者亦出龍腦中。四者衆生果報故出也云〻

人天寶珠差別

大論第五十九云。是寶珠有二種。有天上如意寶。有人間如意寶。諸天福德厚故。珠德具足。人福德薄故。珠德下具足。是珠所著房舍函篋之中。其處亦有威德云〻

毘盧遮那藏寶事

八十花嚴第五十云。大海有大牟尼寶。名集一切光明毘盧遮那藏（六十經云名普照明淨藏）若有衆生觸其光者。悉同其色。若有見者。眼根淸淨。隨彼光明所照之所。雨摩尼寶。名爲安樂。令諸衆生離苦調適

大光明寶事

同經七十八云。有摩尼。名大光明。有以此珠瓔珞身者。映蔽一切寶莊嚴具。所有光明悉皆不現云〻

威花寶事

法炬陀羅尼經第五云。復有一摩尼珠。名曰威花〇大海最下有金剛際。於彼際下有一火聚。名多日光明熾盛。即大鐵圍山根出處。彼有金池。名四解脫。是威花寶從此而生

毘楞伽寶事

法炬陀羅尼經第五云。復有一寶。名釋迦毘楞伽云〻。純金眞金色。善根所生。自然彫瑩〇住於梵宮（具文在下）

寶精珠事

同經第五云。更有妙寶。名曰寶精。此寶能爲補處菩薩諸莊嚴具云〻

一置堂舍壇事（文略之可見別抄）

祇園圖經云。祇薗精舍戒壇院〇佛舍利於壇心內。時天帝釋於舍利上加覆釜形。大梵天王以無價珠置覆釜上。以供舍利云〻

一戴首懸頭事

花嚴經七十八云。帝釋摩尼冠映蔽一切諸餘天衆云〻

又云。龍王首戴如意摩尼寶冠。遠離一切怨敵怖畏

法花義疏第一云。如意迦樓羅。此鳥頸下有如意珠也

法炬經五云。此摩尼寶在菩薩頭。珠威力所有魔事自然壞滅云〻

就之案之。龍鳳釋梵乃至十地菩薩。以此寶戴首懸頭。各成所願。又隨身此珠。出入左右可憑仰之由。見于大師遺誡。故令懸御頭給。若可被安置御近邊歟

一福力倍增

大論五十九云。是寶常能出一切寶物衣服飮食。隨意所欲。盡能與之。亦能除諸衰惱病苦等云〻

一壽命增長

法炬經云（取意）補處菩薩降魔。寂然不動成等正覺。又從發心乃至十地諸功德聚。是寶所生云〻

意云。龍王鳳凰轉輪聖王天帝釋大梵王。皆持寶珠。故福力殊勝也。壽命無量也。仍萬歲之寶算有何可疑哉。有何所疑哉

右管見之所及。大略注進如件

大治三年十一月六日　僧寬信

右勘文。取要最略被引載之。委細可見別抄

諸家（同大治年中記也）

魚珠事（下之鯉魚歟）

三秦記云。昆明中有靈沼神池。通自鹿源。釣魚綸絕而去。夢於漢武帝求去鉤。明日帝遊池見魚啣索。取其鉤而放之。三日帝復遊也。得明月珠一雙。豈非魚報耶

藤實行

鯉魚事

顧野王符瑞圖云。王者其政平。德至淵泉。則江海出明珠也

漢書云。武帝遊昆明池。見一鯉魚啣鈎不能去。帝解放之。習日鯉魚啣明珠。置池邊而去。帝曰。豈不報朕恩哉

海中珠事　左中辨藤顯頼

日本記云。仲哀天皇二年秋七月辛亥朔己卯。皇后泊豐浦津。是日皇后得如意珠於海中云々

今案。神功皇后三十三歳而得珠給。一百歳而有事。皇后者神功皇后也。豐浦津者長門國也。彼時都于長門國云々

仲哀天皇者。應神天王御父也。神功皇后者。應神天皇之御母也　中原師遠

勘申有馬珠時被行例事

長元七年八月二十七日。被立伊勢臨時奉幣使。被申。去九日大風事也。祭主神祇伯大中臣輔親朝臣爲使。輔親復命獻碧珠一顆。是於大神宮奉仕御所之間。自然在寶殿前樹云々。令諸卿定申僉議云々可安置内殿。依定中被安置畢

同年十一月五日。天皇行幸八省院。被立伊勢奉幣使。依瑞珠之賽也。是日輔親朝臣敍從三位獻瑞珠賞。大中臣氏房敍從五位下初見瑞珠賞　同師遠

已上大治諸家勘文略載之

坐炎熱之恣點治等畢。是頗爲密敎紹隆而已

寛保元辛酉年六月十五日

金剛佛子賢賀生年五十八

裏書九三四

寶出事

大論十云。問曰。是諸珍寶從何處出。答曰。金出山石沙赤銅中。眞珠出魚腹中竹中蛇腦中。龍珠出龍腦中。珊瑚出海中石樹。生貝出蟲甲中。銀出燒石。餘瑠璃頗梨等皆出山窟中。如意珠出自佛舍利。若法沒盡時。諸舍利皆變爲如意珠。譬如過千歳氷化爲頗梨珠云々

裏書九三五

十千眞珠事

金光明經云。野生池有十千魚。其水枯渇將死。不久流水長者子。悲愍彼魚。求滿池與飯食。令其飽滿。又唱寶勝如來名號。令聽彼魚。魚命終之後生忉利天。知昔恩。於流水長者家雨十千眞珠瓔珞云々取意

裏書九三六

惡鬼護寶事

寶鑰云。寶珠之邊。必有惡鬼圍繞云々

裏書九三七

寶緻水事

寶積經五云。如有寶珠名種々色。在大海中。雖有無量衆多駃流。入於大海。以珠火力。令水銷滅而不盈溢

往生要集引之

○

寶所在水色事

大論六十二云。摩尼寶所在水○以青物著水中。水色爲青。若黄赤白紅縹總裹著水中。水隨作黄赤白紅縹色云々

裏書九三八

水精珠寶事　付餓鬼利益

施餓鬼大陀羅尼經云　禪林諸本。但經內題奥文也

唵步補喇一伽怛喇二怛他羯哆耶

○其契○以十指合掌。頭各相著。其間令相去一寸。開腕當心上著○時觀想。契上有一水精摩尼寶珠。放水精光。照觸諸鬼。一切猛火皆悉不燃。此水精光明入諸鬼口。諸鬼咽喉皆得通息。離諸苦惱云々

裏書九三九

菩提心寶事

台龍軌云　青龍　寶自平生。聖白寶○寶者即菩提心寶云々

裏書九四〇

諸尊通三昧耶形事

大日經疏五云。若諸佛菩薩經中不言所持印相者。亦執無價寶珠。亦得也云々

義釋三云。經中具載形相者。一々如本教畫之。無文通用眞陀摩尼印。當持蓮花。花上置如意寶。周匝焰鬘圍

之云々

疏五云。除蓋障菩薩。以此菩提心中如意寶珠施一切衆生無畏。滿其所願也

菩提場一字頂輪王經云。佛眼明妃右手持如意寶云々

大佛頂經云。虚空藏菩薩。爲表四聖諦。持四大寶珠云々三瓣寶也

東要記云。如意輪菩薩。持振多摩尼寶。放衆色光照十方法界。緣彼光衆生莫不成諸願。虚空藏菩薩捧三菩薩寶珠。施衆生希求願。與一切願

地藏菩薩同之

裏書 九四一

或云（寶覺記云）甲斐國之百姓家。落雷昇空。後樹膀有白方寸玉。放光明。家男取之。自然富貴也。男死妻傳之。衣頸入之。入落儲男。福貴增日。男怪問仔細。女彼玉由來語。彼男玉乞卽離別。件女奏白川院申。依院宣。以重時彼玉令責取。女本國賜免田云々

大御室令行彼法給云々（或付愛染王法）彼玉法勝寺圓堂被埋之云々 可尋之云々

裏書 九四二

鎭護國家事

東要記云。大師爲施豐饒於日本國

○尋天下之名山窟。土心水師修行之峨。埋此寶珠。是紹隆密教之基。鎭護國家之計也。爰諸大龍王諸天善神。蒙無爲之德。甚生歡喜。以大勢之威。而鎭致守護。依之自宗靈驗超過於他宗。此朝太平尤卓礫於異朝矣

裏書 九四三

或云。大師御弟子土心。住彼山也

或人云。大師御消息上書。室御房書給。在世云々 未見之。彼修敏與堅惠住居前後如何

私云。土心後歟

御作最勝王經伽陀。始國律師者。修圓也

又或本。聖律師被書有之。卽是聖者室也。室主。彼修圓被住故一歟云々

裏書 九四四

以十五口一番二時爲尅限。結三箇番。遺誡文也

上午 九 未　薩王愛喜寶（日中）

下申 七 酉　光幢咲法利（日沒）

上戌 五 亥　因語業護牙（初夜一巡）

下子丑　薩王愛喜寶（半夜）

上寅卯　光幢咲法利（後夜）

下辰巳　因語業護牙（晨朝一巡）

不斷修法作法同說

三時念誦以五口僧內。每時芥子供可滿百箇日夜。十日之間神供也

如者不二異名也（殺若也）因事制戒云々

精事說法云々

巳上實任

○五部肝心呪檀圖（秘藏記文）

或云。百心樹葉似樫木葉。波木中心赤色有香。諸毒蛇等不親近木也。世間人夏枕用之。爲蛇等不親近故也。此文義注秘決出。此香辟蛇法相應也云々

仁濟云。大和國百心樹有。可見尋

或云。百心樹者桂木也云々

裏書 九四五

或云。高野御室於法勝寺圓堂。付愛染王法令行寶珠法給云々

修中白河院崩御云々

護摩品勝覺僧正沙汰云々 僻事歟

裏書 九四六

又傳（勸修寺行法付金剛界）

種[梵字]

三　舍利。舍利變成寶珠

印

三摩耶會寶生尊（二手金剛縛。忍願屈如寶形。當額）

眞言（羯磨會寶生尊）

唵囉怛曩三婆縛怛落（印言共顯寶）

道場觀

地結之上金剛墻內有大海。海中有須彌山。其上有[梵字]字。成蓮花。上有[梵字]字。成月輪。其中有[梵字]字。變成舍利。々々變成如意寶珠。是卽大日如來三昧耶身也。須彌半腹四天（自此已下四天王次第可）

六一八

加行　四面各有　字。變成廣大樓閣。七寶所成。瓔珞以爲莊嚴。樓閣之內各有　字。變成荷葉座。東方座上有　字。變成刀形。刀變成持國天。南方座上有　字成刀形。刀變成增長天。西方座上有　字變成三貼戟。〻變成廣目天。北方座上有　字。變成寶捧。捧變成毘沙門天。此四大天王各有無量天女眷屬。前後圍繞

勸請句

本尊聖者寶生尊
四天王等諸眷屬

本尊加持四天王總印。吉祥天印

正念誦

散念誦

大日　本尊二種　四天王眞言
吉祥天眞言　不動　一字

羯磨會言如前

三摩耶會言曰

縛日羅枳惹南怛落

四天王總印

右手屈大指入掌。以頭指捻大指頭。餘三指直舒於膊上。左手安左膀上。直舒頭指。餘三指握大指爲拳。擬勢向前微屈。眼視右手。作實珠忿怒形。目不轉睛

眞言曰

唵盧迦波利低祉耶祉耶吽

吉祥天印

合掌開二頭二中二無名指微屈如蓮花形當心。誦眞言七返

唵摩賀室哩野曳莎訶

四天梵號

持國天　地利多羅瑟吒羅
增長天　尾嚕荼迦
廣目天　尾樓跛乞叉
毘沙門・吠室羅摩拏

讚　四智

覺禪鈔　支度

支度

金輪 修。護　佛眼 修。護　不動 修。鎮。修。五壇護。護。
十一面 修。供　白衣 修　北斗 大。修。護。供
法華 修　大威德 護　毘沙門 護
火星　日天　木星
月天　計都　聖天
童子經 勸已上　轉法 修　愛染 如
孔雀 修　普賢延命 修已上四他

卷數

眞言院　東寺灌頂　二十一面 修二。供
不空羂索 護
已上面上

支度

尊勝 修。護。供　愛染 修二。護。供　八字 修。護
正觀音 修。供　不空羂索 修。護。供　六字 修
金剛夜叉 修　准胝 修　眞言院
仁王經 修　阿彌陀 護　延命 護
千手 供　泥塔　本命供 二
土星　羅睺　炎魔
施餓鬼　聖天鑄　御正月 勸已上
五大虛空藏 修　大佛頂 修　葉衣 修已上三他
地鎭 勸　鎭壇 勸　軍荼利
大威德 修已上二他

卷數

仁王經 修　法華 修　佛眼 修
聖觀音 修二。護。供三

已上面下
金輪 修二護供二　尊勝 修三護供二
愛染 修二護供二　北斗 修二供三
理趣三昧　施餓鬼　泥塔
阿彌陀念誦　尊勝陀羅尼供養
孔雀經讀經二　尊勝念誦三
光明眞言念誦　愛染王念誦
阿彌陀念誦　尊勝念誦
法華經轉讀　季御讀經 已上勤
轉法　普賢延命 已上二他
已上裏上
金剛夜叉 修三　白衣 修供　不動 修供
六字 修二護　八字 修二供二護　訶利帝
聖天二　炎魔三　大威德 二供
本命供　羅睺　七星
計都　十五童子　大般若
壽命經　御正月 已上勤　軍荼利
五祕密 已上二他
已上裏下

諸支度

注進
一字金輪御修法支度事
合
蘇　蜜　名香 沈
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　沈。薫。陸。白檀。丁子。龍腦
五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
壇一面 在爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供米八石四斗
御明油一斗五合
自餘雜具等如常
阿闍梨　伴僧　承仕
駈仕　見丁　淨衣 白色
右注進如件
長承三年七月一日
阿闍梨權少僧都寛ー

一字金輪護摩支度
合
蘇　蜜　名香 沈
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　沈。薫。陸。白檀。丁子。龍腦
五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。小豆
壇一面 加爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 加半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供　御明 已上二種如常
阿闍梨　承仕一人
駈仕二人　見丁一人
淨衣 白色
右注進如件
大治五年六月二十三日
權律師寛ー

注進
佛眼御修法支度事
合
蘇　蜜　名香 白檀
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香　白檀。薫。陸。白膠。沈。丁子
五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
壇一面 在爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供并御明　自餘雜具等 已上如常
阿闍梨　伴僧
承仕　駈仕
見丁　淨衣 白色
右注進如件
保延二年二月八日
阿闍梨權少僧都寛ー

注進
佛眼護摩支度事
合 女院
蘇　蜜　名香 白檀
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香　白檀。薫。陸。白膠。沈。丁字
五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
壇一面 加爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 在半疊

壇敷布一端　大幕一帖
壇供　御明（已上二種如常）
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　見丁一人
淨衣（白色）
右注進如件
保延四年七月十七日

注進
不動御修法支度事
合
蘇　蜜　名香（沈）
五寶　金。銀。瑠璃。水精。琥珀
五香　沈（龍腦鬱金）。甲香。白檀。丁子。麝香
五藥　赤箭。人參。附子（伏苓）。巴豆（牛黃）。石菖蒲
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
淨衣（鈍色）
自餘用物如常
右注進如件
長承四年三月二日
權少僧都覺一

不動御修法一七箇日支度事
合（忠隆法住寺新所祈鎮宅明一）
蘇　蜜　名香（沈）
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香　沈水。白檀。龍腦。薰陸。白膠
五藥　人參。黃精。根。甘草。遠志。白朮
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

壇一面（加爐桶）　燈臺四本
脇机二前　禮盤一脚（加爐桶）
壇敷布一端　大幕一帖
壇供米八石四斗
蠟燭供四石二斗
御明油一斗一升九合（內一升四合蠟燭供料）
蠟燭布一段
供所雜具（如常）
阿闍梨　伴僧六口
承仕二人　駈仕四人
見丁二人　淨衣（白色）
右注進如件
久安二年六月三日

不動護摩支度事（權辨）
合
蘇　蜜　名香（沈）
五寶　金。銀。瑠璃。水精。琥珀
五香　沈。甲香。白檀。丁子。麝香
五藥　赤箭。人參。附子。巴豆。石菖蒲
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
壇敷布六端　大幕一帖
壇供四石　御明七升
阿闍梨供一石四斗
承仕一人　駈仕一人（已上二人供如常）
淨衣（鈍色）
久安二年四月十五日
注進

五壇護摩支度事
合（院）（勸修寺五大堂五壇）
蘇（五裹）　蜜　名香（五裹）（除不壞五德大三動威世）
沈香二裹　丁子香一裹
安息香一裹　紫檀香一裹（軍荼利金剛夜叉）
五寶五裹　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香五裹　龍腦。鬱金。丁子。麝香。白檀
五藥五裹　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黃
五穀五裹　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
壇五面（加爐桶）　脇机十前
燈臺二十本　禮盤五脚
壇供米　御明
壇敷布五段　大幕五帖（長各一丈）
阿闍梨五口　承仕五人
駈仕十人　見丁五人
淨衣（鈍色）
右注進如件
久安元年十二月七日

注進
十一面御修法支度事
合（院）
蘇　蜜　名香（沈）
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　沈。薰陸。蘇合（白檀）。青木香（丁子）。多（伽羅）識羅香
五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
壇一面（在爐桶）　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚（在爐桶）

壇敷布一端　大幕一帖
壇供并御明　自餘雜具等（已上如常）
阿闍梨　伴僧六口
承仕二人　駈仕四人
見丁二人　淨衣（白色）
右注進如件
康治元年六月九日

注進（鳥羽宮）
十一面觀音供支度事
合
蘇　蜜　名香（沈）
壇一面　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
佛供　御明（已上二種如常）
壇敷布一端　淨衣（白色）
承仕一人　駈仕二人
右注進如件
天永四年閏三月十六日
大法師寬—

注進
白衣觀音御修法支度事
合（院御對星御祈）
蘇　蜜　名香（沈）
五寶　金・銀・眞珠・瑠璃・琥珀
五香　沈水・白檀・丁字・薫陸・龍腦
五藥　人參・甘草・遠志・黃精根・苟杞
五穀　稻穀・大麥・小麥・菉豆・油麻

淨衣（白色）　自餘用物如常
右注進如件
長承元年九月六日　權律師寬—

注進（自五月二日於白川泉殿御所修之、同九日結願）
北斗御修法一七箇日支度事
合
一、大壇
蘇　蜜　名香（沈水）
五寶　金・銀・瑠璃・眞珠・琥珀
五香　白檀・薫陸・龍腦・甘松・茅香
五藥　白朮・人參・黃精根・甘草・遠志
五穀　稻穀・大麥・小麥・大豆・胡麻
御命木　御命穀
壇一面　燈臺四本
脇机二前　禮盤一脚（加桶爐）
壇敷布一端　蠟燭布一端
大幕一帖
壇供米十石五斗（加蠟燭供定）
御明油一斗二升六合（加蠟燭定）
紙七帖（錢緡幣料）
阿闍梨　伴僧十二口
承仕二人　駈仕四人
見丁二人　淨衣（白色）
供所雜具（如常）
一、護摩壇
壇一面（加桶爐）　燈臺四本
脇机二前　禮盤一脚（在半疊）
壇敷布一端　壇供米八石四斗

御明油七升
一、聖天壇
壇一面（三尺五寸）　燈臺二本
脇机一前　半疊一枚
壇敷布一端　供米三石五斗
油七升
一、十二天壇
壇一面（三尺五寸）　燈臺一本
脇机一前　半疊一枚
壇敷布一端　蠟燭布二丈
供米二石一斗　油二升一合
右注進如件
天承元年四月二十八日
行事僧嚴學
阿闍梨權律師寬—

注進
北斗御修法一七日支度事
合（公家）
蘇　蜜　名香（沈）
五寶　金・銀・瑠璃・眞珠・琥珀
五香　白檀・薫陸・龍腦・甘（沈）松・茅（白）香
五藥　白朮・人參・黃精根・甘草・遠志
五穀　稻穀・大麥・小麥・大豆・胡麻
御命木　御命穀
壇一面（加桶爐）　燈臺四本
脇机二前　禮盤一脚（在半疊）
壇敷布一端　大幕一帖
蠟燭布二丈　同供二石二斗一升（每夜一坏十）

同油七合
壇供米 紙三帖 錢幡幣等料 已上二種如常
阿闍梨 御明油
斷仕 伴僧 承仕
右注進如件 見丁 淨衣白色
天養元年八月十四日 實能幷藤原中納言顯度命 木命穀無之旨餘同之
行事從儀師法師 信舜
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬｜

北斗護摩一七日支度事
合 伊豫守
蘇 蜜 名香沈
五寶 金・銀・瑠璃・眞珠・琥珀
五香 白檀・薰陸・龍腦・甘松・茅香
五藥 白朮・人參・黃精根・甘草・遠志
五穀 稻穀・大麥・小麥・大豆・胡麻
壇一面 燈臺四本
脇机二前 禮盤一脚 疊在半
壇敷布一端 蠟燭布二丈
紙三帖
壇供米 如常
御明八升之内一升 但此外七斗七升供料 蠟燭料
阿闍梨 承仕一人
斷仕一人 淨衣白色
右注進如件
長承元年十一月二十三日

注進
北斗供一七日支度事

合 新題長
蘇 蜜 名香白檀
壇一面 三尺五寸 脇机一前
燈臺二本 半疊一枚
壇敷布一端 蠟燭布二丈
紙三帖 壇供米三石五斗
御明三升五合
阿闍梨 承仕一人
斷仕一人 淨衣白色
久安五年十月二十日

注進
法花法一七日支度事
合 殿被察
一・大壇
數曼荼羅一鋪 繪佛師可令圖之
天蓋一面 弘七尺八葉蓮花色可
幡二十八流 四流四尺五寸 四流五尺 三流十尺 二色
竿四本 五尺五寸 有龍頭
蘇 蜜 名香白檀
五寶 金・銀・眞珠・瑟々・頗梨
五香 沈・白檀・丁子・鬱金・龍腦
五藥 赤箭・人參・伏苓・石菖蒲・天門冬
五穀 稻穀・大麥・小麥・菉豆・白芥子
壇一面 掖机二前
禮盤一脚 在｜｜
燈臺十二本 四本壇料 八本讀經料
經机八前 壇敷布一端
大幕一帖 閼伽桶一口

壇供米 如常
御明油一斗八升九合 一斗五合御明料 八升四合讀經料
供所雜具等 如常
阿闍梨 伴僧八口
承仕二人 斷仕四人
見丁二人 淨衣白色
一・護摩壇
壇一面 加爐桶 掖机二前
禮盤一脚 疊在半
燈臺四本 壇敷布一端
米八石 油七升
一・聖天壇
壇一面 二尺 掖机一前
半疊一枚 燈臺二本
壇敷布一段 米二石一斗
油三升五合
一・十二天壇
壇一面 三尺 掖机一前
半疊一枚 燈臺二本
壇敷布一段 米二石一斗
油三升五合 蠟燭布二丈
右注進如件
天治二年二月七日

大威德護摩支度事
合
蘇 蜜 名香安息
五寶 金・銀・瑠璃・眞珠・琥珀
五香 龍腦・鬱金・丁字・麝香・白檀

五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黃
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
壇一面 加爐桶　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供　御明 已上二種如常
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　見丁一人
淨衣 鈍色
保延五年正月十二日

注進
毘沙門護摩略支度事
合
蘇　蜜　名香 白檀
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香　沈水。白檀。龍腦。薫陸。白膠
五藥　人參。伏苓。甘草。遠志。白朮
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
壇一面 加爐桶　脇机二脚
燈臺四本　禮盤一脚 加半疊
壇敷布一端
壇供　御明 已上兩種如常
阿闍梨　承仕一口　駈仕一口
見丁一口　淨衣 白色
元〻〻〻〻

注進
火星供一七日支度事
合
蘇　蜜　名香 沈
壇一面 三尺五寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　閼伽桶一口 在杓
壇供米三石五斗
御明油三升五合
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣 白色
右注進如件
大治四年十二月二十四日

注進
日天供一七箇日支度事
合 院御祈日蝕
蘇　蜜　名香 安息
壇一面 三尺五寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　蠟燭布二丈
紙三帖　壇供米三石五斗
御明三升五合
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣 白色
右注進如件
長承三年十二月二十三日

注進
木星供一七箇日支度事
合 院
蘇　蜜　名香 沈
壇一面 三尺五寸　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端
壇供米三石五斗
御明三升五合　紙三帖
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣 白色
右注進如件
大治五年十月二十七日
權律師寛—

注進
月天供七箇日支度事
合 院御祈月蝕
蘇　蜜　名香 安息
壇一面 三尺二寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　蠟燭布二丈
紙三帖　壇供米三石五斗
御明三升五合
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣 白色
右注進如件
保延二年五月十日

注進
計都星供一七箇日支度事
合 中宮毎月七日

蘇蜜　名香安息
壇一面三尺二寸　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　壇供三石五斗
御明三升五合　紙三帖
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣白色
右注進如件
保延五年十二月二十九日

注進
聖天供一七箇日支度事
合
蘇蜜　名香安息
壇一面三尺五寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端
壇供米三石五斗
油七升
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣白色
右注進如件
保延三年正月十九日

注進
童子經供養支度光頼若君之
蘇蜜　名香安息
壇一面　燈臺二本
脇机一脚　半疊一枚

佛供十七坏　菓子十七坏
燈明二坏　壇敷布一端
薄様二枚　五色糸各一筋長五尺
生氣方水一桶　桑木一枝東枝
墨　筆
小刀　淨衣白色
永治二年四月十四日

注進
調伏御修法七箇日支度事
合白河院範俊僧正注進之
蘇蜜　名香沈水
金銅筒一口可令細工造給
五寶　黃金。白銀。眞珠。螺貝。赤珠琥珀代用
五香　沈水。薰陸。白檀。丁子。龍腦
五藥　赤箭。人參。天門冬。訶利勒。桂心
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻
別香　安悉香。麝香。甲香。蘇合香。藿香
別藥　巴豆。花石。木蓮根　勃豆。丸干棗　模榭子枳
水青指柘榴
相應物　白芥子。附子。鐵末。引生。鹽。酢
壇供米八石四斗
御明油一斗五合
壇敷布一端
阿闍梨一口　伴僧
承仕二人　駈仕四人
見丁二人　淨衣黑色
右注進如件
康和二年八月二日　行事大法師

注進
御修法十箇日支度事
合
五色糸三具各三丈五尺
蘇蜜　名香白檀子。安息子
附子三十兩日別三兩
鐵末百八十兩日別十八兩
赤芥子三升日別三合
引生鹽六升日別六合
酢六升日別六合
上紙百五十張日別十五張
油三斗七升御明井護摩料
米三十三石御佛供料井佛器料
布三端壇敷料
阿闍梨一口　伴僧六口
承仕三人　駈仕六人
見丁二人　淨衣紅色袈裟
裳同色黑色淨衣一領
右支度注進如件
承曆四年十一月二十一日　行事大法師明範

七寶多寶塔一基在本樣
丈六降三世明王像一副
傘蓋一蓋空色方六尺
幡九流長一丈八尺之中六流長六尺八尺一流。
敷曼荼羅一副方六尺赤色絹本樣
五寶　黃金。白銀。頗梨水精　珊瑚代赤石
瑟々螺貝商佉代

五香　沈水丁子白檀婆津香麝香
五藥　赤箭伏苓人參石菖蒲天門冬
一護摩料香藥
蘇合香欝金白檀薫陸紫金香紫鉚香
安悉香丁子麝香甲香呵利勒檳榔子
天門冬紅花附子昌蒲鬼臼鬼箭射干
巴豆赤芥子青黛少〻朱砂少〻

孔雀經御修法七箇日支度
合 寛助僧正支度 覺法〻親王同之
五寶　金銀瑠璃眞珠水精
五香　沈香白膠紫鑛安息薫陸
五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻
藥種　白朮人參黃精根遠志苟杞
蘇蜜　名香 沈白檀
孔雀尾五莖
五色糸二條
大壇一面
護摩壇一面 加爐桶
小壇二脚
燈臺三十三本 大八本中四本 小二十一本
脇机六前 大四前小二前
禮盤二基 可有半疊四枚 加小壇料二枚足
經机二十一前
芥子袋一帖
米二十七石 之中
大壇料八石
護摩壇八石
聖天壇三石五斗

十二天壇三石五斗
諸神供三斗
供所薪料二石一斗
佛供鉢大小合七十五口幷土器等直
一石六斗
油七斗之內
大壇御明八升四合
護摩壇一斗五合
聖天壇三升
十二天壇三升五合
讀經所二升二合
供所料七合
阿闍梨坊七升
伴僧幷行事僧房一斗四升七合
布六端 之中
壇敷料四端
蠟燭料一端
佛供覆一端
大幕一帖　供所雜具等 如常
阿闍梨　伴僧二十口
行事一人　承仕四人
駈仕八人　見丁二人
已上淨衣 白色
右注進如件
嘉承二年七月七日　行事

注進
普賢延命御修法七箇日支度
大壇一面
護摩壇一面
聖天壇一面 小
十二天壇一面 小
脇机六前 大四 小二
禮盤二基
燈臺三十二本 高八 小二十肘
輪燈一基 七層
經机二十前
半畳四枚 二枚禮盤 二枚小壇
蓋一張 在繩 黃色
幡八流 黃色 懸蓋料
糸二句 五色 糸料
五寶　金銀瑠璃眞珠琥珀
五香　丁子欝金薫陸安息青木香
五藥　人參伏苓甘草石菖蒲天門冬
五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻
藥種　黃精根地黃訶梨勒桂心拘杞
名香 沈水 白檀　蘇蜜
芥子袋　烏瓜根
四丈布六端 四端壇敷 一端佛供覆 一端蠟燭
大幕 可隨間數
御明油一石六斗五升九合
三斗五升 兩壇幷小壇等料
一石二升九合 輪燈料
二斗八升 伴僧讀經料
壇供米二十四石一斗
八石四斗 大壇料
八石四斗 護摩壇料
三石五斗 聖天料

三石五斗十二天料
三斗神供料
人供米五十七石七斗六升
四石阿闍梨
五十一石二斗伴僧二十口行事僧一人料
九斗六升承仕四人料
一石二斗八升駈仕八人料
三斗二升見丁二人料
都合八十一石八斗六升
淨衣二十二領黄色
一領阿闍梨料
二十領伴僧料
一領行事僧料
四丈布十四端
四端承仕四人料
八端駈仕八人料
二端見丁二人料
閼伽桶二口加杓二柄
神供桶二口加杓二柄
爐桶一口
供所雜具等如常
右依御注進如件廣澤
承德　年　月　日　行事大法師

卷數
眞言院後七日御修法所
奉修
大壇供二十一箇度
息災護摩供二十一箇度
增益護摩供二十一箇度
五大尊供二十一箇度
十二天供一七箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二萬九千五百返
大日眞言二萬九千五百返
藥師眞言二萬九千五百返
延命眞言二萬九千五百返
觀音眞言二萬九千五百返
不動眞言二萬九千五百返
吉祥天眞言二萬九千五百返
一字金輪眞言二萬九千五百返
右奉爲　金輪聖王玉體安穩增長寶壽。兼爲年穀成就天下太平。率十四口大法師等。殊致精誠。後七日御修法依例奉修如右
久安六年正月十五日
大行事法師　信舜
阿闍梨法務權大僧都
法眼和尚位　寬｜

東寺
奉修　恒例御灌頂事
奉供
大壇十六前
小壇二十六前
奉念
大日眞言五千返
藥師眞言五千返
觀音眞言五千返
延命眞言五千返
不動眞言五千返
灌頂者
神分十六所
僧　人
尼　人
大男　人
小男　人
右以今月二十四日。書修佛性三昧耶戒。夜行結緣灌頂。奉爲　聖朝安穩增長寶壽。兼天下安穩萬民豐樂。殊致誠精奉修如件。仍勒遍數謹解
康治元年十二月二十四日
都維那傳燈法師位
寺主傳燈大法師位
上座威儀師傳燈大法師位
別當權律師法橋上人位
大阿闍梨少僧都法眼和尚位寬｜

東寺久安元二兩年大體同之。但不被書載別當判所
奉修　恒例御灌頂事
大壇十六前
小壇二十六前
奉念
大日眞言一千遍

藥師〻〻〻〻〻
觀音〻〻〻〻〻
延命〻〻〻〻〻
不動〻〻〻〻〻
灌頂者
神分十六所
僧三十一人
尼二十一人
大男三十三人
小男五十六人
右以今月二十八日晝修佛性三昧耶戒。夜行結緣灌頂。奉爲　聖朝安穩增長寶壽。兼天下安穩萬民豐樂。殊致精誠奉修如件。仍勒遍數謹解
康治二年十月二十八日
都維那傳燈法師位
寺主傳燈大法師位
上座威儀師傳燈大法師位
別當權少僧都法眼和尚位
大阿闍梨大僧都法眼和尚位

十一面御修法所
奉供 待賢門院姫宮御祈
大壇供一百四十七箇度
護摩供 同
護神供二十一箇度
奉念
佛眼眞言三萬三千二百返
大日眞言一萬四千七百返

本尊大呪九萬三千一百返
同小呪十四萬七千返
聖觀音眞言一萬四千七百返
千手眞言 同
馬頭眞言 同
准胝眞言 同
如意輪眞言 同
護摩眞言 同
一字金輪眞言十萬二千八百返
右奉爲　准后殿下御息災安穩增長寶壽。恒受快樂御願圓滿。始自十月九日迄于今月今日。幷五七箇日夜之間。率六口件侶。殊致精誠奉修如右
保安三年十一月二十八日
阿闍梨大法師寛｜

十一面御修法所
奉供
奉念
右奉爲　金輪聖王御息災安穩增長寶壽。恒受快樂御願圓滿。兼妖星變現消除解脫。始自三月二十五日至于今日。幷六七箇日夜之間。率六口件侶。殊致精誠奉修如件
天養二年五月七日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位

十一面觀音供所
奉供
供養法三百箇度
奉念
佛眼眞言三萬返
大日眞言 同
聖觀音眞言 同
千手眞言 同
馬頭眞言 同
本尊大呪三十萬返
同小呪九十萬返
不空羂索眞言三萬返
如意輪眞言 同
不動眞言 同
一字金輪眞言九萬返
右依　院宣。始自閏三月十九日至于今日。幷一百箇日夜之間。殊致精誠。奉祈女大施主殿下貴體安穩增長福壽之由。如件。仍勒遍數謹解
天承四年七月　日
阿闍梨大法師寛｜

不空羂索護摩所
奉供 中宮
供養法六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言六千三百返
大日眞言 同
本尊眞言六萬三千返

同自在王呪 同
聖觀音眞言六千三百返
千手眞言 同
馬頭眞言 同
十一面眞言 同
如意輪眞言 同
一字金輪眞言一萬八千返
右奉爲 后主殿下御息災安穩增長寶壽心中御願決定。始自三月五日至于今日。幷三七箇日夜之間。殊致精誠奉修如右

保延四年三月二十六日
阿闍梨前少僧都法眼
和尙位 寛—

久安二年宇治入道殿御祈 同上
右奉爲 禪定大相國殿下云々

諸支度

注進
尊勝御修法支度事
合 公家 院御祈同之
蘇 蜜 名香 沈
五寶 金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香 黑沈。白檀。安息。薰陸。丁子
五藥 檳榔子。訶梨勒。桂心。人參。伏苓
五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
壇一面 在爐桶 脇机二前
燈臺四本 禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端 大幕一帖
壇供幷御明 自餘雜具等 已上如常
阿闍梨 伴僧
承仕 駈仕
見丁 淨衣 白色
右注進如件
天養二年二月九日

注進
尊勝護摩支度事
合 中宮
蘇 蜜 名香 白檀
五寶 金。銀。瑠璃 靑 琥珀。水精
五香 龍腦。鬱金。白檀。麝香。沈水
五藥 赤箭。人參。伏苓。甘草。檳榔子
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
壇一面 加爐桶 脇机二前
燈臺四本 禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端 大幕一帖
壇供 御明 二種已上如常
阿闍梨 承仕一人
駈仕一人 見丁一人
淨衣 黃色
右注進如件
保延四年六月二十三日

注進
尊勝供七箇日略支度
合
蘇 蜜 名香 白檀
壇一面 三尺五寸 脇机一前
燈臺一本 半帖一枚
壇供米三石五斗
御明油三升五合
阿闍梨 承仕一人
駈仕一人 淨衣 黃色
右注進如件
大治元年五月二十二日

注進
愛染王御修法支度事
合
蘇 蜜 名香 白檀
五寶 金。銀。眞珠。琥珀。螺貝
五香 龍腦。鬱金。白檀。丁子。麝香
五藥 人參。伏苓。天門冬。石菖蒲。牛黃
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
壇一面 在爐桶 脇机二前
燈臺四本 禮盤一脚 在半疊
壇敷布一端 大幕一帖
壇供幷御明 自餘雜具等 已上如常
阿闍梨 伴僧
承仕 駈仕
見丁 淨衣 赤色
右注進如件
保延三年六月九日

注進
愛染王御修法支度
合
蘇蜜 名香白檀
藥種 相思子・訶梨勒・天門冬・荳蔲・紅花
阿闍梨 伴僧
駈仕二人 見丁一人
淨衣赤色 自餘用物如恒
天治元年〻〻〻〻
五寶等前日被埋了者、不注進之

注進
愛染王護摩略支度 家成新
合
蘇蜜 名香白檀
五寶 金・銀・眞珠・琥珀・螺貝
五香 龍腦・鬱金・白檀・丁子・麝香
五藥 人參・伏苓・天門冬・石菖蒲・牛黄
五穀 稻穀・大麥・小麥・大豆・小豆
壇一面在〻〻 脇机二前
燈臺四本 禮盤一脚在〻〻
壇敷布一端 大幕一帖
壇供 後明已上二種如常
阿闍梨 承仕一人
駈仕一人 見丁一人
淨衣赤色
久安元年閏十月十四日

注進
愛染王供一七箇日支度事
合女院
蘇蜜 名香白檀
壇一面三尺五寸 脇机一脚
燈臺二本 半帖一枚
壇敷布一端 壇供三石五斗
御明三升五合
阿闍梨 承仕
駈仕一人 淨衣赤色
右注進如件
大治六年正月二十八日

注進
八字文殊御修法支度事
合院
蘇蜜 名香白檀
五寶 金・銀・瑠璃・琥珀・眞珠
五香 沈・薫陸・白檀・丁子・安息
五藥 檳榔子・遠志・人參・桂心・甘草
五穀 稻穀・胡麻・大麥・小麥・菉豆
淨衣白色 自餘用物如常
右注進如件
長承三年八月四日
權少僧都寬—

注進
八字文殊護摩支度事 忠盛
合
蘇蜜 名香白檀
五寶
五香
五藥
五穀已上如修法。私略之
壇一面加〻〻 脇机二前
燈臺四本 禮盤一脚加〻〻
大幕一帖 壇敷布一端
壇供 御明已上二種如常
阿闍梨 承仕一人
駈仕一人 見丁一人
淨衣白色
久安三年七月三日

注進
聖觀音御修法支度事
合得長壽院三十壇供之中壇
蘇蜜 名香沈
五寶 金・銀・眞珠・瑠璃・琥珀
五香 沈水・白檀・丁子・薫陸・龍腦
五藥 白朮・人參・甘草・遠志・苟杞
五穀 稻穀・大麥・小麥・菉豆・油麻
淨衣白色 自餘用物如常
右注進如件
長承元年十一月十三日
權律師寬—

注進
聖觀音供一七箇日支度事
合公家

蘇　蜜　名香沈
壇一面五尺三寸　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　壇供四石
御明三升五合
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣白色
右注進如件
天養二年七月十五日

注進
不空羂索御修法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香沈
五寶　金銀瑠璃琥珀眞珠
五香　沈薫陸白檀丁子龍腦
五藥　檳榔子遠志人參桂心甘草
五穀　稻穀胡麻大麥小麥菉豆
壇一面在ゝゝ　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚在半疊
壇敷布一端　大幕一帖
壇供米八石四斗
油一斗五合
阿闍梨　伴僧
承仕二人　駈仕四人
見丁二人已上供料如恒
淨衣白色　供所雜具如常
右注進如件
長承二年八月四日

注進
不空羂索護摩支度事
合㊥中宮
蘇　蜜　名香沈
五寶　金銀瑠璃琥珀眞珠
五香　沈白檀薫蘇合陸甘鬱金松多龍腦伽羅香
五藥　人參甘草遠志支天門冬子香白芥子附子
五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻
壇一面加ゝゝ　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚在ゝゝ
壇敷布一端　大幕一帖
壇供　御明已上二種如常
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　見丁一人
淨衣白色
右注進如件
保延四年二月二十二日

注進
不空羂索供支度事
合殿下
蘇　蜜　名香沈
壇一面五尺三寸　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端
佛供　御明已上二種如常
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣白色
右注進如件
保延五年正月二十日

注進
六字經御修法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香安息
五寶　金銀眞珠琥珀螺貝
五香　龍腦鬱金白檀丁子沈香
五藥　赤箭人參伏苓石菖蒲牛黄
五穀　稻穀大麥小麥菉豆油麻
壇一面加ゝゝ　脇机二前
禮盤一脚加ゝゝ　燈臺四本
小燈臺　經机已上二種可依伴僧數
壇供如常　御明一斗四加護摩料定
壇敷布一端　大幕一帖
大弓一張　箭十二隻
大刀一腰　白練糸一筋
紙五帖　薦七束
阿闍梨　伴僧
承仕二人　駈仕四人
見丁一人　淨衣鈍色
右注進如件
大治四年十一月十七日
大法師寛ー

注進
金剛夜叉御修法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香紫檀

五寶　金銀瑠璃眞珠琥珀
五香　龍腦鬱金丁子麝香白檀
五藥　赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃
五穀　稻穀大麥小麥大豆胡麻
壇一面加々　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚在ヽヽ
壇敷布一端　大幕一帖
壇供　御明已上二種如常
阿闍梨　伴僧
承仕二人　駈仕四人
見丁二人　淨衣鈍色
右注進如件
大治四年十月四日
阿闍梨大法師寬ー

注進
准胝御修法支度事
合
蘇　蜜　名香沈
五寶　金銀瑠璃琥珀眞珠
五香　沈薰陸白檀丁子安悉
五藥　檳榔子遠志人參桂心甘草
五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻
淨衣白色　自餘用物如常
右注進如件
保延四年九月二十二日
大法師寬ー

注進

眞言院後七日御修法香藥事
合
一息災護摩壇料
五寶　金銀瑠璃白眞珠瑟々代螺貝
五香　沈水白檀龍腦薰陸白膠香
五藥　人參黃精根甘草遠志白朮
五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻
一增益護摩壇料
五寶　金銀瑠璃黃眞珠水精
五香　白檀鬱金蘇合丁子青木香
五藥　呵梨勒桂心地黃荀杞天門冬
五穀　稻穀大麥小麥菉豆小角豆
右注進如件
永治二年正月七日　大行事

注進
仁王經御修法一七箇日支度事
合
一大壇所
蘇　蜜　名香沈
五寶　金銀水精琥珀眞珠
五香　沈白檀薰陸安息甘松
五藥　荳蔻桂心遠志白朮甘草
五穀　稻穀胡麻大麥小麥菉豆
壇一面　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚在々々
壇敷布一端　大幕一帖
經机二十前　切燈臺十一本不斷料
壇供米八石

御明油一斗七升五合七升御明一斗五合不斷料并房油等料
阿闍梨　伴僧二十口
承仕三人　駈仕六人
見丁二人　淨衣白色
一護摩壇
壇一面加々々　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚在々々
壇敷布一端　壇供米八斛
御明油七升
一聖天壇
壇一面三尺二寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　壇供米三石五斗
御明油七升
一十二天壇
壇一面三尺二寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　蠟燭布一端
壇供米三石五斗
御明油三升五合
一敷設供所雜具等如常
右注進如件
康治三年二月十一日
行事大法師
阿闍梨權大僧都法
眼和尙位　寬ー

注進
阿彌陀護摩一七箇日支度事

合
蘇　蜜　名香白檀
五寶　金。銀。眞珠。琥珀。螺貝
五香　龍腦。鬱金。白檀。丁子。麝香
五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
壇一面加之　脇机二前
禮盤一脚加之　燈臺四本
壇敷布一端　大幕一帖
壇供米三石五斗　御明油三升五合
阿闍梨　承仕　駈仕　見丁　淨衣赤色
右注進如件
久安三年七月日

注進
延命護摩略支度事
合左大丞東圖堂新
蘇　蜜　名香白檀
屈婁草根七束長六寸
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香　檀。鬱金。蘇合。丁子。青木香
五藥　呵梨勒。桂心。地黃。苟杞。天門冬
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
壇一面加之　脇机二脚
燈臺四本　禮盤一基加之
壇供米并油如常
阿闍梨　承仕一人
駈仕二人　淨衣黃色
元永元年閏九月十四日

注進
千手供支度事
合
蘇　蜜　名香白檀
壇供　御明　壇敷布一端
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣赤色
右注進如件
保安四年九月十八日　　僧寬ー

注進
泥塔一百基支度事
合
蘇　蜜　名香白檀
供米一石一基別升
油五合　紙一帖傘蓋料
壇一面三尺五寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
阿闍梨　承仕一人
駈仕二人　淨衣白色
右注進如件
大治二年十二月二十二日

注進
本命供一七箇日略支度
合
蘇　蜜　名香沈
壇一面三尺二寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　壇供米三石五斗
油三升五合　淨衣白色
天承二年三月六日

注進
御本命供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香白檀
壇一面三尺二寸　燈臺二本
脇机一前　半疊一枚
壇供米三石五斗
御明油三升五合
壇敷布一端　蠟燭布一段
紙五帖
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣白色
右注進如件
保延五年正月二十五日
大法師寬ー

注進
土星供七箇日支度
合若宮
蘇　蜜　名香安息
壇一面三尺二寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　紙一帖
壇供米三石五斗
御明油三升五合

阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣白色
右注進如件
　保延五年七月二十二日

注進
　羅睺星供一七箇日支度事
　　合皇后宮
蘇　蜜　名香安息
壇一面三尺二寸　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　壇供三石五斗
御明三升五合　紙三帖
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣白色
右注進如件
　康治元年七月十一日

注進
　炎魔天供支度事
　　合女院
蘇　蜜　名香安息
壇一面三尺二寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　蠟燭布二丈
紙三帖　壇供米四石二斗
御明四升二合
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣白色

右注進如件久安元年右大將新同之但紙無之
保延二年六月三十日

注進
　施餓鬼供一七箇日支度事
　　合民部卿顯頼葬家
棚一基高三尺　白瓷器一口
供米二石一斗　桶一口加杓
折敷二枚　續松十四把
阿闍梨　駈仕一人
淨衣黃色
右注進如件
　久安四年正月八日

三寸聖天奉鑄支度事
銀五十兩定三十餘兩
單工能米定二石
炭一石　淨衣段布一
保延四年勸修寺御正月用途
佛供二斗二升日別三升今年始之
油七合日別一合舊例
　建保七年閏二月十四日。祖師上綱御支度等書之。各雖有數通。一通抄書之

注進
　五大虛空藏御修法一七箇日支度事
　　合兩僧正御支度云々
蘇　蜜　名香白檀

五寶　金。銀。瑠璃。水精。眞珠
五香　沈。白檀。龍腦。薫陸。安息
五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀　稻。大麥。小麥。菉豆。胡麻
大壇一面　護摩壇一面在之
燈臺八本　脇机四前
禮盤二脚　半疊二枚
壇敷布二端　供蓋料布一端
大幔一帖　壇米供十五石
御明油一斗八升
閼伽桶二口在杓
桶三口在杓　長櫃二合
阿闍梨　伴僧八人
承仕三人　駈仕四人
見丁二人　淨衣白色
右注進如件
　長承二年十月　日
　　　　阿闍梨大法師

注進
　大佛頂御修法一七箇日支度事
　　合
五色糸各三丈五尺兩壇料各一
蘇　蜜　名香白檀沈水薫陸鬱金甘松
五寶　黃金。白銀。眞珠。瑠璃。琥珀
五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬
五香　蘇合。零陵。青木。白膠。鷄舌
五穀　大麥。小麥。小豆。胡麻。粳
大壇一面　護摩壇一面

壇敷布二端 兩壇料
燈臺八本　脇机四前
禮盤二脚　半疊二枚
經机三前　燈臺三本
油一斗五升五合 五升大壇料。一斗五合護摩
米十五石五斗 兩壇供料各七石。雜器等直一石五斗
芥子袋一口　布四丈 兩壇佛供覆各二丈
阿闍梨一口　伴僧
承仕三人 大壇一人護摩壇二人
駈仕六人　見丁二人 各淨衣同色
淨衣 白色
右注進如件
應德二年二月十九日　行事法師
阿闍梨權律師義範

葉衣觀音法七箇日
圖繪御等身本尊一鋪 可安壇中
五寶　金 一兩　銀 一兩　瑠璃 五粒　水精 五粒　眞珠 五粒
五香　沈。白檀。安悉。龍腦。鬱金
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
藥種　白朮。人參。黃精。根。甘草。遠志
蘇蜜　牛黃 一顆
作石四 各々方一寸。長六寸。一々納銅筒
名香二裹 名安悉白檀　芥子袋
大壇一面 六尺五寸加爐桶　小壇一面 三尺六寸
燈臺六本 大四小二　脇机三前 小一前
禮盤一面　半疊二枚
壇敷布二端　蠟燭布一端
佛供覆布二丈　大幔二帖

壇供米十一石九斗 八石四斗大壇供三石五斗小壇供
五穀各一斗
油一斗四升 一斗五合大壇供三升五合小壇供
閼伽桶二口 加杓　長櫃二合
供所雜具 如常　三寸釘二連
鐵鎚一柄　新鋤鍬一柄 各々
阿闍梨　伴僧八口
承仕二人　駈仕四人
見丁一人　淨衣 白色
右注進如件
年　月　日　阿闍梨大法師

注進
地鎭支度事 上祇網師
合 民部卿九條堂
五色糸 各一丈五尺
蘇蜜　名香 安息
五寶　金。銀。眞珠。頗梨。商佉
五香　龍腦。鬱金。白檀。丁子。沈香
五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黃
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻
金銅瓶一口 可有蓋高五寸　五色玉少々
壇一面 三尺二寸　脇机二前
禮盤一脚 在々　燈臺四本
磬一面
佛供二十四坏 飯八坏菓子十六坏
御明油五合　燈炷少々
壇敷布一端　布幔一帖
閼伽桶一口　折敷二枚

五穀粥二桶 各三斗　杓二柄
新鋤鍬各一柄　淨衣 黃色
右注進如件
康治二年八月十三日

注進
鎭壇支度事
合 右大臣堂
五色糸 各一丈五尺
蘇蜜　名香 安息
五寶　金。銀。眞珠。頗梨。商佉
五香　龍腦。鬱金。白檀。丁子。沈香
五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黃
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻
金銅瓶一口 可有蓋。高五寸
金銅橛八本 上下端可付根
金銅八輻輪八枚 各每輪頂可作三股杵
壇一面 三尺二寸　脇机二前
禮盤一脚 在々　燈臺四本
磬一面
佛供二十四坏 飯八坏菓子十六坏
御明油五合　燈炷少々
壇敷布一端　布幔三帖
閼伽桶一口　折敷二枚
五穀粥二桶 各三斗　杓二柄
新鋤鍬 各二柄　淨衣 黃色
右注進如件
天養元年十二月十三日

法進
軍荼利御修法支度事
合
蘇　蜜　名香 丁子
五寶　金銀瑠璃眞珠琥珀
五香　龍腦鬱金丁子麝香白檀
五藥　赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃
五穀　稻穀大麥小麥大豆胡麻
壇一面 加々々　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚 加々々
大幕一帖　壇敷布一端
壇供米　御明油
阿闍梨　伴僧
承仕二人　駈仕四人
見丁二人　淨衣 鈍色
右注進如件
久安元年十二月七日

法進
大威德御修法支度事
合
蘇　蜜　名香 安息香
五寶以下皆如軍荼利支度

卷數
仁王經御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
聖天供六十三箇度
十二天供二十一箇度
諸神供九箇度
奉讀
仁王般若經
奉念
佛眼眞言六千三百返
大日眞言 同
仁王般若陀羅尼七百三十五返
般若菩薩眞言六千三百返
不動明王眞言三十一萬返
降三世明王眞言六千三百返
軍荼利明王眞言 同
大威德明王眞言 同
金剛夜叉明王眞言 同
護摩眞言 同
一字金輪眞言三十二萬返
右奉爲　金輪聖王御息災安穩增長寶壽天變怪異消除解脫御願圓滿始自二十一日至于今日并三七箇日夜之間率二十口件侶殊致精誠奉修如件
天養元年三月十二日
阿闍梨權大僧都法眼和尙位寬—

㊇已下觀智院藏本之奧書
永仁四年七月八日自牛王寺御房被申出於慈尊院御本畢卽賜彼本所令書寫并交合也
淸照

文保二年十二月十九日於淸水坂東小田原寺賜玉堂上人御本書寫
貞譽
明德四年十月三日傳領之
法印權大僧都賢寶
元文己未年五月晦日以賢寶之持本遂比校所脫落朱治了
權僧正賢賀 六十五

法花經御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
聖天供十四箇度
十二天供七箇度
諸神供三箇度
奉讀
法花經一百部
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言 同
釋迦眞言 同
多寶眞言 同
普賢眞言 同
藥王眞言四百三十遍
勇施眞言 同
多聞天眞言 同
持國天眞言 同
十羅刹眞言 同
不動眞言二千一百遍
護摩眞言 同
一字金輪眞言二萬八千遍
右奉爲　大施主殿下御息災安穩增長
福壽恒受快樂御願圓滿。始自今月十八
日至于今日。并一七箇日夜之間。轉八口
伴侶殊致精誠奉修如右
天治二年三月二十五日
阿闍梨大法師寬ー

佛眼御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
大日眞言一萬五千遍
本尊眞言十五萬遍
金剛吉祥成就明二千一百遍
妙吉祥破宿曜明 同
一切成就明 同
不動眞言 同
降三世眞言 同
護摩眞言 同
一字金輪眞言五萬遍
右奉爲　國母仙院御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月十九日至于今日。
并一七箇日夜之間。轉六口伴侶。殊致精
誠奉修如右
保延四年十二月六日
阿闍梨前少僧都法眼和尚位寬ー

聖觀音御修法所
奉供
大壇供七十八箇度
護摩壇七十八箇度
諸神供十一箇度
奉念
佛眼眞言五萬四千六百遍
大日眞言 同
本尊眞言五十三萬一千遍
千手眞言七千八百遍
馬頭眞言 同
十一面眞言 同
准胝眞言 同
如意輪眞言 同
一字金輪眞言五萬四千六百遍
右奉爲　禪定仙院御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自三月十六日至于今日。
并七箇日夜之間。轉六口伴侶。殊致精誠
奉修如右
久安二年四月十三日
阿闍梨ゝゝ

聖觀音御修法所
奉供（得長壽院三十一壇供之中增御修法）
大壇供　護摩供　諸神供
奉念
佛眼　大日　本尊（七十萬七千遍）
千手　馬頭　十一面　准胝
如意輪　不動　護摩　一字（一萬五千遍）
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月十四日至于今日。
并一七箇日夜之間。轉六口伴侶。殊致精

誠奉修如右
長承元年十一月二十一日
阿闍梨權律師法橋上人位寛

聖觀音護摩所
奉供
供養法一百六十八箇度
護摩供一百六十八箇度
諸神供二十四箇度
奉念
佛眼眞言三千二百遍
大日眞言一萬六千遍
不空羂索自在王呪 同
世尊陀羅尼 同
本尊眞言十六萬八千遍
千手眞言一萬六千遍
馬頭眞言 同
十一面眞言 同
准胝眞言 同
如意輪眞言 同
不空羂索祕密心呪 同
一字金輪眞言四萬八千遍
右奉爲 女大施主殿下御息災安穩增長福壽御願圓滿。始自八月十八日至于今日并八七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件
仁平二年十月十四日
阿闍梨法務大僧都法眼和尚位寛

聖觀音供所
奉供
供養法三百箇度
奉念
佛眼眞言三萬遍
大日眞言 同
本尊眞言三十萬遍
千手眞言三萬遍
馬頭眞言 同
十一面眞言 同
准胝眞言 同
如意輪眞言 同
一字金輪眞言九萬遍
右奉爲 金輪聖王御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿。始自七月二十二日至于今日。并一百箇日夜之間。殊致精誠奉修如件
久安元年壬十月四日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寛
承治元年七月二十日卷數同之
右奉爲 后宮殿下云々
仁平三年二月四日。依宇治殿下仰。左大臣殿御祈之卷數。本尊眞言之上。不空羂索自在王呪在之。一字之上。不空羂索祕密心呪在之。自餘如上
右奉爲 左丞相殿下云々

一字金輪御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供 同
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言二萬五千遍
孔雀明王眞言六萬三千遍
本尊眞言一百二十萬遍
白傘蓋佛頂眞言六千三百遍
光聚佛頂眞言 同
高佛頂眞言 同
勝佛頂眞言 同
不動眞言 同
大日眞言一萬九千遍
右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自今月四日至于今日。并三七箇日夜之間。率六口伴侶。殊致精誠奉修如右
長承三年七月二十五日
阿闍梨權少僧都法眼和尚位寛
永治元年十一月十一日之卷數同之
右奉爲 准后殿下御息災安穩增長寶壽御產平安御願圓滿云々

一字金輪護摩所
奉供
供養法六十三箇度

護摩供 同
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言一千三百遍
孔雀明王眞言六萬三千遍
本尊眞言二十一萬遍
光聚佛頂眞言六千三百遍
白傘蓋佛頂眞言 同
廣生佛頂眞言 同
勝佛頂眞言 同
不動眞言 同
大日眞言 同
右奉爲 禪定太相國殿下御息災安穩
增長福壽御願圓滿。始自九月十二日至
于今月今日。幷三七箇日夜之間。殊致精
誠奉修如件
仁平元年十月四日
阿闍梨法務權大僧都寬—

一字金輪供所
奉供
供養法一百五箇度
奉念
佛眼眞言二千二百遍
孔雀明王眞言十六萬五千遍
本尊眞言十六萬五千遍
辨事佛頂眞言一萬五千遍
光聚佛頂眞言一萬五千遍
白傘蓋佛頂眞言一萬五千遍
廣生佛頂眞言一萬五千遍
勝佛頂眞言一萬五千遍
不動眞言一萬五千遍
大金剛輪眞言二千二百遍
大日眞言四萬五千遍
右奉爲 左丞相殿下御息災安穩增長
福壽恒受快樂御願圓滿。始自六月十四
日至于今日。五七箇日夜之間。殊致精誠
奉修如件
仁平二年七月十九日
阿闍梨法務大僧都
法眼和尙位 寬—

永治元年十一月八日卷數同之
右奉爲 儲貳殿下御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自云々

尊勝御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供 同
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言一萬三千遍
大日眞言二千一百遍
本尊陀羅尼一萬三千遍
同小呪二萬一千遍
最勝佛頂眞言二千一百遍
白傘蓋佛頂眞言 同
光聚佛頂眞言 同
勝佛頂眞言 同
廣生佛頂眞言 同
無邊聲佛頂眞言 同
發生佛頂眞言 同
不動眞言 同
一字金輪眞言一萬三千遍
右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月四日至于今日。幷
二七箇日夜之間。率六口伴侶。殊致精誠。
奉修如右
長承

久安二年正月六日卷數同之
右奉爲 禪定仙院御息災安穩增長寶
壽御惱消除恒受快樂御願圓滿。始自云々

承治元年八月九日卷數同之
右奉爲 太上法皇御除病延命恒受快
樂御願圓滿。始自云々

尊勝護摩所
奉供
供養法三百箇度
護摩供 同
諸神供四十三箇度
奉念
佛眼眞言三萬遍
大日眞言 同

尊勝陀羅尼 同
同小呪三十萬遍
白傘蓋佛頂眞言三萬遍
最勝佛頂眞言 同
光聚佛頂眞言 同
殊勝佛頂眞言 同
廣生佛頂眞言 同
無邊聲佛頂眞言 同
發生佛頂眞言 同
不動眞言 同
一字金輪眞言九萬遍
右奉爲　后主殿下御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自六月二十八日。至于今
日。百箇日夜之間。殊致精誠奉修如件
保延四年十月九日
阿闍梨前少僧都寬—

尊勝供所
奉供
供養法百十五箇度
奉念
佛眼眞言一萬三千遍
大日眞言 同
尊勝陀羅尼三千八十遍
同小呪一萬三千遍
白傘蓋佛頂一字等 如上
右奉爲　禪定女院御除病延命恒受快
樂御願圓滿。始自正月二十五日至于今
日。并五十箇日夜之間。殊致精誠奉修如
件
天養二年五月十四日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬—

尊勝供所
奉供
供養法二百十箇度
奉念
佛眼眞言二萬一千遍
大日眞言 同
本尊眞言五千遍
同小呪
降三世眞言六萬三千遍
不動眞言二萬一千遍
一字金輪眞言二萬一千遍
右奉爲　國母殿下御息災安穩增長寶
壽御產平安御願圓滿。始自五月二十五
日至于八月六日。并七十箇日夜之間。殊
致精誠奉修如右
大治元年

愛染王御修法所
奉供
大壇供四十二箇度
護摩供 同
諸神供六箇度
奉念
佛眼眞言二萬一千遍
大日眞言四千二百遍
降三世眞言 同
本尊眞言三十萬遍
平等王眞言四萬二千遍
金剛吉祥成就明四千二百遍
妙吉祥破諸宿曜明 同
成就一切明 同
一字金輪眞言二萬五千五百遍
右奉爲　國母仙院御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月五日至于今日。并
二七箇日夜之間。率六口伴僧。殊致精誠
奉修如右
長承三年十二月十九日
阿闍梨權少僧都法眼和尚位寬—

愛染王御修法所
奉供
大壇供　護摩供　諸神供
奉念
佛眼　大日　降三世　本尊
平等王　金剛吉祥成就明
妙吉祥破諸宿曜明
成就一切明　奇特佛頂
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自月云々
右奉爲　禪定仙院 院日御所
右奉爲　前太相國殿下

愛染王護摩所
奉供

供養法　護摩供　諸神供
奉念
佛眼　大日　降三世　本尊
平等王　金剛吉祥成就明
妙吉祥破宿曜明　成就一切明
一字金輪
右奉爲　前齋院内親王御息災安穩增
長寶壽云々

愛染王供所
奉供
供養法
奉念
佛眼　大日　本尊　平等王
金剛　吉祥成就明
妙吉祥破宿曜明
一切成就明　降三世　一字
右奉爲　女大施主殿下御息災安穩增
長福壽御產平安所願圓滿始自云々

愛染王供所
奉供
供養法
奉念
佛眼　大日　降三世　本尊
同小呪　大金剛輪　一字
右奉爲　儲貳殿下御息災安穩云々
右奉爲　内相府殿下御息災云々

北斗御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供　同
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言三千遍
大日眞言二千一百遍
北斗眞言十五萬遍
九曜眞言二千一百遍
二十八宿眞言　同
本命星眞言　同
本命曜眞言　同
當年星眞言　同
生月宮眞言　同
本命宿眞言　同
破諸障眞言　同
護摩眞言　同
一字金輪眞言一萬五千遍
右奉爲　大施主殿下御除病延命恒受
快樂御願圓滿始自今月十九日至于今
日幷一七箇日夜之間。率六口伴侶殊致
精誠奉修如件
大治元年二月二十六日
阿闍梨大法師寬—

北斗御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供　同
聖天供十四箇度
十二天供十七箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二萬七千遍
大日眞言二千一百遍
一字頂輪王眞言二萬一千遍
八字文殊眞言二千一百遍
白衣觀音眞言　同
愛染王眞言　同
不動眞言　同
北斗總呪五十一萬遍
九曜總呪二千一百遍
二十八宿總呪　同
御本命星眞言二萬一千遍
御當年星眞言六千三百遍
御本命曜眞言　同
御生月宮眞言　同
御本命宿眞言　同
破諸障眞言二千一百遍
金剛吉祥成就明　同
妙吉祥破宿曜明　同
一切成就明二千一百遍
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿始自今月二日至于今日幷
一七箇日夜之間。率十二口伴侶奉修如
右
天承元年五月九日

阿闍梨權律師法橋上人位寬ㅣ

北斗供所
奉供
供養法
奉念
佛眼　大日　八字文殊
北斗總呪　御本命星　御本命曜
御當年星　御生月宮　御本命宿
九曜總呪　二十八宿總呪
破諸障眞言　一字
右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自今月十八日至于今日幷一七箇日夜之間。殊致精誠奉供如右
保延四年七月二十五日
阿闍梨大法師

北斗供所
奉供
供養法
奉念
佛眼　大日　五字文殊
白衣觀音　本尊　北斗總呪
九曜總呪　二十八宿總呪
本命星　本命曜　當年星
本命宿　生月宮
金剛吉祥成就明
妙吉祥宿曜明　一切成就明
破諸障眞言　一字

右奉爲　女大施主御除病延命恒受快樂所願圓滿。始自云〻
保延六年九月二十六日
阿闍梨前少僧都寬ㅣ

北斗供所
奉供
奉念
佛眼　大日　一字頂輪王眞言
召北斗眞言　同眞言
九曜總呪云〻

理趣三昧行法所
奉供　院御祈於石淸水行
供養法十八箇度
奉讀
理趣經十八卷
奉念
佛眼眞言一千八百遍
大日眞言　同
金剛薩埵眞言　同
降三世眞言　同
一字金輪眞言　同
右依院宣。始自今月十日至于今日。幷六箇日夜之間。六口大法師等。殊致精誠奉祈八幡大菩薩法樂莊嚴幷金輪聖王玉體安穩。禪定仙院寶壽長遠恒受快樂。心中御願決定圓滿之由如件。仍勤遍數謹解
久安四年四月十六日
行事大法師隆榮

施餓鬼供所　民部卿顯頼葬家之間
奉供
供養法〻〻度
奉念
尊勝陀羅尼六百五十一遍
寶樓閣眞言三萬一千遍
光明眞言　同
右奉爲過去尊靈離苦得樂往生極樂。始自ㅣ今ㅣ日至于今月ㅣ七箇日之間。殊致精誠奉供如件
久安四年　月　日　大法師寬ㅣ

御祈願所
奉供
供養法三百七十一箇度
奉造立
泥塔三萬七千一百基
奉讀
造塔延命經三百七十一卷
奉念
佛眼眞言三萬七千一百遍
大日眞言三十七萬一千遍
尊勝陀羅尼七千七百九十遍
無垢淨光陀羅尼三萬七千一百遍
寶篋印陀羅尼三萬七千一百遍
不動眞言三萬七千一百遍

一字金輪眞言十一萬一千三百遍
右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶
壽恒受快樂御願圓滿。始自大治二年十
二月二十八日至于今日。幷三百七十一
箇日夜之間。殊致精誠奉修如右
大治四年正月十五日
阿闍梨大法師寬ー

勸修寺 少納言 入道信西奉
阿彌陀御念誦所
奉供
供養法十箇度
奉念
佛眼眞言三千一百遍
大日眞言一萬五千遍
阿彌陀大呪十五萬遍
聖觀音眞言一萬五千遍
大勢至眞言 同
馬頭眞言 同
一字金輪眞言四萬五千遍
右依 院宣。始自五月八日至于今日十
箇日夜之間。率十五口僧侶。殊致精誠。奉
祈 禪定仙院御息災安穩滅罪生善之
由。仍勒遍數謹解
仁平二年五月十七日
阿闍梨法務前大僧都
法眼和尚位 寬ー

尊勝陀羅尼供養所
奉供
供養法一座
尊勝陀羅尼四千五百遍
奉念
佛眼眞言三千一百遍
大日眞言 同
尊勝陀羅尼二十一遍
降三世眞言一百遍
一字金輪眞言三百遍
右奉爲 皇后殿下御息災安穩增張寶
壽無邊御願決定圓滿。三口大法師等。殊
致精誠奉念如右
大治五年二月十七日
行事大法師有嚴
權律師法橋上人位寬ー

御讀經所 聊民部
奉讀
大孔雀明王經一百部
右依 仰旨。始自今月八日至于今日。幷
一七箇日夜之間。三口大法師等。殊致精
誠。轉讀上件經王。奉祈 大施主殿下御
息災安穩增長福壽除病延命御願圓滿
之由如件。仍勒卷數謹解
康治二年八月十四日
行事大法師智海

御讀經所
奉讀
大孔雀明王經三十部
右依 院宣。始自四月二十九日至于今
日。十箇日夜之間。奉祈 禪定仙院御息
災安穩增長寶壽妖星變現消除解脫之
由。仍勒卷數謹解
天養二年五月八日
大法師

勸修寺 或尊勝御念誦所
奉念
尊勝陀羅尼二千遍
右依 院宣。始自七月二十二日至于今
日。幷二十箇日夜之間。持念上件陀羅尼。
殊致精誠。奉祈 禪定仙院玉體安穩寶
壽長遠之由。仍勒遍數謹解
天養元年八月十一日
大法師

右依 院宣。始自今月九日至于今日。幷
十箇日夜之間。殊致精誠。持念上件陀羅
尼。奉祈 禪定仙院御消除玉體安穩寶
壽長遠之由。仍勒遍數謹解
久安元年十二月八日
大法師

御念誦所
奉念
尊勝陀羅尼二千遍
右奉爲 太上法皇御滅罪生善御願圓
滿。始自今月日。幷一七箇日夜之間。五十
口大法師等。異口同音。殊致精誠奉念如
件

康治二年五月二十一日

勸修寺

奉念

光明眞言二萬遍

右謹依　院宣。始自六月二十六日至于
今日。幷五箇日夜之間。持念上件眞言。奉
祈　太上法皇御滅罪生善御願圓滿之
由。仍勸遍數謹解

保延元年六月六日　　大法師

御念誦所

奉念

愛染王眞言三十萬遍

右依　仰旨。六口大法師等。奉滿上件眞
言。殊致精誠。奉祈　前齋內親王御息災
安穩增長寶壽之由。仍勸遍數謹解

久安四年四月二日

行事大法師隆榮

勸修寺

御念誦所

奉念

阿彌陀大呪一萬遍

右依　院宣。始自五月八日至于今日。十
箇日夜之間。殊致精誠。奉祈　禪定仙院
御息災安穩滅罪生善之由。仍勸返數謹
解

仁平二年五月十七日

阿闍梨大法師

尊勝御念誦所

奉供

供養法二十五箇度

奉念

佛眼眞言一萬五千遍

大日眞言二千五百遍

尊勝陀羅尼三十萬遍

降三世眞言二千五百遍

一字金輪眞言六萬一千遍

右依　院宣。始自二月十一日至于今月
今日。幷二十五箇日之間。三十口大法師
等。殊致精誠。奉祈　太上天皇玉體安穩
增長寶壽之由如右。仍勸遍數謹解

長承二年三月六日　　行事大法師

勸修寺

奉讀

法花經五十部

右依　院宣。始自二月十七日至于今日。
幷二十九箇日夜之間。五十口大法師等。
殊致精誠。轉讀上件經王。奉祈　先院聖
靈頓證菩提之由。仍勸卷數謹解

大治五年三月十六日

行事法師

都維那法師

寺主大法師

上座大法師

僧綱

供奉春季御讀經事

合

大般若經六百卷

般若心經六百卷

藥師寶號六千遍

右依　宣旨。始自今月一日至于今日。三
箇日夜之間。於　御前。二十口僧綱大法
師等。殊致精誠。奉爲　金輪聖王天長地
久。供奉如件

大治五年五月四日

威儀師傳燈大法師位維嚴

權律師法橋上人位寬

權大僧都法眼和上位忠尋

權大僧都法眼和上位經尋

權大僧都法眼和上位公伊

已上祖師上綱

金剛輪菩薩護摩所

奉供

供養法一百五箇度

護摩供一百五箇度

諸神供一十五箇度

奉念

佛眼眞言一萬五百遍

大日眞言　同

本尊眞言三十五萬遍

小金剛輪眞言一萬五百遍

降三世眞言　同

大威德眞言 同
一字金輪眞言 同
右奉爲　法眼和尚息災延命增長福壽
心中御願決定圓滿。始自五月七日至于
今日。幷五七箇日夜之間。殊致精誠奉供
如右
久安六年六月十二日
阿闍梨大法師淳觀

普賢延命御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
聖天供十四箇度
十二天供七箇度
諸神供三箇度
奉讀
金剛壽命陀羅尼經七千卷
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言 同
本尊眞言二百一萬十遍
八字文殊眞言二千一百遍
敎令輪眞言 同
護摩眞言 同
一字金輪眞言五萬遍
右依　院宣。始自今月二十三日迄于今
日七箇日間。二十一口金剛佛子等。殊致
精誠。奉祈　太上法皇息災延命增長寶
壽由如件。仍勒遍數謹解
承德三年六月三十日
行事大法師
阿闍梨

水天供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香 薰陸沈。白檀
壇一面 四肘　脇机一前
燈臺四本　半疊一枚
壇敷布一段 紺布
青色幡二流 長五尺
青色生糸一兩
青瓷鉢一口
壇供米三石五斗
御明油四升五合
大麥七升　小麥七升
大豆七升　小豆七升
稻穀七升
閼伽桶一口 在杓
折敷一枚
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣 青色
右注進如件
年號　月　日

奉修
水天供二十一箇度
奉念
佛眼眞言
大日眞言
廣目天眞言
水天眞言
水天妃眞言
諸龍眞言
一字金輪
右依　宣旨。始自某月某日至今日。幷一
七箇日夜之間。奉爲　聖朝安穩天下太
平消除旱魃甘雨普潤五穀成就萬民快
樂。殊致精誠奉修如件
年　月　日　阿闍梨

注進
十二天供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香 沈。白檀
壇一面 方三尺　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端
蠟燭布一段
壇供米三石五斗
御明油三升五合
閼伽桶一口 在杓
折敷一枚
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣 白色
右注進如件
年　月　日

注進
帝釋天供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香沈
壇一面 三尺二寸　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端　壇供米三石五斗
御明油三升五合
閼伽桶一口 在杓
阿闍梨　承仕一人
驅仕一人　淨衣 白色
右注進如件
年　月　日

金剛藥叉御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供 同
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言一萬三千遍
大日眞言六千三百遍
不動眞言四十二萬遍
本尊眞言 同
同小呪六千三百遍
護摩眞言 同
一字金輪眞言五萬遍
右依　院宣始自四月二十八日迄于今月今日并三七箇日夜之間七口金剛佛子等殊致精誠奉祈　太上法皇御息災安穩增長寶壽之由如件仍勒遍數以解
天承四年五月二十日
阿闍梨大法師寬ー

金剛藥叉御修法所
奉修
大壇供二百五十二箇度
護摩供 同
諸神供三十六箇度
奉念
佛眼眞言三十二萬五千遍
大日眞言二萬五千遍
本尊眞言一百七十六萬遍
不動眞言二萬五千遍
降三世眞言 同
軍荼利眞言 同
大威德眞言 同
護摩眞言 同
一字金輪眞言十七萬六千遍
右奉爲　國母殿下御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿始自十一月二十七日至于今月今日并八十五箇日夜之間率六口伴僧殊致精誠奉修如右
保安四年二月二十二日
阿闍梨大法師寬ー

金剛藥叉御修法所
奉修
奉念
佛眼　大日　不動　降三世
軍荼利　大威德　本尊　同小呪
一字
右奉爲　親王殿下御息災安穩增長寶壽御願圓滿始自云々
年　月　日　阿闍梨大法師寬ー

白衣觀音御修法所
奉供
大壇供一百五箇度
護摩供 同
諸神供十五箇度
奉念
佛眼眞言二萬三千遍
大日眞言一萬五百遍
聖觀音眞言一萬五百遍
本尊眞言六十三萬遍
金剛吉祥成就明一萬五百遍
妙吉祥破諸宿曜明 同
成就一切明 同
馬頭眞言 同
一字金輪眞言七萬三千遍
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿始自九月七日至于今日并五七箇日夜之間率六口伴僧殊致精誠奉修如右
長承元年十月十二日

阿闍梨權律師法橋上人位寛ー
白衣觀音供所
奉供
供養法一七箇度
奉念
佛眼眞言七百遍
大日眞言 同
本尊眞言七千遍
馬頭眞言七百遍
一字金輪眞言 同
右奉爲 女大施主殿下御除病延命恒
受快樂御願圓滿。始自十二月十三日至
于今日。幷一七箇日夜之間。殊致精誠奉
供如右
保安三年十二月十九日
阿闍梨大法師寛ー

不動御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供 同
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言五千六百遍
大日眞言二千一百遍
本尊眞言十八萬九千遍
降三世眞言二千一百遍
軍荼利眞言 同
大威德眞言 同
金剛藥叉眞言 同
護摩眞言 同
一字金輪眞言一萬八千遍
右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月五日至于今日。一
七箇日夜之間。率八口伴侶。殊致精誠奉
修如右
長承四年五月十二日
阿闍梨權少僧都法眼和尙位寛ー

不動供所
奉供
供養法二十一箇度
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言 同
本尊火界呪 同
同慈救呪二萬一千遍
降三世眞言二千一百遍
軍荼利眞言 同
大威德眞言 同
金剛夜叉眞言 同
一字金輪眞言六千三百遍
右奉爲 前太政國殿下御息災安穩增
長福壽御願圓滿。始自四月二十七日至
于今日。幷七箇日夜之間。殊致精誠奉修
如右
保延四年五月五日
阿闍梨權少僧都法眼和尙位

六字御修法所
奉供
大壇供七百十四箇度
護摩供 同
諸神供一百二箇度
奉讀
六字經一萬五千卷
奉念
佛眼眞言七萬六千遍
大日眞言 同
本尊眞言七十六萬遍
聖觀音眞言十五萬二千遍
千手眞言 同
如意輪眞言 同
十一面眞言 同
准胝眞言 同
馬頭眞言 同
大威德眞言七萬六千遍
一字金輪眞言四十五萬遍
右奉爲 太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自大治四年十一月二十
七日至于今月今日。幷二百三十八日夜
之間。率六口伴僧。奉修如右
大治五年七月二十八日
阿闍梨權律師法橋上人位寛ー

六字御修法所

奉供
　大壇供　護摩供　諸神供
奉讀
　六字神呪王經二千三百卷
奉念
　佛眼　大日　大威德　本尊
　聖觀音　千手　如意輪
　十一面　准胝　馬頭　一字
右奉爲　太上法皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自正月二十四日至于今
月今日。并三七箇日夜之間。率六口伴僧。
殊致精誠奉修如右
　保安五年二月十六日
　　阿闍梨大法師寬－

六字護摩所
奉供
　供養法　護摩供　諸神供
奉讀
　六字神呪王經
奉念
　佛眼　大日　本尊　聖觀音
　千手　如意輪　十一面　准胝
　馬頭　護摩　一字
右奉爲　國母殿下御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自云〻

八字文殊御修法所
奉供
　大壇供四十二箇度
　護摩供同
　諸神供六箇度
奉念
　佛眼眞言一萬三千百遍
　大日眞言四千二百遍
　本尊眞言五十九萬遍
　降三世眞言四千一百遍
　大威德眞言同
　無能勝眞言同
　馬頭眞言同
　破宿曜障眞言同
　一字金輪眞言二萬九千遍
右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶
壽恒受快樂御願圓滿。兼天變怪異消除
解脫。始自今月五日至于今日。并二七箇
日夜之間。率六口伴侶。殊致精誠奉修如
右
　長承三年八月十九日
　　阿闍梨權少僧都法眼和尚位

八字文殊御修法所
奉供
奉念
右奉爲　大施主殿下御息災安穩增長
福壽恒受快樂。兼惡夢物怪未然解脫無
邊御願決定成就。始自今月十一日至于
今日。并七箇日夜之間。率四口伴侶。殊致
精誠奉修如右
　天治二年六月十八日
　　阿闍梨大法師寬－

八字文殊護摩所
奉供
　供養法　護摩供　諸神供
奉念
　佛眼　大日　本尊　降三世
　無能勝　大威德　馬頭
　文殊師利　破宿曜障明　一字
右奉爲　大施主御息災安穩云〻

八字文殊護摩所
奉供
奉念
　佛眼　大日　本尊　大威德
　護摩　大金剛輪　一字金輪
右依　仰旨。始自去年十二月二十九日
至于今月今日。并三七箇日夜之間。勤修
上件法。奉祈大施主殿下御所望成就決
定圓滿之由。仍錄遍數謹解
　永久六年正月十九日
　　阿闍梨大法師寬－

八字文殊供所
奉供
　供養法二十一箇度
奉念
　佛眼　大日　本尊

降三世　一字

右奉爲　大施主殿下御息災安穩云々

訶利帝母供所

奉供

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百遍

大日眞言同

文殊眞言同

本尊眞言二萬一千遍

愛子眞言同

毘沙門眞言二千一百遍

一字金輪眞言同

右奉爲　女大施主御息災延命增長福壽產生安穩。始自十二月二十五日至于今日。一七箇日夜之間。殊致精誠奉修如右

保延四年正月三日

阿闍梨前少僧都寛—

聖天供所

奉供

供養法二十八箇度

奉念

佛眼眞言二千八百遍

大日眞言同

本尊大呪同

同心呪九千八百遍

同心中心呪二千八百遍

同悅豫眞言二萬八千遍

一字金輪眞言二千八百遍

右奉爲　大施主殿下息災安穩增長福壽御願圓滿。始自今月十二日至于今日。二七箇日夜之間。殊致精誠奉修如右

天承四年六月二十五日

阿闍梨大法師寛—

聖天供所

奉供

供養法

奉念

佛眼　大日　十一面觀音

自在天　本尊大呪　同心呪

同心中心呪　同悅豫　一字

右奉爲　大施主殿下御息災安穩增長福壽心中所願決定圓滿。始自云々

久安六年十二月　日

法務權大僧都寛—

炎魔天供所

奉供

供養法一七箇度

奉讀

般若心經一百五十卷

奉念

佛眼眞言七百五十遍

大日眞言同

尊勝陀羅尼一百五十遍

本尊眞言七千五百遍

炎魔后眞言七百五十遍

炎魔妃眞言同

太山府君眞言同

五道大神眞言同

司命神眞言同

司祿神眞言同

拏吉尼眞言同

遮文荼眞言同

成就仙眞言同

毘那夜迦眞言同

一字金輪眞言同

右奉爲　大施主殿下御除病延命增長福壽恒受快樂御願圓滿。始自今月十三日至于今日。一七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件

久安元年閏十月二十日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寛—

炎魔天供所

奉供

供養法

奉念

佛眼　大日　本尊　焰魔天

焰魔妃　太山府君　五道大神

司命　司祿　拏吉尼　遮文荼

成就仙　毘那夜迦　一字

右奉爲　禪定仙院御息災安穩增長寳

壽御願圓滿。始自今月三日至于今日幷
三七箇日夜之間。殊致精誠奉修如右
年　月　日

炎魔天供所
奉供
奉念
佛眼　大日　本尊　焔魔后
焰魔妃　北斗眞言　九曜眞言
太山府君　五道太神　司命
司祿　諸神　一字

右奉爲　國母仙院御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自云々
保延二年七月十三日
阿闍梨僧都法眼和尙位寬－

大威德供所
奉供
供養法六十三箇度
奉念
佛眼眞言一千三百二十遍
大日眞言六千三百遍
本尊眞言六萬三千遍
同小呪六千三百遍
不動眞言 同
降三世眞言 同
軍荼利眞言 同
金剛藥叉眞言 同
一字金輪眞言 同

右奉爲　親王殿下御息災延命增長寶
壽恒受快樂御願圓滿。始自七月十三日
至于今月今日幷三七箇日夜之間。殊致
精誠奉供如右
天治二年八月四日
阿闍梨大法師

大威德供所
奉供
奉念
佛眼　大日　本尊　同小呪
降三世　五字文殊　一字

右奉爲　女大施主殿下
保安元年十一月三日
大法師寬－

御本命供所
奉供
供養法十四箇度
奉念
佛眼眞言一千四百遍
大日眞言 同
八字文殊眞言 同
北斗總呪 同
御本命星眞言一萬四千遍
御本命曜眞言 同
御當年星眞言 同
御本念宿眞言 同
御生月宮眞言 同
諸曜眞言一千四百遍
諸宿眞言 同
破諸障眞言 同
一字金輪眞言 同

右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月五日至于今日幷
二七箇日夜之間。殊致精誠奉供如右
保安五年十一月十八日
阿闍梨大法師寬－

羅睺星供所
奉供
供養法二十一箇度
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言 同
八字文殊眞言 同
白衣觀音眞言 同
北斗總呪二萬一千遍
九曜總呪二千一百遍
二十八宿總呪 同
御本命星眞言 同
御當年星眞言 同
羅睺星眞言二萬一千遍
御本命宿眞言二千一百遍
金剛吉祥成就明 同
妙吉祥破宿曜明 同
成就一切命 同
一字金輪眞言六千三百遍

右奉爲　后主殿下御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自七月十一日至于今日。
幷三七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件
康治元年八月一日
阿闍梨少僧都寬ー

土星供所
奉供
供養法二十二箇度
奉念
佛眼眞言二千二百遍
大日眞言 同
白衣觀音眞言 同
北斗眞言 同
本尊眞言二萬二千遍
九曜總呪二千二百遍
二十八宿總呪 同
金剛吉祥成就明 同
妙吉祥破宿曜明 同
一切成就明 同
一字金輪眞言六千六百遍
右奉爲　儲貳殿下御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自七月二十八日至于今
日。幷二十二箇日夜之間。殊致精誠奉修
如右
保延五年八月二十日
阿闍梨前少僧都法眼和尚位寬ー

計都星供所
奉供
供養法七箇度
奉念
佛眼眞言七百遍
大日眞言 同
白衣觀音眞言 同
北斗眞言 同
九曜總呪七千遍
本尊眞言 同
二十八宿眞言七百遍
金剛吉祥成就明 同
妙吉祥破宿曜明 同
一切成就明 同
一字金輪眞言二千一百遍
右奉爲　后主殿下御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自今月六日。至于今日。一
七箇日夜之間。殊致精誠奉修如右
保延六年二月十二日
阿闍梨前少僧都寬ー

十五童子供所
奉供
供養法三十五箇度
奉讀
童子經三十五卷
奉念
佛眼眞言三千五百遍
大日眞言 同
梵天眞言三萬五十遍
栴檀乾達婆王寶號 同
一字金輪眞言 同
右奉爲　親王殿下御除病延命恒受快
樂御願圓滿。始自今月八日至于今日。幷
三七箇日夜之間。殊致精誠奉修如右
天治二年八月二十八日
阿闍梨大法師寬ー

十五童子供所
奉供
供養法四十二箇度
奉讀
童子經四十二卷
奉念
佛眼眞言四千二百遍
大日眞言 同
不動眞言四萬二千遍
護諸童子陀羅尼八百八十遍
大梵天王眞言四千二百遍
栴檀乾闥婆王眞言四萬二千遍
一字金輪眞言四千二百遍
右奉爲　大施主殿下御息災安穩除病
延命恒受快樂所願圓滿。始自今月十四
日至于今日。幷二七箇日夜之間。殊致精
誠奉修如件
久安元年十月二十八日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬ー

八幡宮御讀經所

奉讀
大般若經三部
右依　院宣。始自正月十七日至于今月
今日。并三十三箇日夜之間。三口大法師
等。殊致精誠。轉讀上件經王。奉祈　國母
殿下御息災安穩增長寶壽御願圓滿之
由如件。仍勒卷數謹解
保延〻〻〻〻　行事大法師

壽命經御讀所
奉讀
壽命經一萬二千六百卷
右始自長承三年二月二十六日至于今
月今日。一千五十七箇日之間。殊致精誠。
轉讀上件經王。每日十二卷奉祈　金輪
聖王天長地久御願圓滿之由矣。仍勒卷
數謹解
保延二年十二月二十九日
大法師

勸修寺
奉修御正月事
奉讀
金剛壽命經二千一百卷
奉念
大日眞言一萬五千遍
藥師眞言同
觀音眞言同
延命眞言同
不動眞言同
右奉爲　金輪聖王玉體安穩增長寶壽。
二七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件
永保二年正月十五日
都維那傳燈法師
寶印押之
別當
上座
寺主
獻卷
數所
內金輪聖王　院太上天皇
女院國母仙院　殿下博陸殿下
長者長者殿下
往古宮原大臣家多以獻之。而依爲無盆
之事。近代令獻五處
已上祖師上綱御卷數

軍荼利御修法所
奉供
大壇供
護摩供
諸神供
奉念
佛眼　大日　本尊　同小呪
不動　降三世　大威德
金剛夜叉一字
右奉爲

五秘密御修法所
奉供
大壇供
護摩供
諸神供
奉念
佛眼　大日　本尊羯磨眞言
同三昧耶眞言　愛染王或降三世
大金剛輪　一字金輪

孔雀經御修法所覺法親王
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
聖天供十四箇度
十二天供七箇度
諸神供三箇度
奉讀
大孔雀明王經何□部
奉念
佛眼眞言
大日眞言
八字文殊眞言
不動眞言
無能勝眞言
護摩眞言
一字金輪眞言每時千返
右依　宣旨。始自今月　日迄于今日。并
七箇日夜之間。二十一口金剛佛子等。殊

致精誠奉祈　金輪聖王玉體安穩增長
寶壽之由如件。仍勒卷數以解
年　月　日
行事大法師
阿闍梨

孔雀經御修法所 勝覺
奉供
大壇供六七箇度
護摩供六七箇度
十二天供二七箇度
聖天供二十八箇度
諸神供六箇度
奉讀
大孔雀明王經五百九十部
奉念
佛眼眞言七百五十遍
大日眞言一千九百遍
本尊眞言三千九百遍
護摩眞言三千九百遍
一字金輪眞言三千九百遍
右奉爲　金輪聖王玉體安穩增長寶壽
恒受快樂無邊御願決定成就。兼天變怪
異消除解脫。始自十月二十七日至于今
月今日幷二七箇日夜之間。引率二十口
大法師等。殊致精誠奉修如件
永長二年十一月十一日
行事大法師
大阿闍梨法印大和尙位權大僧都

注進
毘沙門供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香 白檀
壇一面 三尺五寸　脇机一前
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一端
佛供　御明 已上二種如常
阿闍梨　承仕一人
駈仕一人　淨衣 白色
右注進如件
年　月　日

覺禪鈔 後七日上

由來　奏狀　官符　眞言院圖
大膳職行　道具　伴僧
施物上分　最初勤行
勤修事
正月
六日 宣旨　伴僧請
七日 明日下知　支度
八日 出立　表白　堂莊嚴　種三等　開白
九日 寒悅
十日 同
十一日 參會堂　表白　論議
十二日 加持香　談話幷遊
十三日 亂舞等
十四日 結願　一器例　卷數　布施　交名　加持香水
十五日 遺具事　同裹書　目錄　勅使　交名　發請
已上永治二年記
香水前後　布施呪願　仁海代官
代官非長者例　日中香水例
穢無加持例　供配分
關白諸國下文

後七日修法
由來
遣告云。不空三藏以大官道場爲祕密之場。改號靑龍寺 文
纂要云。私云。大唐移天竺風範。建內道場

云々

或記云。大唐天寶五載。不空三藏和尚。奉玄宗皇帝恩命。於內建立場。即神龍場內道場始之。肅宗皇帝乾元年中。依不空三藏表。於內道場被修息災增益護摩祕法 已上，延記 清

奏狀

承和元年十一月 乙未 大僧都傳燈大法師位空－上奏曰。聞如來說法有二種趣。一淺略趣。二祕密趣。言淺略趣者。諸經中長行偈頌是也。祕密趣者。諸經中陀羅尼是也。淺略趣者。如太素本草等經。論說病源。分別藥性。陀羅尼祕法者。如依方合藥服食除病○然今所奉講最勝王經。但讀其文。空談其義。不曾依法畫像結壇修行。雖聞演說甘露之義。恐闕甞醍醐之味。伏乞自今以後。一依經法講經。七日之間。將擇解法僧二七人沙彌二七人。別莊嚴一室。陳列諸尊像。奠布供具。持誦眞言。然則顯密二趣契如來之本意。現當福聚獲諸尊之悲願。勅依請修之。永爲恒例云々

性靈集第九有之，續日本記第三卷載之

官符

太政官符

應每年令法事

右被從二位行大納言兼皇太子傳藤朝臣三守宣。偁。奉勅宜依大僧都傳燈大法師位空－表。每年宮中金光明會講經一七日間。擇眞言宗解法僧二七人沙彌二七人。莊嚴一室。別令修法。同護持國家。共令成就五穀之

承和元年十二月二十九日 大師傳載之

眞言院圖

准大唐內道場。奏聞眞言院一區。申立宮中。以勘解由司廳。爲曼荼羅壇場。勤修每年正月後七日息災增益御修法○是唐朝風也 大師傳有之

簒要云。承和元年大師奉詔命。於中務省。初修後七日御修法。此間請申勘解由司廳。建立眞言院。結構堂舍。造立佛像。年中行事。衆僧威儀。皆悉移青龍寺風云々

（長書九四七）

大膳職勤修

應德二年。僧都定賢於大膳職被行。爲去年大風眞言院顚倒故也。同三年。定賢猶於大膳職被行之

道具

健陀穀子袈裟 口云。赤色也

請來錄云。健陀穀子袈裟一領 是青龍阿闍梨之所付也

簒要云。如來付屬袈裟。永留天竺雞足山。達磨法信袈裟。今在震旦曹溪寺。唯眞言一家印信道具。源出月支。過於大唐流於日本。于今在東寺矣。眞言嚴重可知者歟

花藏院僧都記云。健陀穀子袈裟。是則金剛智三藏南天持來。師資相承。今在東寺寶藏。是鎭護國家之印信。萬生歸依者也

念珠

花藏院記云。水精念珠。今雖有東寺道具之中。不知其由來者也

承曆二年。加持香水僧信覺勤之。水精念珠召御前御覽之

永久三年。香水僧正寬助行之。有召參御前。念珠五鈷御拜見。候數剋退出

保延二年。定海僧正參勤加持香水。於二條內裏二間。佛舍利衲袈裟念珠御拜見之關白奉行 藏人上座中綱職掌等令持參內

五鈷

請來錄云。五寶五鈷金剛杵一口 著佛舍利 金剛等者。並皆佛智法之門。受持頂戴福利無極。外以摧滅魔軍。內以調伏煩惱

私云。大師於唐鑄之。給花藏院云。自金剛智傳不空三藏。云々。恐僻見歟

作僧事

遺告云。可請用以二十四口定額僧宮中正月後七日御願修法僧緣起。夫以大唐青龍寺住僧數千。就中定供僧一百口皆祕密徒也。卽內道場御願〇正月修僧等以此請用。但今案物意。我日本國。修僧十五口之中。大阿闍梨都一人。入室弟子一人（爲令守佛舍利等也）三綱之中行事一人。今以十二口可請用於年。替彼支度皆在式文。勿令請用努力他僧。須先錄七日以前修僧等名薄奏聞〇在殿上仰被省捨〇僧徒速可令罷出。非門徒僧。但任阿闍梨心。簡定門徒之中智行者。經奏聞請用云〻

施物上分事

又云。宮中御願正月修法修僧等。各所得上分。可宛高野寺修理雜用緣起。夫以大唐青龍寺祖師。被建立天台山下私少伽藍矣。彼名新禪寺也。以內道場正月施物上分。修理彼道場。亦以青龍寺大衆年中所得上分。令宛用彼用也。此非凡政芳師資跡謀也。後生資莫咲難云〻

最初勤行事（勘云。承和元年甲寅。同二年乙卯。私云。乙年ヨリ被始。仍自金敷）

承和二年自正月八日。被始行後七日御修法。長者勤修大壇

師主權僧正（勝ー）云。天長九年自十一月十二日。深厭穀味。專好坐禪（天長十ー〻〻承和ー元承和二ー）遺告文。仍大師以檜尾僧都令勤行給云〻

私云。檜尾僧都承和三年五月十日補長者。承和二年非長者也。大師出坐禪

修始給歟

御傳云。後七日修御法〇可勤修一長者。若有故障。可准結緣灌頂也

香隆寺記云。後七日御修法。爲國家太平五穀成就。以一阿闍梨爲阿闍梨。每年不闕御願。一阿闍梨之外不知云〻

大師數日間。迴思含案。置始之給云〻

纂要云。承和元年大師奉詔命〇初修後七日御修法云〻（私云。官符元年十二月也。仍實行二年歟）

勤修記（法務寬ー）

永治二年正月六日（庚子）午尅。可奉仕後七日御修法之由。宣旨到來（藏人右少辨光房仰書原）使者御藏小舍人於車宿東妻羞盃盤（勸盃檻寺主寬盛）給被物書獻請文之後歸參畢。抑長者大僧正（定海）近曾依所勞辭官職。今月二日。次人僧正（信證）可勤仕件御修法之由。兩度雖遣仰。頗以辭退有意趣歟（元是一長者。大僧正超越也）法印世豪寬曉等。依爲散位。不當其仁。少僧都寬信以爲正員上﨟。遂蒙綸言。白河院代始。承保元年正月七日成尊僧都率次人良深僧都。依爲大嘗會以前。不賜長者之宮符。兼承其仰。奉仕御修法。今又代始也。被准用彼例。倩思事終始。偏是大師之冥助耳。次以使者觸申大僧正云。召給東寺職掌。可放件請書。返報言。只今示遣別律師許。可召送者。今日吉日之由。宗明入道擇示。仍先以當寺下部。遣長朝（仁和寺）良勝（白河）闍梨等之請書。晡時（中世イ）出洛參院。以攝津守（顯遠）令奏應賀事。仰云。尤感思食者。卽以退出。其尅歸算（算名也）此間東寺職掌三人到來。各給酒肴。放僧俊闍梨等請書畢

件僧請書（私加之書）　（裏書九四八）

宮中眞言院

囑請

寬ー已講

右明年後七日御修法伴僧囑請如件

元永二年十二月二十八日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

七日（辛丑）未明。以職掌請醍醐俊觀源運當寺明海已講行海等。次以職掌下知東寺權上座定俊云。每事舉爾也。鋪設等倍先例。多可令運眞言院者。以信舜爲大行事。下知明日事等。又以二郎丸爲本供請使。令沙汰供米御明等事

又香藥支度。近代長者不被獻。而天仁三年。祖師權僧正進上爲兩壇護摩香藥支度。仍寬ー就行事辨令進之

注進　（裏書九四九）

眞言院後七日御修法香藥事

合

一。息災護摩壇料

五寶　金。銀。瑠璃（白）眞珠。瑟〻（代螺貝）

五香　沈水。白檀。龍腦。薰陸。白膠香

五藥　人參。黃精根。甘草。遠志。白朮

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

一。增益護摩壇料

五寶　金銀瑠璃（黃）眞珠水精
五香　白檀鬱金蘇合丁子青木香
五藥　呵梨勒桂心地黃荷杞天門冬
五穀　稻穀大麥小麥菉豆小角豆
右注進如件
永治二年正月七日
大行事大法師信舜

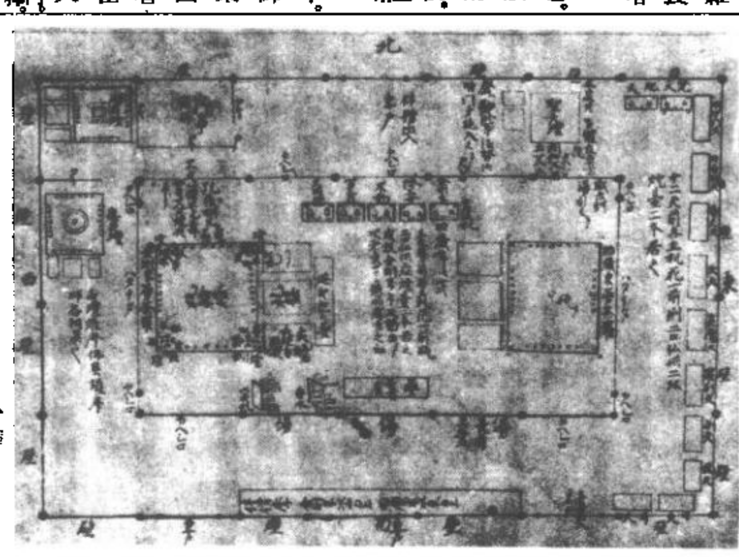
五寶香藥幷淨衣十五領、嘉承三年僧正寛助給之、件淨衣年來久絶、僧正送達之後已無闕怠云々

八日（壬寅）天晴、東寺鋪設有不足者、簾疊等少々自此運送、早旦差遣信舜萬事令沙汰也、巳尅出洛、從民部卿亭（三條大宮）所出也、以西對之出居爲其所、松室法橋左府已講有職兩三著饗饌座、權右中辨左衞門權佐所會合也、未尅參眞言院、著椎鈍裝束、於中門廊駕車、前駈六人、騎馬童二人、中童子六人、大童子等扈從、次威儀僧車十餘輛在後（先民部卿禪公、從僧二人、騎馬童二人、次法橋、前駈四人、次明海已講、良勝、言海、俊觀、行海、闍梨寛紹已上東寺、仁榮、聽衆、玄嚴、覺如、兩待業等也）入於待賢門、著長者宿房、先是東寺中綱持來道具韓櫃、所司職掌等須相具也、臨昏行事所送淨衣香藥等、堂中鋪設裝束、皆是掃部寮之所課、緩者諸國濟物也、加宿房修理、又作伴僧等炭櫃立處々、切懸件職寮使等、長者各給酒肴、此間左右京職毎日各催獻人夫二人、令宛脩役（供所一人、政所一人）又東寺職掌毎日二人參仕、勤雜役宛食事者、督長二人毎夜宿直、候于兩門、又給酒肴、此院入居相觧殊有恐怖、仰元興寺久世庄令勤兵士

一堂莊嚴儀、御堂五間四面（南向）母屋有板敷、四面庇者土也、母屋東一間西向胎藏曼荼羅、西一間東向有金剛界曼荼羅、今年金剛界行法也、酉尅以良勝闍梨令餝壇、開道具唐櫃取出金銅塔（机各立燈臺、脇机）幷佛具等、累代之物也、當院承仕慶實（小號）行事廣隆寺住僧、請代者也、當日從東寺寶藏所請來也、打鳴者阿闍梨相具是例也、大飯小甚以軟弱、尤可復舊規事歟、母屋東西北於南左右間引廻淨鷹（號代壁）南中三間曳布幔、北壁代兩壇中間懸五大尊像（中央不動左、降三世金剛藥叉、右軍茶利、大威德也）從母屋西第二間北壁代有一[illegible]樑手半孔雀明王像（圓融院御願云々）居佛供二坏、同間南第一柱東下立八足机、々上置御衣、第三間西柱東下敷疊一帖爲阿闍梨後加持座、西庇中間塗造息災護摩壇、西北角建立增益護摩壇、各向本方、櫁杓著五色糸、大阿闍梨隨身、自餘物具本院在之、北庇東脇爲聖天供所、向東方天（供物如常）像幷物具在本院、東壁十二天（東北角毘沙門、伊舍那、帝釋、火天、閻魔、羅刹、水天、風天、南壁東、日天、西月天、北壁東梵天、西地天）五大尊十二天皆立小壇、各居佛供二坏、又供金銅閼伽器件器成就院大僧正被調進云々

胎藏壇居佛供二坏、凡佛供御明者行事官下知諸國所下行也、佛供東寺職掌一人毎年相替勤仕、名曰䐗（カシハデ）聖天壇佛供御明別職掌一人所奉仕也、大壇五大尊十二天御明者小行事奉供、護摩二壇御明者其阿闍梨之承仕各勤之、南庇中三間傍南柱立床敷疊、爲伴僧座

堂莊嚴圖

亥尅藏人源俊保持來御衣（入筥塗）著菓子酒盃、先例也、其共人公役瀧口御藏小舍人仕人等、又給盃酌、勅使退出畢、次始初夜行法、承仕（小行事弟子）吹螺、諸僧著淨衣五條（承保三年勤修寺法印記、從後夜始行云々、上古長者七日參入見物、白馬著、近年自初夜勤修也）次大阿闍梨淨衣之上著平袈裟（同後夜之時）入於

南庇東第一戸。暫著壇前座。舍利守前行。
舍利二瓶（一入錦袋）置。居筥持之。居筥者置左
脇机。舍利者奉安塔內。安舍利先達說非
一。小野權僧正者。入三衣筥參上安塔中。
每時持歸（成就院僧正者。入塔中。五色糸縛塔。件糸在韓櫃。修法之間安壇上。舍利守只持三衣筥。每時相從。先師依此說。醍醐僧正者。只入居筥安之云々。謂塔條有紛失恐。又作置塔安居筥之條無其歟）謂予隨小野之說。但中央塔甚遠。出內有
煩。仍移鈴杵前安舍利。々々持歸之後入
韓櫃。置大阿闍梨之机上。每度鎖之（朱）濟仁云。自西入云々。私云。西ヨリ第二間歟
次始行法（金剛界）　先拜胎藏壇　一度
次拜金剛界（三度）　著禮盤
行法如常
在表白。其詞云
青陽迎節開祕密道場。白業凝誠修吉祥
御願。々々大意。延齡益算之術。專依兩部
之妙藥。撫民泰國之功。只任五智圓珠。故
七日之後。祈帝德。九禁之內崇佛教事。起
大師之智慮。勤傳累代之叡情。方今聖王
寶曆第二之年。孫百壽之初。合變手之掌。
仰九會之尊。因茲金輪久轉。堯日再照。玉
體安穩。舜海重滿。凡萬民豐樂。四海靜謐
本尊事　（裏書九五〇）
小野口傳云。今法以寶珠爲本尊。卽寶生
尊可觀。三摩耶身利。卽法身也
遺告云。東寺大經藏舍利〇御如意寶珠
〇能作性玉心本故云々
又云。如意寶珠〇自然道理如來分身。眞
實如意珠云々

師傳云。〻一山寶幷龍宮寶。共勸請爲本（心地觀經。悲花經并大論。釋迦舍利變成如意寶珠。利益衆生云々）
尊云々
香隆記云。雖行兩界隔年。實寶生如來法
也。壇上置佛舍利。本尊三形幷舍利〻一
山此三寶一體可觀云々
五部肝心云。青龍寺惠果阿闍梨付屬眞
多摩尼法。大師土心水師授之。爰土心水
師竹木目底有〻一山峯。東寺一阿闍梨
行後七日御修法。彼峯應觀想壇上（已上）
種子　[梵字]
三摩耶形　寶珠
祖師云。壇上舍利中觀[梵字]合之云々
最祕事也
印（三摩耶會　寶生尊）
外縛二火爲寶形
眞言（羯磨會　寶生尊）
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
正念誦（同寶生尊呪）
伴僧誦七種眞言
散念誦
佛眼　大日　藥師（大呪）　延命
不動　吉祥天　一字
任例滿七呪。予依小野說。延命眞言之次誦加聖
觀音眞言。大阿闍梨所作也
後供養（護摩行之）
四智讚
（無他讚。但胎藏界年。心略讚。加唵。次不動。）
勸請

聖朝安穩增寶壽。天長地久成御願（無本尊句）
禮佛
唱五大尊梵號（不動三返）
二種護摩壇（振鈴之後。二種護摩師起座修之。三時自西方ヨキテ可行之）
息災
部主　降三世
本尊　不動
諸尊段（三十七尊。但胎藏界年。諸尊段十三大會）
口傳云。不動大日心王淨菩提心。卽寶
珠也
或云。不動花藏世界堅牢地神也。出世
萬物成就五穀云々。頂蓮花此義歟
增益
部主　寶生尊
大（本カ）尊　如大壇
諸尊段（三十七尊皆入寶部三摩地。但胎藏界年。諸尊段十三大會。或八葉九尊皆入寶部三摩地）
加持物呪（寶生尊也）
口云。增益護摩以〻如爲本尊。本尊壇
〻如幷龍宮如勸請。所安壇佛舍利三
種物。觀念同一體。是宗大事也。謂之東
寺云々
次五大尊供師立座修之。三時（仁濟云。金剛界年。自東入）
（阿闍梨出入所無便故也）
其作法云。阿闍梨出入間。可入。先禮胎藏〻一度
次拜金剛界　一度　次至不動前。作立三拜。
念誦之後一禮。次々同之
（或說。時居誦普禮眞言。作五大尊各印言。與師向之）

聖天供初後夜二時供之。自西方ヨル（裏書九五一）
十二天供自東方可行之。初夜一時作立修。大略如五大尊供㊟始自伊舍那至風天還多聞天
梵天地天次南日天月天供云々
諸神供㊟初中後三座修之。或胎年向東。金年向西云々
次行法了有後加持事。件僧座不同。先阿
闍梨向御衣發願
其詞云㊟或云。手磬不用發願。云々。仁濟僧都說也。
至心發願　唯願大日　本尊界會
大聖不動　四大八大餘句如常。但發願最略云々
次誦不動呪三百返計歟。臨末採念珠
後夜時。天曙修。隨吹螺。諸僧參上誦後夜偈成就
院記云。胎界年不誦偈云々
止勸請唱發願　有後加持但無發願
日中時。午尅修之。聞螺音參上無後加持。勸請歟。可專用
九日癸卯寒風慘烈。增氷殊封。內大殿以
御使被仰慶賀事。秉燭總在廳維嚴來勸
盃酌。給被物
十日甲辰陰景猶悽々。賢覺法橋太元闍梨送
使云。此、御修法以有寒氣稱靈。公家時遣
存問使云々
又左大將等給慶賀事
十一日乙巳未尅參會堂。寬聲法橋。明海
已講。仁榮等已上聽衆凡自他宗有職成業四
十餘人。爲威儀僧。權辨來會送之。入於西
廊先範門。著西座第一奉仕朝座。道僧綱
爲長者事。天延元年定照僧都補任之後

百七十年。于茲愚人繼前跡。大師加護也
大師天長元年補長者之後世七代年記三百十七年也。已講之長者延恢定照兩僧都及寬信也。可恐々々
論義。自謙句。眞言院道場參黷。瑜伽之座。
龍尾壇講肆。右列論談之筵。訪天延之古
跡。隔二百廻之日月。戴永治之新恩。陪一
萬歲之最初。梅林群英。非過春焉。羅洞枯
株再發榮矣。今對一門之名徒。且揚兩條
之問題近來御齋會右聽衆參仕。不過一兩輩。今年大略每日皆參。少辨光親殊以張行。殆復往日歟（裏書九五二）
十二日丙午未明。御衣机前置香水桶安机
上小行事所課也。㊟委[illegible]作法酌神泉水入淨桶。以布
覆雖不知先例。依承仕申請。布一段下給云々（裏書九五三）
牛玉杖倚立机邊永久五年記置桶上件僧料置板敷。
成就院僧正兩度自後夜被加持永久五年保安三年
三日九時也。昔自八日曉始修。十四日初
夜結願之故也。近來代自八日初夜行之。
仍自十二日初夜加持。三日九時歟
作法云。大阿闍梨御衣加持之後。立香水
桶前。搆牛玉杖。件僧等床下立地。同搆杖。
阿闍梨發願詞云
至心發願　加持香水　得大靈驗
護持聖王　消除不祥　玉體安穩
無邊御願　決定圓滿　宮內安穩
諸人快樂　天下法界　平等利益
五大願了加持香水。得大靈驗云々引音如時發願
次誦不動眞言加持百返許
諸國濟物。以大行事令分別。件等。近代
所宛徵少。今度多令文。各許容支配文有別舊

記關白大臣家等加供巨多也。以送文
直付眞言院云々　今年不到來
入夜招伴僧等於宿房。殊羞盃酌。閑成談
話。是先例也。然間遊僧數輩入來。發頌聲。
翻舞袖。人々出向。終夜優遊。彼遊僧等。仁
和寺人云々
十三日丁未今夜院內上下。猶以亂遊。昨
夜之事餘興未盡歟。安藝闍梨雖爲宿老。
逸興之人也
十四日戊申天晴。任先例運明日後夜日
中兩時。晡尅結願或自十三日夜遲之件僧昵近弟子
之外分散畢（裏書九五四）

卷數
㊟或云。兩大壇并護摩壇五大尊十二天各置佛布施雜紙一帖。御卷數大壇立右方。案文一通置左脇机上事。由微音云々

眞言院御修法所
奉修
大壇供二十一箇度
息災護摩供二十一箇度
增益護摩供二十一箇度
五大尊供二十一箇度
十二天供二十一箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二萬九千五百遍
大日眞言二萬九千五百遍
藥師眞言二萬九千五百遍

延命眞言二萬九千五百遍
觀音千手有之眞言二萬九千五百遍
不動眞言二萬九千五百遍
吉祥天眞言二萬九千五百遍
一字金輪眞言二萬九千五百遍
右奉爲　金輪聖王玉體安穩增長寶壽。
兼爲年穀成就天下太平。率十四口大法
師等。殊致精誠。後七日御修法依例奉修
如右
永治二年正月十五日
大行事法師信舜
阿闍梨小僧都法眼和尚位寛信
修僧交名
眞言院注進
後七日御修法僧等交名事
大阿闍梨
小僧都法眼和尚位寛信
伴僧
傳燈大法師位明海　增益護摩
傳燈大法師位良勝　息災護摩
傳燈大法師位言海　五大尊供
傳燈大法師位增仁　聖天供
傳燈大法師位源運　十二天供
傳燈大法師位祐海　諸神供
傳燈大法師位長寛　舍利守
大行事
傳燈法師位信舜
右修僧交名注進如件
永治二年正月十五日

阿闍梨小僧都法眼和尚位寛信
大行事法師信舜
加持香水
十四日夜也今日中。古長者必出布施堂小安殿近代多
分不然。予官微身卑。有所畏不參。任例送
布施。其數頗多。不似末代作法云々
送文在別
亥剋參內。著束帶。付屬御袈裟。須著用也。
而先師初參之時。不可被著之由。故小野
權僧正諷諫。隨又近代多不著云々但大僧正著之
予恐著私納。又大師五鈷水精念珠等。令
持尊海。乘車後前駈六人。騎馬童等如初
日。法橋以下威儀僧車二十餘輛扈從。於
清涼殿被行之由存之。自右衛門陣參入
之處。已爲南殿儀。仍經南庭到日花門佇
立之間。權大納言伊ー侍從中納言等。被示
慶賀事。公卿座定之後。僧從參進。予於弓
場殿取五鈷念珠等。今日事於土御門里
第被行之。其儀南殿母中央間垂御簾。其
前立机。机上安灑水具。其南置草墪二口
并論匠著几子二脚。從東第三間立僧綱
几子西南上。法印權大僧都覺譽。小僧都寛
信。大威儀師著几僧上權律師宗意。有觀覺雅法橋寛譽著之。
同第二間立論匠几子西南南廂中央東
第二間立公卿几子。權大納言伊宗通侍從
中納言成通左衛門督公教左兵衛督重
通右兵衛督公行著之
次寛信進机前。奉仕加持香水依爲南殿作立行之。堊主
不令出給故也

一器例
長治二年。小僧都覺意。於堀川院加持香
水。但器一口。雖奏今一口可候之由。只一
口可勤仕之旨。藏人頭仰。仍勤仕了。是尅
推移之故歟
清涼殿香水作法今年雖爲南殿。私加入之
先五古置机。先右膝著地。護身地結四方
結天結。次取五鈷。二器香水一度加持不動
三度　大名云。用私里々々
次灑我身及法界諸卿。以一度迴灑右膝著地
次左右膝著地奉灑國主三度
次以不動呪二十一遍加持之雙膝
後藥加持之間念心一山云々
次權律師宗意於机前讀八宗奏
次法印覺譽番論匠
一番講師覺珍答法相宗　義曉已講問三論宗
禪智已講問園城寺
二番俊宗阿闍梨答山　玄嚴得業問山階
三番章實阿闍梨答山　證朝大法師問三井寺
論義了公卿起座。取祿給僧綱。僧都以上

自掛一領律支子染掛一領（但近例皆給）大臣取
時五位藏人傳奉之納言六位藏人奉之
於殿上戶東跪揷笏藏人於戶西奉之不
出東云々
事畢退出（廻東出於左衛門陣）子尅歸參眞言院次前
駈所司給饗錄
十五日己酉天晴早旦供小豆粥（先勝男例也）儲之
次甄錄道具注修僧交名（此交名裏記事間）件目
錄等納韓櫃撿封返納東寺藏（中綱下部等參上請）
（取之）所司須參也
袈裟雖納此唐櫃不入代々目六可尋之
（裏符九五五）

讀八宗奏次加持香水例
久安六年加持香水先可讀八宗奏之由
予催之爰左大臣命云香水可在前右大
辨資信同之予申云前後有兩說仍被許
之法橋慈源讀論匠奏
次灑水畢歸寺之後左差覺敏得業諸家
說皆灑冰前也去夜示兩說之由尤以不
審可見記文云々
李部王記第二云延長二年正月十四日
律師進讀僧綱解文次大僧都觀賢進散
香水云々
延長六年正月十四日延然律師進立問
答凡子間東讀法師交名觀宿僧都香水
加持云々
加持香水後讀八宗奏例
濟高會理貞宗等律師幷寬空僧都等例

皆悉先灑水次讀交名略記之委可見彼
抄
予考兩說尤有感歎云々
先師嚴覺僧都先灑水仁和寺禪與律
師難云結番先可讀之云々異左府難
禪與不知案內云々
十四日夜御論議祿威儀師無
呪願事
小野宮記云寬弘九年正月十四日論議
如例云々
上達部已下執祿如例四默事了退出威
儀師賴慶進參議座東頭賛子數申布施
呪願
問云何布施答云祿呪願者
天慶九年御記威儀師乍居座稱布施呪
第一僧綱呪願共稱阿奈多不止者云々
十四日夜登御殿之間左府以頭中將
（爲通）被示云祿後可行呪願云々
諸僧著凡子畢相府仰威儀師行嚴可
乞呪願云々
行嚴依不知仔細迷惑相府譴責可申
布施呪願之由被教訓如形申上衆人
含咲此事多年雖絕左府教今慇懃也
予進凡子前呪願云々
加持香水代官勤次長者例
承德三年御修法法印權大僧都定賢
加持香水經範
康和二年後七日法印權大僧都定賢
加持香水大僧都經範

康和三年後七日權大僧都賴觀（胎藏）
加持香水大僧都經範
加持香水代官參勤非長者僧綱例
長久五年（甲申）仁海僧正被行金剛界今
年御修法之間軌則如例但加持香水事
僧正年來間伏有膝痛不堪行步雖修灌
頂御修法於加持香水事者不堪昇殿因
二長者權僧正依非近例辭退不參仕第
三長者權大僧都延尋依有病患不參法
眼覺源正月十三日可勤仕公請之宣
旨下畢
十四日參仕大極殿結願座即（仁海）因准
東寺長者之宣旨奏聞畢後取出大師御
五肪授與覺源公加持香水作法令供奉
畢（仁海僧正御記）
人々有已說之中仁海所勤仕殊勝之
由見後朱雀院御記云々
天仁三年權僧正範俊加持香水役依行
步不快以權少僧都嚴覺勤仕之（非長者）
非長者凡僧勤御藥加持事
貞信公記云天慶八年正月十四日權律
師泰舜依頓病不參加持香水臨時召壹
定（會已講）法師令勤仕件役云々
長者補任式入不注
江家次第云眞言僧綱不候時一座僧加
持例（香有例）云々一定已講事歟顯宗僧綱爲一
座者召立番僧等
日中被行加持香水例
永久二年僧正寬助於大炊殿加持香水

六六〇

并御論議。依月蝕未尅被行其後以三十僧大般若御讀經
依觸穢無加持香水例
延喜二十年正月十四日。御齋會畢。申二尅。僧綱學法師。參論議御修法未竟內裏有穢不參入畢。給御衣。被如常尅
北抄云。寬平三年〇十三日。依大相國薨。不奏音樂。亦停論議云〻
自家被送物等事
關白家下文左右大臣如上
米三十一石五斗　餠百八十枚
宣旨十八枚諸寮各被下委細有別
美作國綿百十八屯　下野〻布等
能登〻綿絲布等　安房〻絹綿
攝津〻櫃等　遠江〻滑藻
越前〻藻　備後〻鹽
上野〻芥子
已上諸國下文有別可見別抄
永治二年正月後九日御修法
道具目錄（裏書九五六）
五鈷金剛杵一口　五鈷鈴一口
三鈷杵一口　獨鈷杵一口
輪一口　羯磨四口
橛四口　金剛盤一口
商佉一口　金剛壺四口
五色糸二條　茶垸壺一口
覆面二帖　水精念珠一連在箱
金銅塔一基　佛舍利二壺在錦袋
以前目六如件
大阿闍梨少僧都法眼和尚位寬信

永治二年眞言院後七日御修
法請僧等事（裏書九五七）
阿闍梨少僧都法眼和尚位寬信金剛界
明海已講增益護摩　長朝阿闍梨
良勝阿闍梨　院嚴阿闍梨
增俊阿闍梨　言海阿闍梨
增仁大德聖天供　俊觀阿闍梨
行海阿闍梨十二天供　尊海大德
源運入寺　祐海入寺諸神供
長寬大德舍利守
大行事信舜　小行事慶實
本供物請使次郎丸
以前交名等如件
已上交名裏書、裏書也（裏書九五八）
兩護摩之中。息災者多是上臈奉仕。但
賴觀經範嚴覺之時。上臈勤仕增益
寬助僧正自永久元年被止末寺伴僧
云〻
次勅使藏人俊保來臨。任例勸酒。下部等
同前。御衣御卷數修僧交名插卷數横云〻。香水
等付。勅使令進上之。伴。香水入白瓷瓶。以
天門冬苔葛等餝之。置三枝枝上。是臈界
所課也件香水主上給云〻上入御湯令巳尅出眞
言院奉後成云同分量之云〻謁民部卿。即以歸寺
大阿闍梨七箇日之間。送伴僧。食事等。後
夜味曾水。朝夕饗二度朝調備之夕者高坏湯飯盤大行事美麗
靈膳勸修寺僧等勸之
又初夜粥漬高坏　以上成就院僧正之例
也

又伴僧從僧料每日兩度。皆悉賦算給之
又民部卿每日遣炭薪等。仍日別引炭。先
例不然
又菓子隨見來分與之。此間緇素客人連
〻到來。不遑記錄耳
延文三年戊戌十月二十九日於慈心
院閑窓染筆畢
金剛佛子俊盛生年三十七
寬永元年甲子六月四日以無量壽院本
書寫畢　小野末資寬興
[裏書]九四七
勘解由廳。大裏之公文所云〻
二人公人六十六箇國之沙汰所也。
鎭護國家相應所也
意云。菩提心願作佛心也。即是衆生
心也。仍國王祈。大慈大悲願。利衆生
意也
守護經文可見也
[裏書]九四八
伴僧請書他門
東寺
請定
大法師寬信
右於宮中眞言院。被修後七日御修
法。伴僧可被參仕者請定如件
永久二年正月一日

大阿闍梨權僧正法印

大和尚位　　寛助

〔裏書〕九四九
眞言院御修法所請雜香事

天暦御記

龍腦香十兩　丁子香十兩

沈香十兩、白檀香十兩

薫陸香十兩　蘇二壺

蜜二升　已上半減給之從納殿下

〔裏書〕九五〇
吉祥天寶生尊所變事

大吉祥天女經云。吉祥天女汝當於吉祥寶莊嚴世界。成等正覺。號吉祥摩尼寶生如來應供正遍知云々

或傳。增益護摩本尊。以吉祥天爲本尊。此意歟

又云。最勝王經法故。供吉祥天云々最勝王經伽陀云。大吉祥天女。諸佛母堅牢地神不動心文

私云。二種護摩依此意歟

○

經法卽可爲寶生尊本尊事

最勝王經開題云。今經者。寶部三摩地是云々

又云。此部寶生爲主云々

私云。彼經寶珠品有之。故。最勝王經法者。卽寶生如來法也

○

云最勝王經法事

大師奏狀云。講最勝王經。空談其義。自今以後一依經法講經七日之間

○持誦眞言云々委細有端

決疑抄云。顯御齋會。諸宗學者勸之。密後七日。東寺長者修之。最勝王經有淺略深祕二意也。可尋之

濟延幷成就院口傳云。後七日御修法者。最勝王經法云々

亮惠云。無論最勝王經法云々實任等同之

〔裏書〕九五一
實任云。聖天上臈供之。十二天下臈云々聖天祕法故云々

小野云。上臈十二天云々

〔裏書〕九五二
定實記云。後齋會二三度許可出仕也。三衣筥具足云々

○

論議

問。法相大乘心。付釋八解脫。且空議二解脫思惟自地立名。無所有處解脫觀下地得稱云

性相所定前三無色解脫。共依業背下地定名。今之處立有何由乎

問。付因例明有八門。眞似其名雖八種體是

〔裏書〕九五三
十二日寅尅。小行事以新桶杓行向神泉苑汲之。件桶杓土瓶子等。直物

白布一段。十一日賜小行事

〔裏書〕九五四
十四日辰尅。當日々中初夜二時行之。未尅

十五日後夜日中二時被運行。十五日後夜時。香水加持許也。御衣加持不行之。結願時行之。有發願

香水加持了。諸僧各取杖

〔裏書〕九五五
以前交名等如件

賜祿物酒肴

所司一重

中綱布二段

色掌布一段

所司倍膳　中童子

〔裏書〕九五六
眞言院後七日御修法本供支配

合三十二石　斗

九石　大壇護摩。五大尊壇料

二石　聖天

三斗　片壇佛供

三石五斗　長者供料

九石八斗　件僧大行事料　七日斗別

九石六升　承仕五人食

八斗　駈仕五人食

三斗　左右衛門十三人食料

六斗　六々衛士花料

五斗　小行事

五斗　東寺壇具運料

二石　物請二人給
一石　近代五斗二種粥
　已上二十石三斗六升（殘一石八斗四升）
　油一石三斗支配
四斗　大壇。十二天。五大尊御明
七升　聖天壇
七升　息災
七升　增益
七升　長者房油
二斗九升四合伴僧十四口料（口別二升一合）
供所一升
一升　小行事
二升　物請二人
三升五合（房中所ゝ料）
　已上九斗四升九合（殘三斗五升一合）

〔裏書〕九五七
天仁三年後七日御修法僧等交名
事
阿闍梨權僧正法印大和尚位範俊
金剛界
長朝阿闍梨　朝尋阿闍梨（息災護摩）
勝實入寺（五大尊供）　林覺阿闍梨
覺知入寺（聖天供）　賢圓入寺（十二天供）
源意入寺（諸神供）　增俊阿闍梨（增益護摩）
寶範（舍利守）
末寺
金剛峯寺（永意）　貞觀寺（永俊）
禪林寺（範尊）　勸修寺（覺秀）
大行事大法師（範豪）　小行事（慶增）

本供物請（歡喜丸）
〔裏書〕九五八
八日壬寅　未尅。參眞言院。大僧正依
所勞被辭申所
一昨日俄蒙宣下。所參勤御修法
也
講師大法師覺珍（法相宗）興福寺
去保延六年講師也。而坐衆從事
被停止。優免之後。當敎覺服暇之
闕。今年所遂也
十一日己巳。參入會堂。奉仕問者。聽
有自謙之句。滿座屬目。天延元年。定
照僧都補長者之後。道僧綱昇此職
之久以斷絕［某］歷百七十年。悉繼前
跡雖不肖之微質。爲大師之冥助歟。
十四日戊申。於土御門里第之南殿。
被行今日事
先加持香水。次番論議三番如恒。法
印權大僧都覺與勤仕番役
已上交名裏書也

覺禪鈔　後七日中

眞言院御修法所請雜香事（天曆御記歟）
龍腦香十兩　丁字香十兩
沈香十兩　白檀香十兩
薰陸香十兩　蘇二壺
蜜二升（已上半減給之從納殿下云ゝ）
注進
眞言院後七日御修法香藥事
合
一。息災護摩壇料
五寶　金。銀。瑠璃［白］眞珠。瑟ゝ（代螺貝）
五香　沈水。白檀。龍腦。薰陸。白膠香
五藥　人參。黃精根。甘草。遠志。白朮
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
一。增益護摩壇料
五寶　金。銀。瑠璃［黃］眞珠。水精
五香　白檀。鬱金。蘇合。丁子。青木香
五藥　呵梨勒。桂心。地黃。苟杞。天門冬
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。小角豆
右注進如件
天仁三年正月五日　行事大法師
宮中眞言修法院
　供奉正月後七日御修法事
合
奉謂

寶生如來眞言四萬八千遍
佛眼眞言四萬八千遍
不動明王眞言六萬六千遍
大吉祥天眞言六十五萬百二十遍
護摩眞言六萬六千遍
聖天眞言一萬四千遍
大日尊寶號三萬五千遍
藥師寶號三萬五千遍
觀音寶號三萬五千遍
奉供
胎藏大壇二十二度
息災護摩壇二十二度
增益護摩壇二十二度
五大明王壇二十二度
聖天壇十四度
十二天壇二十二度
神供三度
右依例正月後七日夜間。奉爲國家至誠
奉供如件
延喜二十一年正月十五日
阿闍梨權大僧都法眼和尚位觀賢

眞言院
奉供
大壇供二十二箇度
息災護摩供二十二箇度
增益護摩供二十二箇度
五大尊供七箇度
十二天供七箇度
聖天供十四箇度
神供七箇度
奉念
佛眼眞言七十萬遍
大日眞言七十萬遍
藥師眞言七十萬遍
延命眞言七十萬遍
觀音眞言七十萬遍
不動眞言七十萬遍
大吉祥天眞言七十萬遍
一字眞言七十萬遍
右奉爲　金輪聖主御息災安穩增長寶
壽恒受快樂消除天變怪異所變災難皆
悉消除。七箇日夜間。率十五口伴侶。殊致
精誠奉修如件
長久五年正月十五日
行事大法師阿闍梨僧正
法印大和尚　仁海

眞言院後七日御修法所
奉修
大壇供二十一箇度
息災護摩供ム度
增益護摩供ム度
五大尊供ム度
十二天供ム度
聖天供十四箇度
諸神供ム度
奉念
佛眼眞言ム遍
大日眞言ム遍
藥師眞言ム遍
延命眞言ム遍
不動眞言ム遍
吉祥天眞言ム遍
一字金輪佛頂眞言ム遍
右奉爲　金輪聖王玉體安穩增長寶壽。
兼爲年穀成就天下太平。率十四口大法
師等。殊致精誠。後七日御修法。依例奉修
如右
年　月　日　行事
阿闍梨

眞言院後七日御修法所
奉修
大壇供二十一箇度
息災護摩供二十一箇度
增益護摩供二十一箇度
五大尊供二十一箇度
十二天供一七箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二萬九千五百遍
大日眞言二萬九千五百遍
藥師眞言二萬九千五百遍
延命眞言二萬九千五百遍
不動眞言二萬九千五百遍

吉祥天眞言二萬九千五百遍
一字金輪眞言二萬九千五百遍
右奉爲　金輪聖王玉體安穩增長寶壽。兼爲年穀成就天下太平。舉十四口大法師等。殊致精誠。後七日御修法。依例奉修如右
永久六年正月十五日
行事大法師行暹
阿闍梨權少僧都法眼和尙位嚴覺

延喜式第三十五云 大炊寮 正月修眞言法料
米二十斛六斗七升二合
糯米五石二斗三升
大豆一石八斗九升七合
小豆一石一斗八合
胡麻五斗七升五合
大小麥各四斗二升
同式三十六云 主殿寮 正月修眞言法料。
油一石四斗二升五合三勺 二斗二升二合 三勺五大尊幷 十二天料九斗六升三合。佛供所幷僧沙彌料 十二口料一斗一升。僧房料三升。行事所料 三
寮家運送

眞言院後七日後修法本供支配
合三十二石斗
九石。大壇供幷護摩五大尊十二天。壇等料
二石。聖天供料
三斗。片壇佛供二坏料

三石五斗。大阿闍梨御供料
九石八斗。伴僧幷大行事等料 日別七斗
九斗六升。承仕五人食料
八斗。駈仕五人食料
三斗。左右衞十三人食料
六斗。六衞工花料
五斗。小行事供料
五斗。東寺壇具運料
二石。物請二人給
一石。近代五斗二種粥料
已上三十石三斗六升 殘一石八斗四升
油一石三斗支配
四斗。大壇幷十二天五大尊御明料
七升。聖天壇料
七升。息災
七升。增益
七升。大阿闍梨御房油料
二斗九升四合。伴僧十四口房油料 日別二升一合
供所一升
一升。小行事
二升。物請二人料 但人別一升
三升五合 御房中所々料
已上九斗四升九合 殘三斗五升一合
關白太政大臣家政所 左右大臣家如上也云々
奉送
米三十一石五斗 下文
餠百八十五枚 下文

右眞言院御修法所加供料奉送如件
年號　月　日
宣旨十八枚　司人有永國時
大藏省五枚
大膳職二枚
造酒司二枚
大炊寮一枚
掃部寮一枚
民部省一枚
圖書寮一枚
左京職一枚
右京職一枚
西寺一枚
東寺一枚
木工寮一枚
大藏下
絹四十六疋
綿百十八屯
調布七十二段
商布七段
綿布一斤
大藏下
絹三十疋
綿三百屯
練糸一絇一兩
晒布八段
紅花大一斤百兩一分
兩子珠升
藥十九爲 直

薪五荷 直

下大藏
絲二十勾
綠絹四丈
細布一段
調布一段

下大藏
調布五拾伍段貳丈伍尺
庸布拾漆段
商布捌段

下宮內
鹽漆斗貳升捌合
醬肆斗壹升漆合
醬四斗六升
醬汁二斗八升
海藻滑海藻五十五斤
胡麻子一斗二升六合
茄子七升
明櫃十五合
折櫃二十七合
均坏十五口
均爲五十口
瓫三十口
瓶疋合二
明戸十口
手洗十口
汁糟二斗五升

下大藏
木工中殿二口

下宮內
胡麻五斗
大角豆一石八斗五升七合
大豆四斗二升
小豆一石一斗八升
大麥小麥各四斗二升

左辨官下諸衞府
應採進時花。護摩桑木大楊枝等事
左近衞府時花肆斗八日
右近衞府時花肆斗九日
右衞門府時花陸斗（四斗十一日 二斗十四日）
護摩木貳荷楊枝肆拾枝
右衞門府時花陸斗（四斗十一日 二斗十四日）
護摩木貳荷楊枝肆拾枝
左兵衞府時花肆斗十二日
右兵衞府時花肆斗十三日
右左中辨藤原朝臣爲隆傳宣左大臣宣。始自來八日迄于十四日。修眞言法所料。依例令採進者。諸衞府承知。八日早朝採進。治部省不得闕怠
永久六年正月四日
右大史三善 在判 奉

美作國
可奉下綿佰拾捌屯薪拾荷事
右去年十二月 日會講。權右中辨藤原伊通奉 左宮定。來年正月八省御齋會。修眞言法所料可下之狀如件 可請文取之

下野國
可奉下紬布壹段調布陸拾段貳丈伍尺商布拾伍段紅花壹斤拾肆兩支子玖斗者木綿壹斤事
右去年十二月 日會講。權右中辨藤原伊通奉 右宮定。來年正月八省御齋會。修眞言法所料可下之狀如件

能登國
可奉下綿貳佰屯調布陸拾段糸貳拾鈞曝布捌段練絲壹鈞壹兩練法肆支事
右去年十二月 日會講。權右中辨藤原伊通奉 右宮定。來年正月八省御齋會。修眞言法所料可下之狀如件
可取請文

安房國
可奉下絹漆拾壹疋藁拾玖爲庸布拾漆段事
右去年十二月 日會講。權右中辨藤原伊通奉 右宮定。來年正月八省御齋會。修眞言法所料可下之狀如件
可取請文之

〻〻國
可奉下綿佰屯事
右去年十二月 日會講。權右中辨藤原伊通奉 右宮定。來年正月八省御齋會。

修眞言法所料可下之狀如件
可取請文之

攝津國
可奉下明櫃參合折櫃拾壹合事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件
可取請文之

遠江國
可下骨藻伍拾斤事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件
可取請文之

越前國
可下海藻伍拾伍斤事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

備後國
可下鹽漆斗貳升捌合事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

上野國
可下芥子漆升事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

備後國
可下醬肆斗壹升事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

滓醬肆斗備後國
可下滓醬肆斗漆升事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

可下陶器佰拾玖口事
右自來八日被始行八省御齋會眞言供
所可下之狀如件

眞言院注進
後七日御修法修僧等交名事
大阿闍梨ム
次々　息災護摩
某甲　增益護摩
某甲　聖天供
某甲　五大尊供　隨員
右注進如件
年　月　日　行事

請定
ム阿闍梨
右宮中眞言院明年正月後七日御修法
伴僧請定如件
年　月　日　行事

阿闍梨在判

宮中眞言院
圓成寺
右後七日御修法番僧依例可被參仕之
狀如件
延久五年正月二日　行事大法師
阿闍梨權少僧都在判

宮中眞言院
圓成寺
右後七日御修法番僧依例可被參仕之
狀如件
延久五年正月二日　行事大法師
阿闍梨權少(小野僧都)僧都在判

東寺
請定
大法師寛信
右於宮中眞言院被修後七日御修法件
僧可被參仕者請定如件
永久二年正月一日
大阿闍梨權僧正法印大和尚位寛助

宮中眞言院
啒請
寛信已講
右明年後七日御修法伴僧啒請如件
元永二年十二月二十八日
阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺

庚午　治安三年少僧都仁海　金剛界
惟喜　觀好　覺圓　賢尋　賴命
信圓　隆範　深紹　金相寺
神慶盛　圓智照　遍尋源　舍
大行賴汕　小行長能　助壽
伊勢男　清正

辛未　同四年少僧都仁海　胎藏界
慶眞　平救　增連　尋源　賴命
深助　壽信　聖紹　貞珣慶
圓隆範　醍戒禪　神永命　舍元緣
大行藥圓　小行如觀　音助壽
伊勢男　長光
私云爾護摩之中息災者多是上臈奉仕但賴觀經範之時上臈勤仕增益

承保三年眞言院後七日御修法請僧等事
阿闍梨法印大和尚位權大僧都信覺
金剛界
時圓法橋
念信阿闍梨　息災護摩
永賢阿闍梨　增益護摩
慶基入寺
定禪入寺　聖天供
永快入寺　十二天供
賴照阿闍梨　五大尊供
隆眞入寺　諸神供
經基入寺　舍利守
末寺
金剛峯寺　念慶

勸修寺　賢範
圓成寺　欽舜
圓堂院　靜遍
大行事威儀師舜昭
小行事
本供物請辰丸安延

天仁三年後七日御修法僧等交名事
阿闍梨權僧正法印大和尚位範俊
金剛界
長朝阿闍梨
朝尋阿闍梨　息災護摩
勝實入寺　五大尊供
林覺阿闍梨
覺智入寺　聖天供
賢圓入寺　十二天供
源意入寺　諸神供
增俊阿闍梨　增益護摩
實範　舍利守
末寺
金剛峯寺　永意
貞觀寺　永俊
禪林寺　範尊
勸修寺　覺秀
大行事大法師範譽
小行事慶增
本供物請歡喜丸
以前交名等如件

永久五年眞言院後七日御修法請僧事
阿闍梨僧正法印大和尚位寬助
胎藏界
兼覺法橋
長朝阿闍梨
勝實阿闍梨　五大尊供師
覺智阿闍梨　息災護摩師
賢圓入寺　聖天供師
永嚴阿闍梨　增益護摩師
有覺阿闍梨
實寬阿闍梨
顯意入寺
任賢入寺　十二天供師
賴譽入寺　諸神供師
範雅大德
盛助大德　舍利守
大行事威儀師兼俊
小行事慶珍
本供物請金剛丸伴末松
以前交名等如件

永久六年後七日御修法僧等交名事
阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺
金剛界
長朝阿闍梨　五大尊供
定譽阿闍梨　增益護摩
宗意阿闍梨
賢圓入寺　聖天供
良勝大德

寛兼大德
增俊阿闍梨 息災護摩
實範阿闍梨
任賢入寺 十二天供
覺兼大德
賴譽入寺 諸神供
禪兼大德
澄覺大德 舍利守
大行事大法師行暹
小行事慶珍
本供物請太郎丸
以前交名等如件
元永二年眞言院後七日御修法請僧事
阿闍梨僧正法印大和尚位寛助
胎藏界
兼覺法橋
長朝阿闍梨
賢圓入寺 聖天供師
兼譽阿闍梨
永嚴阿闍梨
實寛阿闍梨 息災護摩師
定觀入寺 五大尊供師
寛範阿闍梨
覺任阿闍梨 增益護摩師
賴譽入寺 諸神供師
俊助阿闍梨 十二天供師
實延大德
永伊大德 舍利守

大行事威儀師兼俊
小行事慶珍
本供佛請金剛丸國末
以前交名等如件
元永三年眞言院後七日御修法請僧等事
阿闍梨權少僧都法眼和尚位嚴覺
金剛界
寛信已講 增益護摩
長朝阿闍梨 五大尊供
賢圓入寺 聖天供
宗意阿闍梨
源意入寺
良勝大德
靜譽阿闍梨 息災護摩
寛兼大德
實範阿闍梨
任賢入寺 十二天供
覺兼大德
賴與入寺 諸神供
有嚴大德 舍利守
大行事大法師行暹
小行事慶珍
本供物請太郎丸下道重國
以前交名等如件
保延三年 僧正定海
十一日參仕御齋會 御前威從四人綱掌六人鎰取八人
十四日午尅參內。奉可轉正兼宣旨。以戌尅被仰下。御加持如例。卽退出之時。爲慶賀令送來殿上人數十人。取威從之例祿被置之
保延二年 長者權僧正定海
依宣旨。於二條內裏二間。佛舍利幷納袈裟水精念珠御拜見。關白殿下奉行。勅使藏人修理亮信範。權上座定俊中綱定慶。幷體掌宮國令持參內
長承三年 法印定海
十四日加持香水參勤二條殿於南殿雖被行。依有御出奉仕淸凉殿作法
天承二年 權大僧都信證
覺賢阿闍梨 舍利守
十日參御齋會
大治二年 權僧正勝覺
第五日。綱所朝拜威儀師十人。從儀師三人。綱掌十人。鎰取十六人
給被物 御齋會御前錄歟
件日參御齋會
保安四年 大僧正寛助
十三日。綱所朝拜。幷參仕御齋會
保安三年 大僧正寛助
十一日。綱所朝拜。幷參御齋會
同五年 僧正寛助
九日。頭辨顯隆朝臣。爲院御使來著。法勝寺司。本起請東寺延曆寺園城寺各一人也。而宮本自令補撿挍給別當之條。如何可申子細。者前〻昇進無前申

事。偏任勅定。於此事又可候御定由。令
言上了
同十日。被補法勝寺別當之由。從頭辨
之許所被告送也。乍悅臨晚頭參仕院。
卽御前有召
同十一日。參御齋會。御前威從等給被
物例祿
同十三日。參仕院。恒例尊勝陀羅尼供
養御導師 白川新御所 題名僧三十口。其
後中門南廊給宿所。暫休息。御幸之次
參仕法勝寺修正。威從等伺候。還立眞
言院。各被物例祿給之
十四日。加持香水。於土御門殿被行之
右府家 御論議如例。依召參仕御前
永久三年 長者權僧正寬助
有召參御前。經御覽大師御念珠五貼
永久二年 權僧正寬助
等。候數刻退出
於大炊殿。加持香水并御論議。依月蝕。
未被行之。其後於御殿。以三十口僧有
大般若御讀經
永久元年 長者權僧正寬助
從今年。被止末寺伴僧
九日。被下法務宣旨
同十三日。參仕御齋會。御前威儀師二
人。從儀師二人。綱掌六人。鎰取八人。各
饗膳被物祿等給之
天治三年勝覺僧正綱掌四人鎰取六人
十四日。於大炊殿加持香水。御論議以

後。被行僧事。任權僧正。又東別當忠緣
阿闍梨敍法橋
天仁三年 權僧正範俊
加持香水役。依行步不快。以權少僧都
嚴令勤仕之
嘉承三年 長者權大僧都寬助
五寶香藥并淨衣十五領給之。加持香
水。於北院大裏被行之。依爲御物忌。御
殿准南殿儀作法如常。御論議三番。參
仕御齋會。講師兼禪大法師 東大寺三論宗 件
年淨衣長者被申給。其以前久以斷絕
云々
長治二年 長者權少僧都覺意
於堀河院加持香水了。但香水器一口
雖奏今一口可候之由。只以一口可勤
仕之旨。藏人頭仰下。仍勤仕了。是時尅
推移之故歟。權少僧都 在判
康和三年
後七日權大僧都賴觀 胎藏
加持香水權大僧都經範
康和二年
後七日法印權大僧都定賢
加持香水經範
承德三年
御修法定賢法印
加持香水經範僧都
應德二年 長者權少僧都定賢
尙於大膳職被行之
應德三年 長者權少僧都定賢

以去年爲大風。眞言院顚倒。仍於大膳
職被行之。於三條殿香水加持 御論議如例
承曆二年 長者僧正信覺
水精念珠。召御前御覽之
承保三年 法印信覺
御修法。始自八日後夜修之。於賀陽院
殿加持香水。御論議三番。御齋會結願
參仕。威從等在共
承保三年 僧正信覺
於大裏南殿香水加持。但依御物忌。從
承明門西脇門參入。從左近陳前登南
殿東御橋。御論議如例三番
元永三年正月後七日御修法道具目錄
五貼金剛杵一口
五貼鈴一口
三貼杵一口
獨貼杵一口
輪一口
羯磨四口
橛四口
金剛盤一口
商佉一口
金銅壺四口
五色糸二條
茶垸一口
覆面二帖
水精念珠一連 在箱
金銅塔一基
佛舍利二壺 在錦袋

以前目錄如件

大阿闍梨權少僧都法眼和尚位（在判）

私云。已上請僧目錄（在裏書記）

道具目六等。長者每年記錄。納道具唐櫃

元文五庚申年初冬二十二日遂修復補闕略了

東寺勸學衆
勸修寺淨土院　權僧正賢賀（俗齡五十七歲）

覺禪鈔　後七日　下

養和二年五月五日申尅。參三寶院奉傳之。後七日御修法。兩界隔年行之。本尊可替也。胎藏年寶菩薩爲本尊。因[梵字]故。金剛界年寶生尊爲本尊。果[梵字]故也云々

胎藏界

種子　[梵字]

三ー　寶

印　三昧耶會 羯磨會菩薩 菩薩　外縛。二風爲寶形

眞言

唵嚩日囉囉怛那（二合）唵

金剛界

種子　[梵字]

三ー　寶

印　三昧耶會 羯磨會 會尊　外縛。二火爲寶形

眞言

唵囉怛曩（二合）三婆嚩怛洛（二合）

仰云。是即一傳也。尤有故歟

香隆寺記云。延喜二十年八月六日。般若寺僧都御共醍醐山參上。件日入夜有御物語。其次尋申。抑眞言院後七日御修法何樣事哉。答云。後七日御修法。大師爲國家太平五穀成就。以一阿闍梨爲阿闍梨。引率數口助修。爲每年不闕御願。件法自一阿闍梨外。餘人不可知事也。大師數日間。廻思食案置始之。然間依忽々無言立座。同七日。般若寺御還向。同九日。參上尙前事問申。口受云。後七日御修法。雖兩界行。實寶生如來法也。種子三形印明圖如金剛界。但壇上置佛舍利。本尊三形幷舍利。六一山此三寶一體可觀

胎藏又如是。但依爲因曼荼羅。行菩提耳

延喜二十年八月九日　佛子寬空

（裏書九五九）

或口傳云。是究竟祕密之傳也。但胎藏界不明。仍出大師御說。三寶院大綱。大師御筆本傳授件僧云々

金剛寶如來眞言

[梵字]

法號　如意金剛

金剛寶菩薩（顯名虛空藏）又名寶生如來。妙淨土身是也。眞言

唵縛日羅囉怛曩唵

其契印如本縛。竪智定度。進力如寶形。由結此印誦眞言故。速得佛灌頂位。雨雜寶雨。世間出世一切勝願隨心成就。諸天人師爲其灌頂

已上大師御筆定也。以此可知胎藏行儀也

又寶菩薩爲本尊（兩界通用也）

觀云。寶菩薩眞言爲本尊呪。有誦加句。以之祕事云々。見類祕抄。私雜祕記。寶菩薩眞言曰。[梵字]已上

後七日法兩界各別也。種子[梵字]。三形三寶珠。即佛舍利也。成兩部大日。以此爲祕

事。印共塔印
金剛界 [梵字]
胎言 [梵字] 已上聖賢
或云。今法無論最勝王經法云々
奏狀一依經法講經云々
最勝王經開題云。今此經者寶部三摩地
是也云々
又云。此部寶生爲主云々
印 塔印
開二大。內在寶珠可觀也云々
眞言[梵字]字 兩界無別也 （裏書九六〇）
二壇護摩。寶珠爲本尊
已上亮惠
宮中眞言修法院
供奉正月後七日御修法事
合
奉誦
寶生如來眞言四萬八千返
佛眼眞言四萬八千返
不動明王眞言六萬八千返
大吉祥天眞言六十五萬百二十返
護摩眞言六萬六千返
聖天眞言一萬四千返
大日尊寶號三萬五千返
藥師寶號三萬五千返
觀音々々々々
奉供
胎藏大壇二十二度
息災護摩壇二十二度
增益護摩壇二十二度
五大明王壇二十二度
聖天壇十四度
十二天壇二十二度
神供三度
右依例正月後七日夜間。奉爲國家。至誠
奉供如件
延喜二十一年正月十五日
阿闍梨權大僧都法眼和尙位觀賢
天治二年。故三寶院權僧正御作法粗記
胎藏甲年也 甲乙歲違亂可撿之。先例正月八日。
大阿闍梨修僧等參眞言院。然故權僧正
長者初年八日缺日也。仍七日夕方令渡
眞言院給。御入堂是先師法務例云々
八日初夜被始修。依缺日。發願時以手替
令行之。日沒鐘打。暫程吹蠑五度。其後初
夜時被始。是常途御修法初夜時早速也。
振鈴後護摩。兩[梵字]共起座趣[梵字]壇。
先息災阿闍梨起。依上臈歟。次增益云々
次五大尊供 同時也 一從不動次第供之[梵字]
条吉決定誦眞言也。臥[梵字]
[梵字]也。又普世天壇程。十二天供阿
闍梨起 每日一時也 一如前乍立三[梵字]拜他也。今夜
神供 一七箇日間三箇度也 神從 九日卅日 始聖天供 每日二時
打金啓白事由。但可微音也。凡御修法三
時。晨朝午日沒後也 不心略讀如等 從十二日後
夜時加持香水 或記云一日云々 十三時加持之。柳枝
杖次第曳之。又例御衣。初後夜二時加持
之。御衣加持後。別發願五大願加持香水
也。白桶入。布結之。壇南脇幔柱本安置之。
大[梵字]起加持香水。楊枝杖件僧後南
壁立之。從十三日運時。十四日日沒結願
事由云々
息增兩壇。堂西北角增益。北壁本東向。壁
之後切懸也。息災西壁付北向也。增益西
北壁近塗之。壇東切懸立。但件僧參道也。
仍壇後許切懸立也。息災後無切懸。又修
僧十三口。南床從東次第著座。聖天壇東
北角寄西敷之。東壁十二天奉懸也。堂後
戶內閼伽棚立。又手水桶等有之。抑兩壇
雖備閼伽。無片壇也。又[梵字]奉安置塔。雖
然奉入御三衣箱。舍利守奉持。御入堂出
堂令隨身給也 大師御時土心 舍利守隨時。以若人
令守護也。御裝束。淨衣平袈裟也。從僧等
取尻切。不入堂內。修中作法大略如此。十
四日夜。從右衞門陣令入給。今日申剋計
雪降。戌三參內。從眞言院乘御輿。令出中
御門給。其時雪止空晴月如晝。網代車。車
副二人。前駈八人。可然人々車七輛。馬上
童二人也。加持香水後。於御前朗法務宣
旨被仰下。嚴重無極云々
凡加持香水作法者。長者若參御齋會之
時。從布施堂諸僧相共參內也。祖師法務
記云。從布施堂歸。暫於宿房休息可參也。
早參無骨。又遲參無便。吉程押量可參也
云々
不參布施堂之時。諸僧集會右衞門之陣
之間。大阿闍梨可然威儀僧從僧等引率。

從眞言院可參也。以人多爲勝。束帶衲袈
裟皆水精念珠五古等著持之。上達部著
座以後。諸僧皆著床子。次長者持五鈷起
漸步寄香水机本。長跪而坐。香水器二。散
杖二具也。一具者主上御料。一具者公卿
等料也。是祖師宮僧正等傳也
或香水二器(用土器之)散杖一枝也。此二說中。
以先說爲勝。又香水入增益五香五藥等
煎入也(牛黃等也)故云御藥加持也。抑於南殿
乍立作法。是淸涼殿御物忌時。於南殿有
此事。依之置御衣也。又於淸涼殿乍立(半ィ)作
法。(天台跪云々)立膝。可步寄也。五鈷念珠等置香水器
傍。先三部被甲護身。然後以五古加持右
香水。次加持左香水。又漬右散杖。作二(ィ)字
觀。加持二十一返。置香水器上。次左散杖。
同作法置左香水器上。次先取右散杖三
度奉灑主上。次左散杖灑自身及公卿宮
中上下諸人。如此作法之間。左所持五鈷
移右手。總逆順加持各三返。後捧於五鈷
兩手於袖中。如常額少低頭閉目。奉觀念
兩部諸尊幷彼本尊界會。暫後起著本床
子。其後公卿布施取來從フ。已下以兩手
受取之。又可隨時形勢也。其後被始餘事
等。而已床子膝立(ヒザマツク也)
右作法賢覺口傳同之。仍不書以件口
傳。知足院入道殿奉授彼賢覺記云。兩
度蒙仰。參上此作法令傳受給畢。又同
日天等印契奉授。次第有別。御布施白
檀念珠給云〻

永治元年(醍醐僧正定海)
十二日天晴。申剋。左大將率一家雲客兩
三藏光臨。酉剋。行綱所朝拜。威儀師八人。
從儀師三人。綱掌九人。鎰取三十一人。列
立南庭拜揖(此間俗客下坐其內)拜了於西護摩堂。
給饗膳如例
秉(臨時)燭參入會堂。於南庇觸腰輿之間。左將
軍以下下立庭前。殊以敬屈。隨身警蹕頗
驚耳目。御共威從四人。綱掌六人。鎰取八
人也。房官六人各擧松明。自餘威從已下
在後。退去之後。大將被參白河。僧正更於
三密之道場。頗施一族之面目者歟
十三日白晝。從講房四藥妙舞者數十輩
入來。狂亂婆沙。見者解頤。又有美童二人。
容貌類潘安仁。音聲編瞿尸羅者也
十四日天晴。於土御門殿有加持香水事。
依御物忌。南殿之儀也
講師教緣(興福寺)御論義三番
一番嚴順(延暦寺)義曉(三論宗)
二番仁榮(三論宗)辨源(延暦寺)
三番覺如(三論宗)桓救(園城寺)
番法印權大僧都覺與
已上醍醐
仁平三年正月七日。顯遠書狀早旦到來。
其狀云。亥剋西雲母堂逝去。寬遍法印姨
母也。有服暇。眞言院御修法定有沙汰歟。
以頭辨早可令奏者。示頭辨云。予外無長
者。已當其仁。而前一長者無奉仕例。可勤
仕者。可敍法印之由可奏達。返報云。依院

宣令申殿下之處。僧侶者。出家之日更離
父母。寬遍早可勤仕之旨。再三令申給〻云
(寬遍姨者。御息三位中將母堂也。尤非穩便)重院宣云。於此修法者。
不知先例。太元法。或師範或兄弟。依服暇
連〻改定。爭無此憚者。予勘申云。天永元
年御齋會講師覺樹。第三日兄顯信卿薨。
卽被改定。其闕律師經尋奉仕。顯宗講師
尙如此。況於御修法哉。院宣云。其理可然。
但先可遣請書。定辭退歟。其後可有他長
者沙汰之旨有御定云〻。頭辨示送之。內
府以下申合一家人〻了。先只出洛。於所
職事者。追可訴申。依一族之諷諫。遂以領
狀
仁平三年眞言院後七日御修法請僧
等事
阿闍梨法務大僧都寬信
言海阿闍梨(息災護摩)
隆賢阿闍梨(增益護摩)
尊覺阿闍梨
源蓮阿闍梨(五大尊供)
尊海阿〻〻(手替)
伊覺阿〻〻
雅寶阿〻〻
惠珠得業
涼賢大德(神供)
行涼入寺
賢嚴大德(十二天供)
智海大德(聖天供)
教惠大德(舍利守)

大行事法師信舜
小行事
本供物請
以前交名等如件
僧交名裏書記案 仁平三年
七日丁酉長者有障俄明日御修法請迮
來。歡廻雖猶豫。依無末長者。懃以領狀。當
日威從下部如例出洛待賢門。酉剋參仕。
以言海尊海兩阿闍梨。令置道具等
講師大法師光覺 興福寺
十三日癸卯。網所朔拜 三寶院僧正第五日威從院僧正十一日又十
日三護摩堂依顚倒。威從於伴僧宿所羞饗
膳。下部等令打鞠於裝束。使爲下部等座。
事了參會堂。朔拜威從皆悉前行。威儀僧
有數。號今日朝座勤仕問者。先年二長者
之時奉仕。今度又有所思也
十四日甲辰御樂加持以前被下法印
宣旨。希代之面目也。丑剋參仕 近衛殿 威從
下部如例。威儀僧濟々焉
次加持香水。次論議三番
番權僧正隆覺 山階別當
一番惠珍已講答 三論
良顯阿闍梨問 三井
二番觀愉阿闍梨答
覺敏得業問 三論
三番辨清阿闍梨答 山
惠舟得業問 三論
事畢歸眞言院。威從下部等給祿如常。此
外大威儀師珍也。年來弟子也。相具下部

始終勤威儀。殊饗應給祿異他人此後魏
鐘頻報。天已欲明 已上裏書
堂莊嚴圖 （裏書九六一）

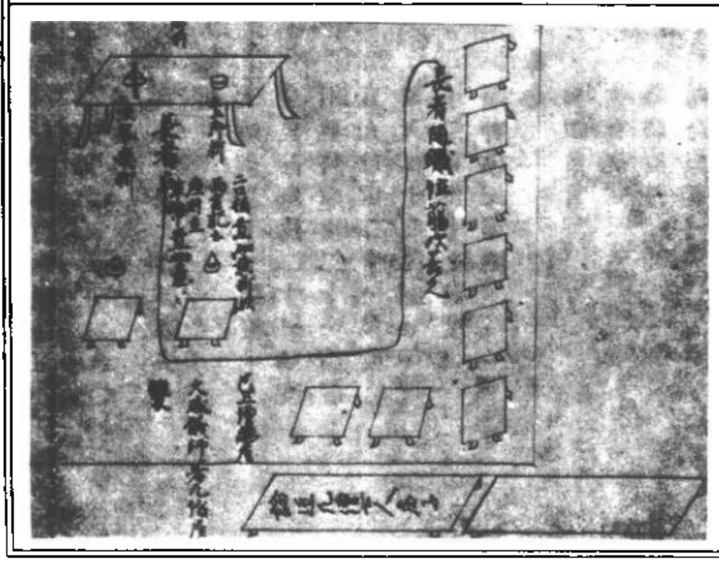
八日酉剋參仕。以言海尊海兩阿闍梨令置
道具等。亥時。小行事吹法螺。其時伴僧集
會 著五條 次大阿闍梨參堂 著平袈裟 舍利并三
衣入居箱。令持舍利守立前。從僧一兩差
脂燭。伴僧中可然人褰縵 （裏書九六二）
次著疊整諸事
次禮金界一度
次拜胎藏三度
著座表白等如常

本尊 如金剛界
讚 心略 加唵
次不動
禮佛如常
但九尊後加五大尊 不動三返
息災護摩
部主 降三世
本尊 不動
諸尊段 十三大會諸尊
增益護摩
部主 寶生尊
本尊 如大壇
諸尊段 十三大會諸尊
皆入寶部三摩地寶形也 自餘皆如金剛界
息災增益兩壇護摩。伴僧二人。各一壇同
時修之
五大尊供 三時 源基阿闍梨以法務御傳供之 乍立結印誦呪云々。二十一返
聖天供如常 二時 初夜日中如法修之 自九日後供之
十二天供 一時 乍立隨位次第各誦呪拜畢。初夜計也
勸請 無本尊句 （裏書九六三）
聖朝安穩增寶壽 天長地久成御願
發願 後夜
本尊聖者 大聖明王 四大八大
諸大明王 餘句如常
三力偈後。伴僧誦七種眞言
佛眼 大日 藥師 延命 觀音
不動 吉祥天 源基云。寬遍時千返云々 一字
振鈴後。兩壇護摩師。并五大尊供十二天
供聖天供等師。各行之。護摩了神供行之

胎藏無後夜偈
次行法畢居覺。向御衣後加持 發願詞如上卷 伴
僧不動座
次誦不動眞言 慈救呪 加持之 三百返許 初夜有
發願。後夜無發願。日中無後加持
口云。手替還伴僧座加持之。初夜後夜共
不用發願 大阿闍梨不同義云々
自十二日初夜至于十五日結願。加持香
水。三日九時也。御衣加持之後。立香水桶
前。捧牛王杖 在机上 加持之。伴僧下自床。向
佛前立土。同捧杖 在板敷上
發願句 如金界年
次誦慈救呪加持之 百返許 手替伴僧同立
上 作法如上
重壽闍梨記云。仁和寺僧正并花藏院
僧都。三時加持御衣香水。十二日從後
夜時至于十五日結願時。三日九時加
持之。阿闍梨并伴僧下立土上云々
禪林寺僧都。後加持初夜日中云々
石山僧都樣。阿闍梨立板敷。餘僧立土
上云々
十三日天晴。綱所朝拜。晡時參入會堂。威
從皆以前行。朝座奉仕問者。先年二長者
之初勤之。今度臨老又以勤仕。殊有所思
云々
論議有別
十四日 甲辰 亥尅。被下法印宣旨。早可參
內之由。頭辨告送。希代之面目也。就中雖
爲缺日 僧事有先例 不補他人。一身抽賞。朝恩之

至也。丑剋參仕近衞殿。付屬袈裟。先年度
々著用。仍今度著私袈裟。威從下部威儀
僧濟々焉。入於左衞門 西門也 陣。欲登東對之間。
頭辨 朝隆 左衞門權佐 顯遠 藏人差脂燭
參會中門。各含咲首著地。令拜見者。皆作
感悅想云々 （裏書九六四）
加持香水作法 小野爲本。傍出諸說
先從西門參內
御物忌之時。從東門參入於南殿被行之
五鈷令持入室弟子。乘車後
花云。諸僧參會候右兵衞陣。長者從眞
言院持五古參入。而故御房此間令人
持之。於弓場殿令取給。是依重也
次諸僧引列參上。長者此時取五古 著床子。次長者
參進香水机前。五鈷置机。先右膝著地。護
身地結四方結天結。李部王記云。天曆四
年。寬空僧都進問答几子間。加持香水云々
花云。阿闍梨持五古。行寄香水机下。長跪
而坐。次五古置香水器之右。後三部被甲
護身。次取五貼二器香水一度加持
祖師僧正說同之
大谷云。用訖哩々々不動云々
花云。先加持右器二十一返。次加持左器
又二十一返。眞言如常。但又加持兩器云々
隨氣色耳
又云。次取散杖入水。以[悉曇]加持各二十
一返。而後散杖置器上 右器也 次左器又如
此置散杖
次先灑我身及法界諸卿 右膝 以雙膝著

地。奉灑國王 國王三度 自餘一度
花云。先取右散杖。三度灑御前。次取左
散杖。先灑自身。次灑他身及宮中。此間
五古持左。故僧正傳云。先奉灑主上 兩膝
次自身法界諸卿 膝
次或說。御藥加持有發願云々 顯與律師云。不然云々
次以不動呪奉加持二十一返 雙膝
花云。次以五古總而逆順加持各三返。
而後於袖中持五古於兩手。上額小低
頭。閉目。想彼宀一山云々
口云。於南殿奉仕時。乍立行之。聖王不令
出給故也

又說

大谷闍梨被注獻勸修寺僧正樣。香水器（長治殿子午頭其時北面）二口。以西方器先灑法界。以東器奉灑主上。其間身威儀有二傳。一乍立長少屈。古樣上古例云〻

又片膝立勤仕。仁和寺僧正時被始。故御房如隨身非法師儀云〻

證觀僧都被示云。御藥加持之時。僧正寬助五古扇上被置。無便オボヘキ。汝先師。机上被置吉也云〻

次讀八宗奏　次論議三番（交名在別）

事畢歸眞言院。威從下部給祿（威從各絹一疋下部白絹布一端）一此外珍也年來弟子也。相具下部始終勤仕。殊加饗應給祿（長絹二疋）十五日巳刻。藏人參眞言院。請取御衣卷數并香水。莊嚴如前。其後道具御封。相具前司送東寺之

已上勸修寺

嘉承三年（戊子）正月八日。自此日成就院大僧都於眞言院令勤修後七日御修法（金剛界）余勤仕伴僧（息災護摩）先當日申刻。大阿闍梨入寺僧等參入眞言院（裏書九六五）

次仰預僧令堂莊嚴

五間四面堂。母屋五間。除正面三間。以苫引廻之。正面三間以幕引之。東胎藏西金剛界。兩壇如常。今年被行金剛界。仍莊嚴西壇之。壇中央置佛舍利。正面柱立八足置御衣。母屋北三間中央不動。東間（東金剛藥叉西降三世）西間（東軍荼利西大威德）西庇向北息災護摩壇。同庇戌亥角向東增益護摩壇。南庇立長床。爲伴僧座（胎藏東爲上金剛西爲上）東庇懸十二天。以北爲始。次多聞自在帝釋火天炎魔羅刹水天風天。南折壁日天月天（東日西月）北折壁梵天地天（東梵天西地天）北庇丑寅方聖天供壇（東向）

堂莊嚴如此了。戌刻被送御衣。勅使藏人也

次入堂。大阿闍梨伴僧著平袈裟（但近來作法伴僧著小袈裟）今年有淨衣（無例之年）開白作法等如常（但勤請無本尊句讃佛加五大尊吉祥天）初夜後夜有御加持呪（不動）

十二日丑刻。仰預僧令汲香水（神泉苑水云〻先〻汲造）

（酒水司）自十二日後夜時被始行御藥加持。御衣加持了後。大阿闍梨伴僧等皆持楊枝起立

次大阿闍梨發願云〻

至心發願　加持香水　得大良藥

護持聖王　〻〻〻〻　天長地久

增長寶壽　恒受快樂　無邊御願

決定成就　天下法界　平等利益

五大願之次。以不動呪加持香水。十二三四合三日九時加持香水也。十四日初夜。運時御結願畢。卽令參內裏給。赤色法服著衲袈裟。持五鈷杵水精念珠。威儀僧等御後濟〻焉。有御物忌之時。被行南殿儀云〻

多被行清涼殿儀歟。諸僧著床之後。長者起床。進御前向北。乍立先護身結界

次加持香水。御前御簾之南前立花机。其上置香水二坏散杖二枝。先奉灑主上三度。次又灑公卿等三度了。更著本座。件加持香水者。清涼殿儀時居勤之。南殿儀著鼻高乍立勤之

御卷數

宮中眞言院後七日御修法

奉供

大壇供二十一箇度

息災護摩供二十一箇度

增益護摩供二十一箇度

五大尊供二十一箇度

聖天供十四箇度　㊩花云二十一度

十二天供十七箇度　㊩二十一度

諸神供三箇度　㊩二十一度

奉念

佛眼眞言

大日眞言　三萬返（花云）

藥師眞言　三萬返

延命眞言　三萬返

不動眞言　不動三萬返

降三世眞言　金剛三萬返

吉祥天眞言　吉祥三十萬返

炎摩天眞言

護摩眞言

右奉爲　金輪聖王天長地久玉體安穩增長寶壽。兼天下泰平五穀成就。始自八日迄于今日。一七箇日夜間。十五口僧綱大法師等。殊致精誠奉修如件

嘉承三年正月十四日　大法師

阿闍梨寬助

永久五年正月八日。於宮中眞言院。爲鎭

護國家。被行累代萬葉御願後七日御修
法（當年胎藏界也）大阿闍梨。成就院僧正寛助
伴僧十四口（之中一人大行事）
兼覺法橋
長朝阿闍梨
勝實阿闍梨
覺智阿闍梨
賢圓入寺
永嚴阿闍梨
顯意入寺
任賢入寺
賴譽入寺
範雅大法師
覺忠大法師
兼俊威儀師爲大行事
八日早旦。東寺佛舍利道具等被渡。初夜
被始行也。大壇中央置舍利塔。其前置八
輻金輪。次立中臺•花瓶。四角置羯磨各一
口。同立瓶。四面供閼伽器粧隨方供養。金
剛盤上立五股金剛鈴五股金剛杵三股
獨股如常。四角打金剛橛。從東北角引五
色絲。西庇中間塗造息災護摩壇。西北角
塗造增益護摩壇。各向本方調隨方供。兩
壇中間。北壁代懸五大尊。中央不動。左降
三世。金剛藥叉。右軍荼利。大威德。北戶東
脇爲聖天供處。東壁東北角毘沙門。次伊
舍那。帝釋。火天。炎摩。羅刹。水天。風天。南壁
東端日天。西端月天。北壁東端地天。皆立
小壇一脚。調五供。大壇左方。從東第二間

置御衣。在八足上。其前在後加持座。臨亥
刻吹寶螺。郎大阿闍梨十三口伴僧各上
堂。前方便表白等如常
勸請
仰願胎藏｜｜｜　八葉蓮臺｜｜
十三｜｜｜｜　教令輪｜｜｜
兩部界會｜｜　外金剛部｜｜｜
不越本誓｜｜　降臨壇｜｜
聖朝　天長
天下
讚　心略（加唵字）
次不動讚
伴僧行法間。念誦七種眞言
佛眼　大日　藥師　延命　不動
吉祥　一字也
覺智阿闍梨爲息災護摩。永嚴阿闍梨爲
增益護摩師。勝實阿闍梨供五大尊（三時）
賴圓入寺供聖天（後夜日中）任賢入寺供十二
天（初夜一時）賴譽入寺。修神供（初夜後夜日中）覺忠大法
師守護佛舍利
大阿闍梨向御衣。在御加持事。其詞云
至心發願　唯願大日　本尊界會
大聖不動　四大八大　云々
誦不動呪。後夜時略勸請在發願。其詞云
本尊界會　大聖不動　云々
後夜時。金剛界誦後夜偈。胎藏無之
十二日後夜。三日九時加持香水。被始行
之。御衣前置香水桶。在机上。其上置牛王
杖一枝。伴僧料在板數上。大阿闍梨香水

桶前捧杖立。郎發願。其詞云
至心發願　加持香水　得大靈驗
護持聖王　次々如常
次五大願　次不動眞言（慈救呪）
大阿闍梨著平袈裟持三衣筥（舍利守三衣筥持）
後夜時以手替被行。著本座。後加持。無發
願。加持香水立土發願
十四日運二時。在御結願。臨夜三更被參
內裏。著師資相承衲衣。大師付屬五股念
珠加持香水事等。皆先聖後賢任師資口
決。不能委記。殊以略之
十五日朝。大阿闍梨道具等付封。所司等
隨身。東寺被返渡。郎仁和寺令還入御座。
七箇日間。初日炭少々伴僧宿所被引也。
朝夕在饗膳（懸盤）後夜味曾水。初夜粥漬
（高杯）七箇日間。一兩度菓子等。被送伴
僧。諸寮諸國加供等。不知其數。耳雖聞加
供巨多。目不見其一分也。大行事一人所
得。百分千分不及其一云々
永久五年正月　日於眞言院注之
大壇（金剛胎藏稱年修之。但前年灌頂修胎藏者。次年御修法又修胎藏。金剛界亦如是）
護摩壇（息災增益兩壇竝修之。伴僧二人各一壇。同時修之。增益壇吉祥天爲本尊。息災不動爲本尊云々）
五大尊供（不修供養法。但一備供物。次第拜之。初夜一時也）
聖天供如法修之
十二天供（不修行法。只備供物。次第拜之）
念誦（佛眼　大日　藥師　觀音　延命　不動　吉祥天　讓摩　一字）
但吉祥天爲本尊。多滿其眞言
十四日夜。加持香水作法（香水机上二器也）阿闍梨

若參御齋會之時。從布施堂諸僧相共參內裏。不然之時。諸僧參會而候右兵衛陣之間。從眞言院參。便持五貼也。雖然故御房。此間人持之。而於弓場殿令取給。依重也云々

先諸僧共著床子。次阿闍梨立。而持五貼行寄香水机下。長跪而坐。但南殿乍立作法。次五貼置香水器之右邊。三部被甲護身。次取五貼。先加持右器二十一返。次加持左器二十一返（眞言如常）次加持左器又二十一返。但又然加持兩器云々。隨氣色耳。次取散杖入水。以𑖮𑖽加持各二十一返。而後散杖置器上。（右器也）次左器又如此。置散杖

次先取右散杖。三度灑御前（奉灑主上也）次取左散杖。先自身。次灑他身及宮中。此間五貼持左。次以五貼總而逆順加持各三返。而後於袖中持五貼。兩手上額少低頭。閉目想彼宀一山云々

作法畢如本著床子

已上有成就院記

保安五年（大僧正寬助）　院御使來著法九日。頭辨顯隆朝臣爲　勝寺司本起請。東寺延曆寺園城寺各一人也。而宮中自令補撿按給別當之條。如何可申子細者。前々昇進無前申事。偏任勅定。於此事又可候　御定由。令言上畢」同十日。被補法勝寺別當之由。從頭辨之許所被告送也。乍悅臨晚頭參仕　院。卽御前有召。同十一日。參御齋會。御前威從等給被物例祿。同十三日參仕　院恒例尊勝陀羅尼供養御導師（白川新御所）題名僧三十口。其後中門南廊給宿。暫休息。御幸之次參仕法勝寺修正。威從等祇候還立眞言院。各被物例祿給之。十四日。加持香水於土御門殿被行之（右府家）御論議如例。依召參仕御前

元曆元年六月十三日午剋集之了

佛子覺禪

文永三年六月七日於隨心院書寫了

嚴舜之本

同九日按合了

勸長吏

裏書 九五九

濟延記云。件御修法。元者是堅牢地神法也。仍二種𑖢𑖿𑖨𑖱後火天前供地天云々

尊海云。手替。御衣加持不用發願云々

行海手替。打鳴高不打云々

裏書 九六〇

祕藏記云。𑖨𑖿𑖯字變成如意寶珠。々々變滿法界云々

私云。𑖨𑖿𑖯字大日種子也

大日經疏第四云。如意珠只是𑖨𑖿𑖯字門耳云々

裏書 九六一

大日爲本尊

行海法印云。舍利謂如意寶珠也。變成大日云々

疏云。諸佛菩薩不言所持印相者。執無價寶珠云々

裏書 九六二

行海記云。散設等自東寺送之。猶依不足。私量件僧宿所分給

塔水輪置紙輪。今年新儀云々

柿袋云。壇中置佛舍利三十二粒云々

御遣告意歟

裏書 九六三

法務御傳（被置脇机之）

歸命十方　我由無明　南無十方

我淨此身　淨菩提心　十方無量

我今勸請　願令凡夫　所修一切

轉法輪　不動能成就

勸請（仰願）

五大願

誓願斷除。々々度脫。々々修習。々々奉仕。々々證得

轉明妃　三力偈

散念誦

佛眼　大日　藥師　聖觀音

延命　不動　吉祥

心略（唵）不動（曩莫薩縛沒馱沒薩壇）

禮佛

後鈴

迴向方便
撥遣
三部被甲
迴向
行海勤修記云。五大尊十二天聖天像。自東寺所被渡也。打鳴長者具之。兩壇護摩檄杓五色糸等。護摩師各相具之
振鈴後息災護摩師立座。次增益師立。十二天供五大尊供同之
神供南坪木本供之向東

裏書 九六四
行海法印記云
左大將資長消息狀云
夜前爲拜見御作法參內。感悅之無極。隨喜甚深。每事期見參之狀如件
正月十五日　　左大將―

裏書 九六五
治承二年御修法裏書云 阿闍梨大僧正禎喜 今年大阿闍梨法印權大僧都定遍初度
安元三年四月二十八日夜。大極殿幷省廊應天門朱雀門大膳職神祇官之祐大學寮勸學院眞言院等燒失。依之於宮廳被行御齋會。於眞言院者。左少辨兼光朝臣上野國功造之。被行御修法。同十二月六日。以頭權太夫光能爲御使。東大寺別當被仰下云々

十四日。爲加持香水令參閑院內裏 威儀如常 公卿湯漬之間。中門廊經迴。隆房少將對面。相具令參御前。所持五古念珠袈裟等。主上令拜見御云々
御論義了。次公卿取御布施。諸僧自各取之退出

○
香隆寺之流。塔印普賢一字明。後七日本尊爲印言也云々

仁平三年 癸酉 正月八日 庚戌 於宮中眞言院。被修後七日御修法 當年胎藏
大阿闍梨法務權 イ法印 大僧都寬―
伴僧十四口 之中。一人大行事
言海阿闍梨 息災護摩
隆賢阿闍梨 增益護摩
尊覺阿闍梨
源基阿闍梨 五大尊供
尊海阿闍梨 手替 改名仁濟
伊覺阿々々
雅寶阿々々
惠舟得業
淳賢 神供
行淳入寺
賢嚴 十二天供
智海 聖天供 改名興然
敎惠 舍利守
大行事從儀師信舜

壇場莊嚴如右圖
八日酉剋參仕。以言海尊海兩闍梨。令儲道具等。自初夜被始行。亥時。小行事吹法螺。其之時伴僧 著帖 五 集會壇所
大阿闍梨 著平袈裟 入三衣幷佛舍利於居箱。令持舍利守。立前上堂。從僧一兩差脂燭。參御共伴僧中。可然人褰幔。阿闍梨上著疊。整諸事後。起座登禮盤。先禮金剛界一度。次拜胎藏三度。卽著座。表白神分等如常。但初夜日中勸請。其詞云 無本尊句

聖朝安穩增寶壽。天長地久成御願 自餘如常
後夜發願。其詞云 餘句如常
供養法如常
但普供養三力偈以後。伴僧誦七種眞言
佛眼。大日。藥師。延命。不動。吉祥天。一字 也。振鈴以後。護摩壇等
各起座行之
護摩二壇幷五大尊供三時。十二天壇初
夜一時。聖天壇後夜日中 自九日後夜時始行之 二時
供之。望護摩末。諸神供行之。初中後三度。
南坪爲神供所 護摩等行了。各復本座。大阿闍梨金
打一度。誦一字眞言。後供養如例。但讃心
略加唵
次不動 禮佛九尊
次禮五大尊。自餘如常 金剛界年後夜禮之。次誦後夜偈
後供養畢下禮盤。居疊向御衣後加持。其
發願詞云 如常
誦不動慈救呪加持之。初夜有發願。後夜
無發願。日中無後加持
伴僧不起座。同誦呪加持之 御手替座加持之。還初夜伴僧
供無發願 自十二日初夜時至于十五日結願
時。三日九時香水加持。大阿闍梨御衣加
持之後。立香水桶前。捧香水加持杖 在机上
伴僧下自床向佛前。跪立土取杖 在板敷上 阿
闍梨發願其詞云 在別
次誦慈救呪加持之 百返計
如本各置杖退出 御手替之時。與伴僧同立跪士加持之。作法如次上
十三日未尅。綱所朝拜護摩堂依顚倒。威
從於伴僧宿所西端羞饗膳。於護摩堂跡
令打幄爲下部座。事了令參會堂。朝拜綱

所皆以前行。威儀有數十人。朝座令勤問
者
十四日酉尅。運二時結願。及丑時令敍法
印 還著一長者初例 頭辨 朝隆 奉行。即尅持大師五
古杵水精念珠。參仕近衞殿。大威儀師珍
也。相具綱所等參御共。威儀僧車有數十
兩。頭辨勘解由次官 顯達 藏人一人差脂
燭。參會中門。各含咲首著地。令拜見者。皆
作感悦想
先加持香水　次讀八宗奏
次御論議事了退出
十五日巳尅計。藏人參眞言院。請取御衣
卷數幷香水。其香水入白瓷瓶。居三木打。
以青蒔莊之。其之後道具付御封。相具所
司。送東寺之。退出畢粗隨見聞記之。後見
不可咲之

理明房阿闍梨御房令注之給

仁平三年正月十六日注之

勸修寺住僧智海

眞言院圖 （裏書九六六）

後七日

金剛界

本尊壇上所安置佛舍利 舍利中觀□字。成法身舍利
一山寶龍宮寶二。勸請令爲本尊

印

外縛。忍願屈如寶形

眞言

唵羅怛曩二合 三婆嚩怛落二合入
正念誦用此呪。餘句如常 但可存略之
初後唯勸之。日中無後加持
次誦不動言 三百返計也。隆末澤念珠如常
加持香水
自十二日初夜始之。伴香水主上入御湯令溶給云々。如常
大阿闍梨御衣加持之後。立香水桶前。捧
牛王杖。伴僧等下床立地。各捧杖。阿闍梨
發願。其詞云

至心發願　加持香水　得大靈驗
護持聖主　消除不祥　玉體安穩
無邊御願　決定圓滿　宮內安穩
諸人快樂　天下法界　平等利益

次五大願了。阿闍梨云加持香水得大靈
驗。引音如壇上發願
次不動眞言加持水百返計
內裏加持水
先從西門參內 御物忌之時。從東門參入。於南殿被行之 五古令持
入室弟子。乘車後
次長者參進香水机前。五古置机。先右膝
著地。護身　地結　四方結　天結
次取五古。二器香水一度加持 大谷云。用紀里々々不動云々
次先灑我身及法界諸卿 右膝
次雙膝著地。奉灑國主 國主三度。自餘一度
次以不動呪云々加持二十一返 雙膝
次新任僧綱讀八宗奏
或說。加持香水以前讀之
先灑水後讀奏訖
濟高律師 延長七年

會理律師 承平二年
貞宗僧都二度 承平七 天慶二
寛空僧正三度 天曆四 同九 天德五
先讀奏後灑水
讚 四智
禮佛
息災護摩 三時 大阿闍梨振鈴之程起座修之
火天段 如常
部主段 降三世
本尊段 不動
諸尊段 三十七尊
世天段 如常
加持物用慈救呪
增益護摩
火天段 如常
部主段 寶生尊
本尊段 如大壇
諸尊段 三十七尊 皆入寶部三摩地實形也
世天段 如常
加持物用寶生尊眞言
胎藏
本尊 如金剛界
讚 心略 如唵
次不動
禮佛 如胎藏。但加唱五大尊
不動尊三返
息災護摩
諸尊段 十三大會諸尊

增益護摩
諸尊段 十三大會諸尊 皆入寶部三摩地實形也
自餘皆如金剛界
五大尊供 三時始修如護摩。但不行供養法。只次第誦普禮眞言禮也。五尊各作印誦明
十二天供 初夜一時作立修之供養法如五大尊供無
諸神供 初中後三度修之
伴僧誦七種眞言
佛眼 大日 藥師 延命 不動
吉祥天 一字
小野說。延命眞言之次。誦加聖觀音眞言。大阿闍梨所作也
大阿闍梨行法了。有後加持事
先阿闍梨向御衣發願。其詞云
至心發願 唯願大日 本尊界會
大聖不動 四大八大 諸大忿怒
觀賢僧都 延長三
寫本云
安元二年十一月二十一日以法務御房御傳理明房阿闍梨御房奉受之了
青龍寺末葉覺禪
承元三年二月五日於理院學窓書寫之了
今年後七日之勤仕護摩壇了
權律師 貞玄
寛元三年十一月六日以松橋之本書寫之了偏爲興隆佛法了
金剛佛子賴賢

弘安四年辛巳五月二十一日爲興法利生書寫之了
金剛佛子賴空
正應三年庚寅八月二十六日於高野山釋迦文院令書寫一交了
德治二年丁未十月十日申終於利生護國寺以釋迦文院之本書寫了
正中二年乙丑八月十三日於田原本寺爲興法利人寫點校合訖二返校合了
佛子了性 四十五歲
明曆三丁酉歲次十二月十三日鬼宿於勸修寺長吏御所因尊命寫功訖
金剛資榮俭

裏書 九六六
護摩堂圖
西
●庇●壁●壁●戸●壁●壁●庇●壁
壁壁 遣戸
●壁●戸 ●遣戸●遣戸
●壁●戸●壁●戸●蔀●●蔀●蔀●
五間三面九尺間母屋張一丈尺庇張一丈
北母屋二間幷庇皆可有板敷長日御修法壇所
南母屋三間幷庇土但二間可有長床

六八一

覺禪鈔 馱都

（校者曰此卷依增上寺本補載之）

馱都

建久二年（辛亥）閏十二月十四日。依院御惱於六條殿。被始行增益御修法。子細被眼前仰云々。高三位泰經萬事奉行。其息內藏頭經仲壇所前來。細々沙汰。寢殿西端爲壇場。申賜工一人。爲令屛風打付幔代等也

南庭

梅木神供所

佛眼曼荼羅（三本。三寶院經藏。補普通）大幕之上懸之。其前立假佛壇（高二尺。方二尺五寸）上敷生絹（兩面二補纈合）長八尺橫覆之。左右垂剩至于板敷。其上奉居本尊。帳寄曼荼羅方。奉居赤地錦尉子（本年來算）帳左右佛壇御物前置。紺地錦尉子上。五寶五香五藥五穀乍裹置之。本自各二裹被送之。又砂金銀裹合之爲二裹。置

帳左右（子細口傳）燈明五燈如常。今一燈可立壇中心之處。依不便本尊机南脇置之。每時布施供養（上紙十枚佛布施裹紙一卷置脇机也）爐三昧耶芥子供藥種供等如肝心記中。瓶與爐之間置不斷香盤

支度物近衞殿沙汰云々。每事美麗也。但砂金五兩。銀五兩別自御倉被送之。相應物眞珠二百顆。自近衞殿所被送。非眞々珠。仍尋內藏頭之處。又所求出瑠璃珠也。仍以水精碎替用之。伴僧六人。海淵阿闍梨（神供）行賢々々。乘源大德。覺善々々。勝運入寺。任賢々々々

立屛風二重。引大幔。海淵承仕二人之外。不令他人出入。自同十六日雖惱少減。尙御修法延引。第二旬伴僧如先。但覺善替良雅。第三旬立人如先。良雅替乘灌院仰云。本自六七箇日許可令勤修之由思食之處。眞言院御修法無人于勤仕。仍正月六日結願了。三七日也

注進

息災御修法一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香（白檀）

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精

五香　白檀。薰陸。白膠。沈。丁子

五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟杞

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

相應物

砂金七兩　白銀七兩　眞珠二百顆

沈　白檀　丁子（三種各一兩）　上紙七帖

壇一面（在爐桶方六尺）

脇机二前（長二尺廣二尺）

假佛壇一脚（高二尺五寸方二尺）

打敷一帖（兩面絹二幅長八尺）

燈臺四本

禮盤二脚（在半疊）

壇敷布一段

大幕二帖（在幕代本寺）

明障子三間（內陣隔料）

佛供覆布二丈

芥子袋

壇供等能米二十一石（但加入供定）

御明油一斗五合（加籠時常燈定）

閼伽棚一基

閼伽桶二口（在杓）

折敷三枚

足桶一口（在杓）

長櫃一合

阿闍梨

伴僧八口

承仕二人

駈仕四人

見丁二人

淨衣（白色）

右注進如件

建久二年閏十二月十二日

阿闍梨僧正法印大和尙位

御修法所

奉供
大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
大日眞言三十七萬遍
佛眼眞言五十萬遍
本尊眞言六萬三千遍
同眞言六千三百遍
同眞言六千三百遍
護摩眞言六千三百遍
一字金輪眞言五萬遍
右奉爲　禪定法皇消除御惱玉體安穩
增長寶壽御願圓滿。始自閏十二月十二
日迄于今日。并三七箇日夜間。率六口伴
侶。殊致精誠奉修如右
建久三年正月六日
阿闍梨權僧正法印大和尚位

駄都祕決
行法次第（付別行）
道場中心安塔婆。其中佛舍利五粒（若一粒若數粒）
盛金壺可安之
道場觀
壇上有[梵字]字。成八葉白蓮花（花藏世界口傳有之）其上
有[梵字]字成大摩尼殿。一一莊嚴皆以無量梵
摩尼所成也。其中有曼荼羅。壇上有[梵字]字。
成八葉蓮花。其上有[梵字]字。成淨滿月輪。其
中有[梵字]字變成寶鉢。々々變成釋迦牟尼如
來。身色閻浮壇金。三十二相八十種好。了

々分明也。住說法相。無量菩薩聲聞前後
圍繞。是常在靈山佛身也。濁世末代衆生不
堪見佛身。故以大悲方便入寶生三摩地。
卽變身成[梵字]字。々々變成如意珠。々々々卽
駄都也。本來如意珠者。卽自然道理如來
分身。人今舍利是也。戒定惠配之所薰修
慈悲願行所依止也。龍肝鳳腦名之如意
珠。誠虛誕也。自然道理。如來分身。眞實如
意寶珠也。術之上密深之中深只在此。又
海底龍宮寶藏雖有無數之寶玉。如意寶
珠爲其皇帝方何其實體卽自然道理釋
迦分身也。以何知之。此玉從寶藏通海龍
王。肝頸下藏與頸不斷常住或時出善風
發雲。於四州令生長萬物。利益一切衆生。
水府陸地萬物誰不蒙利益哉。是故令寶
珠卽性海中寶藏并精進峯寶珠冥會一
體無二也。又如來入此寶生之三摩地故。
一切如來同入此三昧故。一切玉類併莫
不歸此所。卽放金色大光明。照十方世界。
光中雨無量珍寶名衣上服百味飲食。一
切所須皆隨衆生願樂令充足。又光中雨
寶蓮花。々中有聲說微妙法。衆生聞者悉
發無上菩提心。又此光遙照奈利之底。受
苦衆生。併悉拔苦與樂。凡三途困苦衆生。
一々皆觸此光得解脫。又我心月輪中有
[梵字]字。同放金色光。成摩尼寶珠。我已體卽
寶珠也。本尊與自身無二無別也。一切衆
生身中不知有無盡莊嚴。伏藏往來六道
之貧里。常受貧苦。我今依三密加持力故。

一切衆生諸共等同虛空藏菩薩無有異。
此義良久可思惟云々
印明（先釋迦印明。鉢印明）　明如胎藏
次寶生三昧印（羯磨印明）
次寶菩薩印（如常）　明曰
[梵字]
次寶光虛空藏印明
[梵字]
次大精進如意寶珠印。以兩手相叉。二頭
指拄屈其大母指入於掌內相叉。眞言曰
唵帝儒入縛羅薩婆託羅娑陀迦悉地耶
悉駄也眞多摩尼（羅多耶吽）
正念誦（寶光虛空藏眞言）
散念誦（佛眼。大日。本尊三種。大精進如意寶珠明。降三世。多聞。吉祥。大金剛輪。一字。佛眼明）
御加持
勸請（本尊界會寶生尊摩尼部中諸寶生眷屬）
發願（本尊聖者寶生如來摩尼部中諸大眷屬）
結界（降三世）
禮佛（寶生）
讚（四智）　次南方讚
護摩（依增益修之）
部主（佛眼）
本尊（三十七尊皆入寶部三摩地）
諸尊（如常）
世天　多聞天（殊加杓）
吉祥天同請供
建久五年二月比得之
佛子覺禪

文治三年十月十二日夜於三寶院承事
等
三寶院僧正寶珠法。偏付佛眼法。被修息
災法也。無其言歟。增益尤可修行也云々
三十二粒舍利菩薩位歟。五佛加三十七
尊也。遺告之六種之文。極不審也云々芥
子供入小器。閼伽之前供之見小野抄云々灑水
每日可替事有同抄云々
道場觀入我々入用極祕事云々
田戶祕決
先普禮　次淨三業　次三部　次被甲
次灑水　次字觀　次觀佛　次金剛起
次遍禮　次神分　次五悔　次發願
本尊聖者　寶生如來　羯磨部中諸
大眷屬　次四無量　次勝願　次大金
剛輪　次地結　次四方結　次金剛眼
次招罪　次摧罪　次業障除　次成菩
薩　次道場觀如來拳印　次大虛空藏　次
小金剛輪　次送車　次鉤召　次四攝
次拍掌　次結界降三世　次空網　次火
院　次大三昧耶　次阿伽　次振鈴
次五供印明　次現供　次讚先四智以南方
次普供　所願禮佛等　次本尊加持
先釋迦印明如鉢印明胎藏　次寶生三昧耶印明
次寶菩薩印如常　次寶光虛空藏印明
次大精進如意寶珠印言　次入我々入
次本尊加持　次正念誦　次本尊加持
次字輪觀　次本尊加持　次散念誦
次後供養

建久三年冬比追書入之　　覺禪
大師所傳寶珠有二種。一者賜堅惠大德。
安置宀一山云々青龍大師付屬弘法大
師給也在血脈別然範俊奉上白河院之法勝
寺圓堂下。令安置給云々賢覺說。心覺云。
二種。師主御口云。鳥羽寶藏珠範俊造作
云々不審云々
享保第七寅初秋以伊駒寶山寺之祕
本書寫之了　　法印空元

覺禪鈔　香藥抄

校者曰此卷依高野山釋迦文院本補載之

香藥抄

世出世五寶等事

護摩集云。作壇時用五寶五藥五香五穀。
此四法花軌幷建立軌等說也。蘇悉地瞿
醯經不云五藥。集經五藥五香云々建立
護摩略記云集書是文五寶有二種。一者世間
寶中眞實如文二者出世寶。諸佛內心尊
也。五香有二種。一者世間五香如文二者
出世五香。謂五分法身清淨香。戒定惠解
脫々々智見。五穀有二種。一者世間五穀
如文二者出世五穀。諸佛菩薩內心有五
分。此名出世五穀云々瞿醯經中云。言一
切寶者。應知五寶。一切藥者。應知五穀云々

埋置寶等事

集經十二云。出七寶五穀了云々其寶等
碎五穀相和。以絹片裹。用五色線繫頭。將
埋五孔之中。而於地外出其線頭長五指
許。此寶物等一下以後。永不得出。從此而
起金繩界地七寶合成。諸佛居上。演說大
乘轉法輪處。即以此地將作佛堂。最爲第
一。凡人居上一無利益云々
同四云。出五寶五穀了云。以一片絹共裹
寶穀。以五色線繫絹埋之。其五色線一頭
出地長五指許。此寶物永不得出云々
法花軌云。於壇中心穿一小坑。置五寶五
藥五香五穀。如是妙寶藥等。各取小許以

小瓶子盛。或小瓷令盛之。一處以地天眞
言加持百八遍云々
私云。此故壇上中瓶不用歟
蘇悉地經云。其筒中心埋五寶物。若於人
民集々處作曼荼羅。持其五寶物不應埋
之。但置所成物下。若於中庭及與室內或
佛堂中作曼荼羅時。亦復如是○但持誦
香水灑。即便成淨。不假掘地云々
五寶等祕釋事
大日經疏四云。凡擇地平治了。知其方分。
即穿曼荼中心深一肘許。用成辦諸事眞
言加持。五寶五穀五藥安置其中。去垢辟
除等。皆如供養法中說。若深祕釋云。即是
安立菩提心中五智之寶。能起五種善萌。
滅除五種過患。故云五穀五藥也云々義
釋文全同也
疏云。即穿曼荼羅中心○加持。五寶五穀
五藥安置其中○即是安立菩提心中五
智之寶。能起五種善萌。滅五種過患。故之
五穀五藥也云々
右文不云五香委有金界抄
七寶事 （裏書九六七）
一。五寶
集經四云。一金。二銀。三眞珠。四珊瑚。五琥
珀（同經十四文略之）
蘇悉地經下云。金。銀。眞珠。螺貝。赤珠（同琥同之）
瞿醯經中云。瑚。頗。金。銀。商佉（或珠或寶）
法花軌云。金。銀。眞珠。瑟々。頗梨（諸家用之）
大師御傳云。金。銀。瑠璃。車渠（代螺）馬瑙（代琥珀）

玄海僧都說
建立護摩次第云。黃金。白銀。眞珠（火珠水精即）
頗梨 赤珠 瑟々
又用商佉螺（小野抄商佉車渠也云々 私云螺貝同歟）又寶珠又
珍寶云々
金（閻浮檀金） 眞金 鬱金
玄樞三云。眞諦譯云。弗師羅伽。此云黃色
寶。即金也云々
供養法疏云。閻浮金色者。從閻浮池出金。
此池近閻浮樹側。出此得名金中最勝也
云々
一切經音義云。有河底云々
義疏一云。閻浮檀金在水底。光徹出水上。
轉輪聖王出世時。夜叉等取此金來人間
○諸金不現云々
大日疏云。如眞金。百鍊垢穢都盡。故佛身
相亦然。此世間上妙金。若此閻浮金色淺
稍濁云々
同五云。眞金鬱金二色相似。眞金光淨。鬱
金色稍重云々
又云。鬱金即閻浮金色。閻浮金自然性淨
云々
銀 （裏書九六八）
玄樞三云。銀旃陀羅乾多。此云白色寶。即
是銀也云々
又云。銀生燒石云々
眞珠
玄樞云。赤眞珠者。佛地論云。赤蟲所出。或
珠體赤名赤眞珠。眞諦釋云。即無礙價珠

也
又云。眞珠出魚腹中。竹中。蛇腦中云々
建立護摩次第云。眞珠火珠即水精也云々
頗梨
玄樞云。頗梨。論云。過千歲氷化爲頗梨珠
（頗胝迦此云黃綠色。佛地論云。羯鷄怛諸迦寶云々）
音義一云。頗梨。力私反○西國寶名也。亦
言頗胝。此云水玉。或云白珠
大論云。此寶出石窟中。過千年氷化爲頗
梨珠
又云。此寶非氷所化。但石之類耳云々
華嚴音義云。頗梨○其狀少似此方水精。
然有赤者有白者也
建立護摩次第云。頗梨。又云赤珠。長宴云。
頗梨水精也云々
珊瑚 （裏書九六九）
華嚴音義云。珊瑚梵本正云鉢。擺娑揭羅。
寶樹名。其樹身幹枝條葉皆紅色。又按。未
詳也
說文云。珊瑚色赤生之於海。或出山中云々
玄樞云。珊瑚出海中云々
瑟々
建立軌云。瑟々者五色石也云々
大師在唐記云。瑟々者。盤石綠色石也
長宴灌頂記云。問。瑟々者何。答。瑠璃也
覺超云。黑色玉。或青色玉云々
或云。瑟々不動盤石（七寶色也須彌山。云々世間無）
瑠璃
守護經抄云。瑠璃。梵言吠瑠璃耶。此名不

遠山謂西域有山去波羅奈城不遠此實出彼故以名之 花嚴音義全同

玄樞云毗瑠璃者梵音訛也○青色寶也燒不可壞唯有鬼神有神力者能破爲器或可是金翅鳥卵也云々

又云帝釋青瑠璃寶也

一切經音義云遠山寶○遠山蘇迷盧山也此寶靑色云々

又云出山窟中云々

尊勝義記云如瑠璃寶於百千歲處不淨中不染菩提心珠亦如是百千歲住欲界中爲五欲不染以其性淨故云々

已上皆取意

車渠 又商佉

玄樞云車渠牟婆浴揭拉婆

眞諦釋云是紺色寶云々

華嚴音義云車渠○牟婆羅々者此云勝揭婆藏也舊名爲車渠云々

小野抄云車渠或云商佉云是寶貝色潔白云々

一五香事 （裏書九七〇）

法花儀軌云沈香白檀香丁香鬱金龍腦

建立護摩次第云龍腦鬱金白檀丁香沈香

大乘雜集論云香者四大種所造鼻根所取義云々

沈香 沈水香 牛頭香

最勝王經云沈香云惡揭嚕云々

烏甤上云黑阿迦嚧 唐云沈香

已上沈

施餓鬼甘露經云阿迦嚕香唐云沈水香

太子傳云推古天皇治三年三月土左南海夜有大光聲如雷四月著淡路島 島人斵 太子遣使令獻大一圍 長八尺 香薰太子大悅爲沈水香此名栴檀生南天海岸夏諸蛇相燒冷故人矢射冬折採其實鷄舌花丁子脂薰陸沈水久爲沈水香不久爲淺香云々

同裏書云阿那婆達多池邊有沈水香丸如麻子燒一丸薰閻浮提聞香離一切難云々

已上沈水香

正法念經云北州有高山有五峯第二銀峯多有牛頭栴檀諸天衆與修羅鬪爲刀被傷塗之卽愈此山狀似牛頭彼山生故以爲名云々

大論三云除摩梨山無出栴檀云々

惠影疏云々々々々此牛頭栴檀燒時逆風薰五百里香也或一由旬云々

大經後分云佛成道恒河北岸一栴檀隨佛生大如車輪高七多羅樹○樹神取此香供如來入涅槃隨佛滅○取此香樹送荼毘所供云々

法花玄贊云赤牛頭栴檀黑紫檀類白々檀屬云々

法花文等有別抄

花嚴音義云栴檀此云與樂白檀治熱病赤檀去風癀皆除疾安身樂故名與樂云々

又云毒蛇螫人必死栴檀能治云々

後通抄云沈香名青桂香云々（裏書九七一）

白檀香 又栴檀香 （裏書九七二）

疏八云白檀香西方名摩羅庾是山名

智論云除摩梨山無出栴檀處也云々

西域十云秣羅矩吒國○南濱海有秣賴那山○其中有白檀香樹栴檀儞婆樹々類白檀不可以別云々

蛇繞事如太子傳

華嚴音義摩利云仙羅那其山南天境出白栴檀云々

玄贊云栴檀白謂白檀之屬云々

廣聚陀羅尼經五云栴檀香白檀是 私云沈白栴檀皆栴檀類也

丁子

最勝王經七云丁子 索瞿者

太子傳栴檀其花丁子云々

鬱金

最勝王經七云鬱金 恭矩麼 五卷同之云々

玄樞云鬱金者草花名云々孔雀音義同之

兼意抄云造熱鬱金法大唐僧長秀所勸集也黃鬱金麝香沈香紫檀唐青木各小十兩右五物擣篩和合暖納之瑠璃壺又有○鬱金黃鬱金云々

或云鬱金有白黃二色或シノネシ同

龍腦香 又婆律膏香

合業經云劫布羅者龍腦香也云々

西域十云秣羅矩吒國 南印度境 ○有秣剌耶

山○其中揚布羅香樹。松身異葉。花菓別。
木乾之後。修理折其中有香。狀若雲母。色
如氷雪。此龍腦香也 或抄云龍腦香者水下臥揚中根也云々
最勝王經云。婆律膏 蜀羅婆云々
玄樞云。婆律膏紹云龍腦香脂 或云似水銀云々
廣聚經云。薩若羅婆香云々
孔雀音義云。易羅婆。此云婆律膏似水銀
云々
祕書云。龍腦香。粳米灰交置不失云々
龍腦香 和名云樹根中乾脂也。覺源僧正說千歲栯根下有之
薰陸香 （裏書九七三）
菩提場經云。薩勒枳香 薰陸香也
合藥經云。杜嚕香 薰陸香也
西域十一云。薰陸香樹葉如棠梨云々
太子傳云。栴檀其脂薰陸云々或云沈脂
也

安息香 又安悉香
寶樓閣經云。乾陀羅樹 安息香也
最勝王經云。安息香 寶樓閣具
玄樞云。安息香 興云。安息國中香也
音義云。求々羅香。此譯安息香云々
合藥經云。捕具羅香者 安息香云々廣聚經同之
末法經云。安悉香。安悉國如梧子興三昧。
略蘇蜜味也
有抄云。安實香者。梼子也
或云。安實香。烏氏實也

白膠香 又名楓香 （裏書九七四）
大日疏八云。白膠香是婆羅樹汁云々
最勝王經云。白膠香薩折羅婆云々 樓閣經同之

玄樞云。白膠嶺南中出云々 象意香抄云。白膠香絕不見其體。○
但楞木和名奴天之木。件木汁用代相似也。彼香一名天木香云々。侍醫惟宗俊通注文
白膠香 和名沼天或云 師子矢云々

天木香 又木蜜
樓閣經中云 不空 又以天木 松木也
如意輪軌云。天木香五葉松脂也
小野抄云。天木香五粒脂云々
安祥金界次第云。天木松木云々
僧都 寬運 云。諸天以松木供佛。故名天木
見祥涅槃疏云々
勸抄云。松木爲天木 云々已上憤
同類祕抄云。天治二年公家延命支度。覺
基律師獻天木。々々說非分明。覺基茅香
見智證大師記 典藥雅康白膠香 白膠者桂也云々
俊通勘文云。白膠木犘木云々
醫師重康云。桂心云々
或抄云。天木香近代絕世。樗木用之 或云雷木
云々。或云蘆千歲松也。仍延命法用云々

天木非白膠證
菩提流支經云。以天木 松木 加蘇護摩
下文云。以白膠香護摩云々 白膠非天木也
蘇悉地經說。三部塗香○犘劍婆羅藍 五粒
松○丁香桂皮天木安 私云。天木出五粒松之外。如何。已上
觀世音說多利經云。天木香。此名木蜜 云々
義疏四云。木蜜者。形似白檀。微有香氣。長
安親見之
本草云。木蜜二名杏香云々

甘松香
蘇悉地經云。犘忙 去 斯 云甘松香
廣聚經云。芒斯香 甘松香也
最勝王經云。甘松 苦弭多
玄樞云。甘松 黑色草。云々

蘇合香
集經云。都嚕瑟迦 二合 香 唐云蘇合香
廣聚經同之
牟利經云。突縮迦香 蘇合。云々
二四字云。蘇合香 諸甘菓汁煎云々 和名云諸香草
煎汁名也

兜樓婆香 又苜蓿香
大日疏十二云。姤路婆草。西方苜宿香。此
間苜宿香稍異云々
義疏云。兜樓婆畢迦羅
什師云。出龍神國。此土所無云々
十一面疏云。菩提樹用都嚕色迦香油
法華經。兜盧婆香此云草香○少異相似
取意
俊通云。兜樓婆香。是胡國名也。當朝萓
艸云々或忘憂草
芸 音云 草香 師云。是青木香云々
或師十一面疏說 卜ロ八香草香。儲說
最勝王經云。苜宿香 塞畢力迦牟梨經同之
寶樓閣經云。悉必栗迦 目蓿
廣聚經云。必栗迦 彼西香也 昔云々

麝香
最勝王經云。麝香 莫訶婆伽 孔雀經音義同
一切經音義二十二云。麝香。神夜反。音石。
形如麝臍有香云々
同二十四云。麝香。赤反。爾迦麝臍有香也

云々

紫礦香 玉篇云礦字依普反。說文銅鐵樸也。切音云䤵字音古猛反。正作礦

演密抄六云。疏紫礦者樹汁作法堅之名之爲礦。色甚赤云々

音義六云。紫礦謂婆羅奈樹汁。色赤。染皮氎云々。同二十一云。其樹至大。名甄升迦一物云々

瞿醯經云。若欲下悉地者。用根皮香。花葉爲塗香供養和合香。不應用有情身分香。謂甲香麝紫鉚等香。及以酒酢〇世不愛者不應用云々 蘇悉地經全同 又云。紫鑛。於三部中、總不許用云々

法務寬々相傳于今在本房。御室覺法鳥羽院時令修孔雀經法。自院被召顯賴奉行

詹糖香

本草云。微溫其樹似橘。煎支葉爲香糖〇難得云々

又云。有赤氣香。色黑頗劣云々。文略之

類祕抄云。權僧正 範俊 以正盛件香被獻院々。轉法輪法用之有驗 祕奉也。有法隆寺寶藏傳得之云々

香附子

最勝王經云。香附子 目擧云々 多

孔雀音義。目擧多此云香附子云々

俊通香藥抄云。梵鼻沙慕薩多 有毒云出西域生諸毛髮也

茅根香 和名知乃禰

最勝王經云。茅根香唱尸羅

玄樞云。茅根香。似兜婆香。似茸茅有香云々

集經云。突婆香 唐云茅香云々

羂索經云。俱舒草 吉祥草云々

觀世音說多利經云。達婆草 吉祥草白茅草

百和香

不動使者法云。取百草花和蘇酪蜜。一呪一燒。所求衣服如此花色皆得稱意云々

仁王經下云 舊ゝ 百獅子吼高座前〇燒百和香云々

變易香 付諸香

略出經云。結燒香契思惟。人天所有本體香和合香變易香 所謂以膽蔔等諸花或薰或浸變成此香 如是諸香爲供養一切如來羯磨故。或令奉獻云々

大乘雜集論云。香者〇謂好香惡香平等香俱生香和合香變易香。此香三因建立。謂相故。損益故。差別故。俱生香者。旃繹那等。和合香者。謂和香等。變易香者。謂熟果等云々

長宴云。人天本體香者。人天所有沈檀等本體香也。和合變易者和合薰也云々

瞻蔔花香 此云花樹。亦云金色花。出義疏十二

多伽羅香 音義云。多伽羅香此云根香。或抄云。三卷文殊經云。多伽羅香除毒云々

多摩羅跋香 音義云。多摩羅跋香。此云藿葉香云々

荳蔲香 有多種。肉荳蔲。紅荳蔲。白々々。草々々。細荳蔲。玄樞云。三角白色々々。香藥抄

青木香 最勝王經云。青木矩瑟佗云々 本草云。味辛溫無毒。去邪氣。避毒疫溫鬼云々

白朮香 和名乎 [illegible]食

藿香 最勝王經云。藿香鉢怛羅云々 玄樞云。出地中云々 廣聚經同之

艾納香 最勝王經云 五之反 艾納。世黎也 玄樞云。此方有云々

散香 音義云。散香蘇誕反。說文散香也 謂散雜碎香也

朽木香 寶鏡經云。若磨朽木 持以號香云々

桂心 最勝王經云。桂皮唱者云々。孔雀音義同之 十一面疏云。捧皮者桂皮云々

一。五藥事

瞿醯經中云。謂僧祇一乞夜二毛羅三提婆娑訶提婆 四 枳𠺕羯尼 五 是可勘建立。

私記梵名違也

法華軌云。娑賀者羅娑賀彌嚩建吒賀梨擬里羯拏 合二 勿哩 合二 賀底。若無此藥。即以此方大唐出所靈藥。所謂

赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬 已上建立護摩次第

但甘草。牛黃。紅雪。紫雪出之

赤箭 亦鬼箭

護摩略記云。赤箭。和名於爾乃也加良 如箭羽云々

同記後題奧云。和泉讃岐出雲國。一名離母草。一名鬼督郵。左京佐有言 醫師 鬼箭カラハ假名也。本名續斷也

人參

建立略記云。人參和名加乃爾介草。又爾古多草。又加乃三支草。又久萬乃伊介名人銜。異名多云々

伏苓

又云。伏苓。和名云末豆保止。一名伏兎云々 （裏書九七五）

石菖蒲

法花軌云。石菖蒲〇生石上爲石菖蒲。其生露地葉細根赤。是用合藥菖蒲云々

烏芻軌云。縛極 菖蒲根也

最勝云。菖蒲 跋者云々

天門冬

觀世音說多利經云。設多皤利 天門冬是也

烏瑟軌云。保投迦 唐名天門冬根云々

建立略記云。天門冬 和名云須萬呂草也。名地門冬。亦名顚勒。異名甚多云々

甘草

底哩經上云。牟索佉木甘草也牟利經同

之

烏芻軌云。莽度迦薪唐云甘草

苟杞

合藥經云。矜彌葉者。苟杞葉也

最勝王經云。苟杞根苦弭云々

烏瑟沙摩經上云。審銘苟杞

又云。審銘紫子。唐云苟杞云々

牛黃

合藥經云。胡盧遮那牛黃是也

最勝經云。牛黃瞿盧折娜云々。建立記五藥入事可尋

牛膝草

烏芻沙摩經上云。阿波末哩迦唐云牛膝云々

合藥經同之

骨路草（裏書九七六）

烏芻軌云訥納嚩草骨路草也或抄云。惠運云。骨婁草唯有天竺。唐土吾朝都無之。其代用活婁草云々

北三云。活嚕草烏瓜莖也

禪林云。栝婁草道柴也云々

雄黃

合藥經云。摩饑始攞雄黃也。白者淨也

最勝王經烏芻軌大略同之

附子

有云。烏劣又烏頭附子委細可尋。上香別物歟

一。五穀事（裏書九七七）

法花軌云。稻穀。大麥。小麥。菉豆。白芥子

建立記同之

火吽軌云。油麻。菉豆。小豆。烏豆。小麥。粳米云々六種歟

集經九云。一粟。二大麥。三青稞。四小豆。五稻穀云々

同一云。大麥。小麥。小豆。稻穀。胡麻蘇悉地上巨勝云々

瞿醯中。蘇悉地下。集經四全同也。仍略之。但前後次第頗違許也

稻穀付花

西域云。波理夜咀羅國○有異稻種。六十日收穫焉云々

如意輪陀羅尼經云。稻穀花燒稻穀取花云々

師云。普通稻可用也

大麥祕密云。穬麥大麥云々

使者法云。大麥。烏麥也有皮是也云々

光記云。要經六月麥右結實○勝

小麥

師口云。世間通滿小麥可用之。追可勘

菉豆付烏豆

如意輪義決云御作菉豆小豆極少。而青色。堅固也云々

大原記云。綠豆者青色。小豆也云々

頌疏二十二云。如置綠豆烏豆聚中。以少從多名烏豆聚取意

或云。文意綠豆青大豆也。烏豆黑大豆也

小豆付汁

不動使者軌云。紅豆云々

俱醯云。用小豆羹供養云々。用汁此說歟

白芥子

施餓鬼甘露經云。薩殺波子唐名白芥子

最勝七云。芥子薩利波子云々

建立曼荼羅次第法云阿闍梨遍滿金撰芥子有五種。白黃赤青黑也。白色無此間。大唐所出黃子加良赤奈太青於保太黑大加奈相配

五部用之

阿伽陀藥

觀佛三昧經云。阿伽陀藥喜見藥不死藥不直珠云々同經云。雪山有樹名殃伽陀。菓甚大食之得仙五通具足云々

心地觀經云。雪山阿伽陀服之者。吐諸毒氣得不死云々

花嚴音義云。阿此云普。揭陀去。服此藥。身中諸病皆除去。又云。阿無。揭陀病○此云無病藥。有藥處無病也云々

訶梨勒

最勝王經九云除病品訶利勒一種有六味。能除一切病。藥中王云々

光記云。訶梨勒訶梨怛雞勒果名也。舊云訶梨勒訛也云

大日疏五云。印度請僧遺齒木以種々香花嚴飾授與之○先淨身器。或服訶梨勒等則明日隨意飲啖。無所犯觸身心安樂也云々

十二遊經云。梨勒外國者阿摩勒菓云々

石蜜又安膳藥

烏芻沙摩經云。安膳那眼藥也。此云石蜜。是一々銀礦也

音義云。安膳那此云眼藥云々

天台覺尋座主延命記云。石蜜深山盤石中。色赤垂出汁也。甘味云々

印生鹽

千手合藥經云。印成鹽炎云々。師口云。引

生鹽者引時前取也指時早故也鹽頭羂
索經云鹽根是也云々
一五味事
疏一云問何知此乳中醍醐生答若乳酪
生熟蘇麁濁變異相悉已融妙無滓穢當
知即醍醐生也云々
演密抄五云疏五種中味者乳酪生蘇熟
蘇醍醐也（或是乳酪酢異液也）同四云乳酪有醍醐性
喩衆生心中有佛性〇離乳有醍醐者無
有是處
涅槃經云因乳生酪因酪得生酢因生酢
得熟酢因熟酢得醍醐〇雪山有草曰肥
膩牛食成醍醐佛性亦爾煩惱覆故衆生
不見佛性云々（取意）
觀香經疏云（天台）涅槃云雪山有草名忍
辱牛若食即得醍醐云々
牛糞事
大佛頂經七云若末世人立道場先取雪
山大力白牛食其山肥膩香草此牛唯飲
雪山清水其糞微細可取和栴檀塗其地
云々
演密抄一云造曼荼羅須瞿摩夷瞿摸怛
羅即牛糞及液瞿摩（牛）阿夷（糞）烏怛羅液
云々
使者法云取新牛糞未落地〇有二義一
以器承取二落地時唐土未汚取上分不
著地云々
集經十二云淨牛糞五升不食糟豆犢子
糞以淨潔器承取名之爲障云々

凡牛糞不用事
大佛頂經云若非雪山餘牛糞臭穢不堪
塗地云々
演密抄云西竺法乳牛不用〇多食香草
不食穀料其糞香潔許爲淨〇餘牛不堪
云々
正應三年（庚寅）十一月四日於高野山南
谷釋迦文院巳剋許書寫畢
佛子能圓
德治二年（丁未）八月十日辰時於利生護
國寺以釋迦文院之本書寫了
同九月十三日點交畢
正中二年（乙丑）八月十日於出原本寺爲
興法利生寫朱墨之點終表裏之校合
而已二反交了
金剛資了性（生俗四十五歲 法二十六臈）

【裏書】九六七
阿彌陀經疏上云七寶白銀黃金水
精瑠璃珊瑚琥珀車𤦲云々
法花經三云佛滅後各起塔廟以金
銀瑠璃車𤦲馬腦眞珠玫瑰七寶合
成云々
義疏云七寶不同涅槃經云（輪五七寶略之）
又恒水戒經明世有七寶金銀珊瑚
眞珠車𤦲明月摩尼大論二十云金
銀瑠璃車𤦲馬腦珊瑚眞珠爲七此

經第七是琥珀眞珠非七數云々取
意
五藥寶香
呵梨勒荳蔲檳榔子肉桂心木蘭（各）
一兩
金銀瑠璃車𤦲馬腦
沈丁子鬱金龍腦安息
甄升迦寶
義疏十二云甄升迦寶者此云鸚鵡
此寶似鸚鵡準而赤色也
【裏書】九六八
守護經釋云金銀無香金剛無味云々
【裏書】九六九
或在大海底似朱砂形難得似優曇
花云々
【裏書】九七〇
四種法香事
壽命軌云息災（沈香）增益（白檀）調伏
（安息香）敬愛（蘇合香）
義釋云第一息災白檀香第二增益
龍花香等天木香子天門冬尾盧婆
果等第三調伏紫檀香蘇合安悉薰
陸等第四破壞法駝驢之糞以爲燒
香已上作壇事也
【裏書】九七一
集經云像前燃栴檀火云々
玄云取菩提樹木
十一面疏云菩提此云道彼若問論
曰優樓頻羅林中成道即菩提樹也

優樓頻螺者。此云木花云々
法花義軌云。優樓頻螺者。此云木瓜林云々

裏書 九七二

十一面疏云。沙鑠迦像者。木名也。謂白檀木之名。此云堅固木也。上文云。堅好無隙白檀也

裏書 九七三

祕書云。或說。乳頭香云薰陸香、極僻事云々
醫師圖書頭經基云。薰陸香波尸國海邊生松木脂也。大佛聖人檜脂云々

裏書 九七四

靑膠香
寶樓閣經云。薩羅汁香靑膠香云々

裏書 九七五

經基云。松脂地發根付云伏神。根離千歲經云伏令云々

裏書 九七六

或云。骨路草者。名爲延命草也。其草長不生匝均地。四季不變。表長命之相也云々

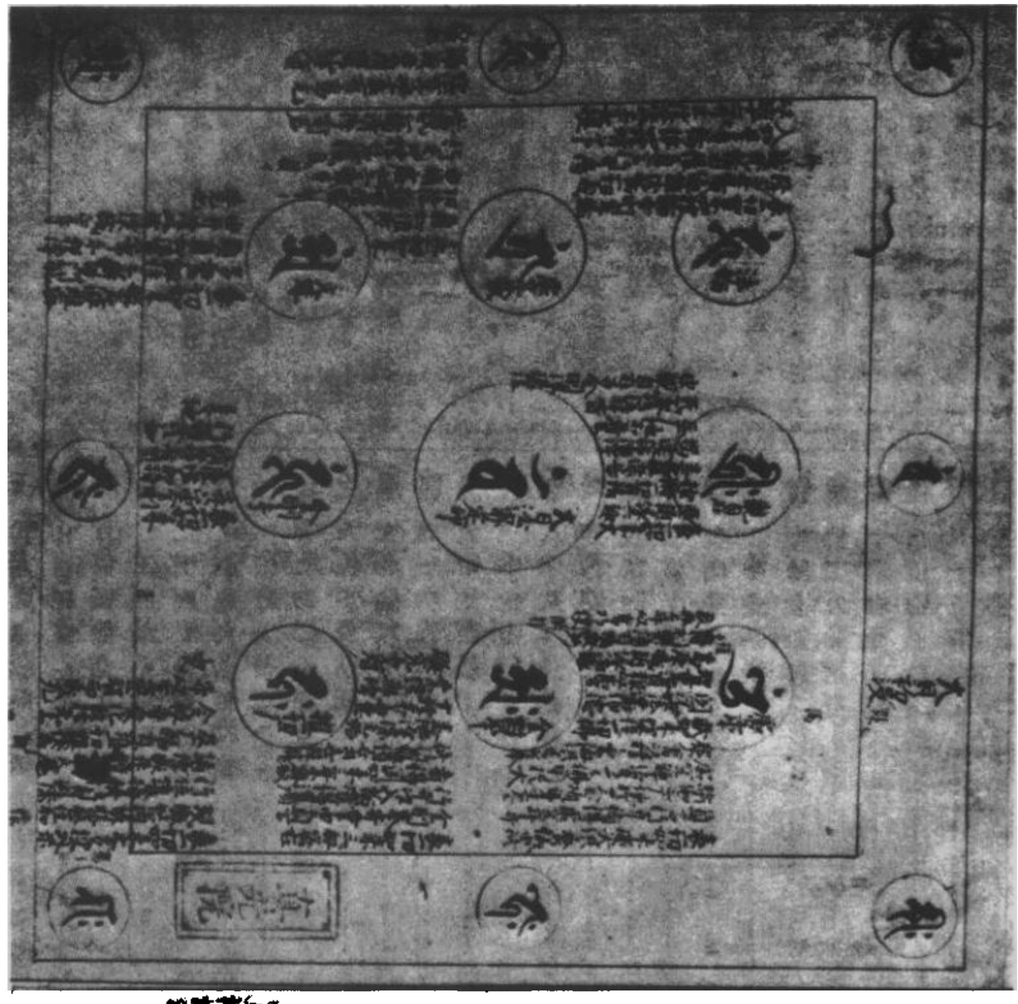
裏書 九七七

粟東阿閦 麥南寶生 稻中大日 麻西無量壽 豆北不空成就

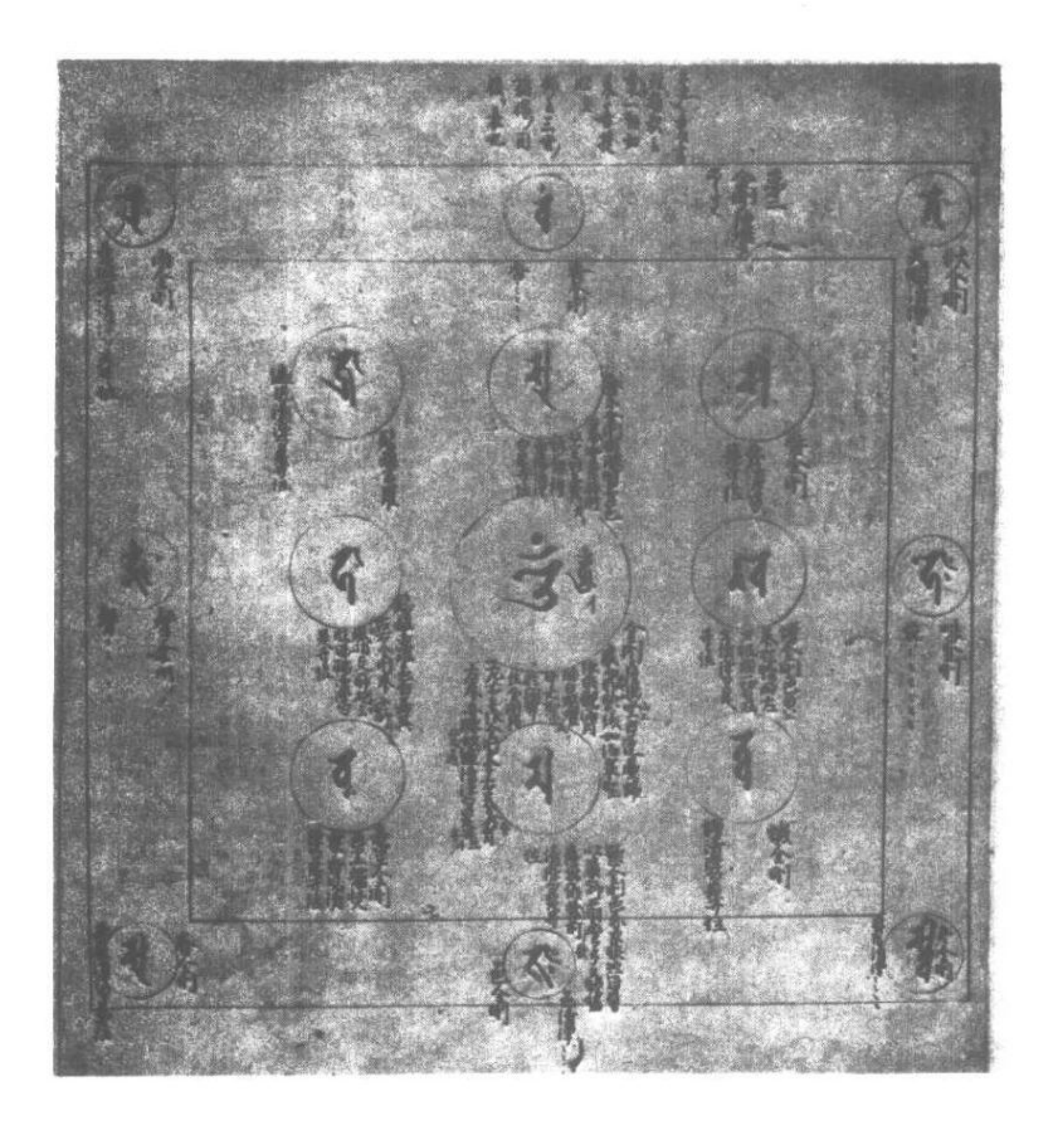
六九二

曼荼羅集 種子

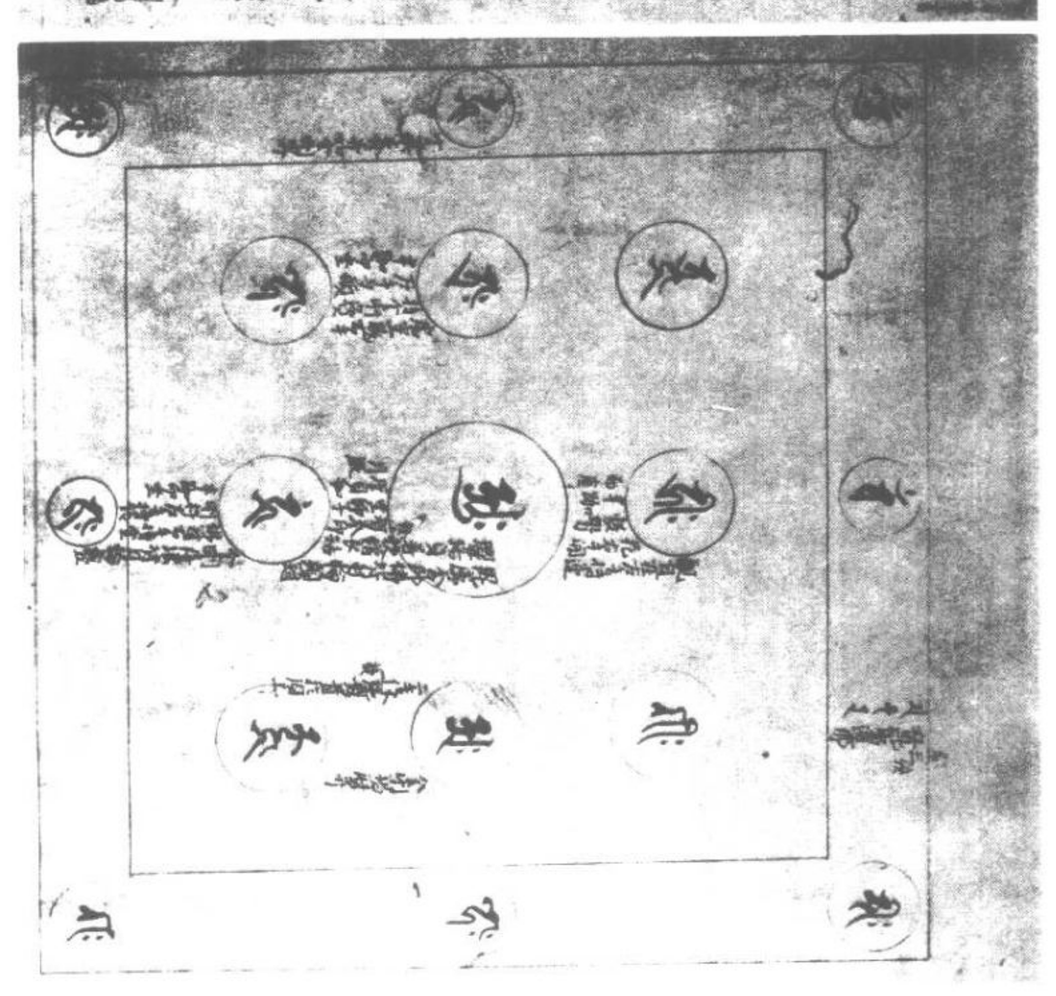
一 大日尊理趣會曼荼羅……二
二 金剛薩埵理趣會曼荼羅……三
三 毘盧遮那理趣會曼荼羅……四
四 降三世理趣會曼荼羅……五
五 觀自在菩薩理趣會曼荼羅……六
六 虛空藏菩薩理趣會曼荼羅……七
七 金剛拳菩薩理趣會曼荼羅……八
八 文殊師利菩薩理趣會曼荼羅……九
九 纔發心轉法輪菩薩理趣會曼荼羅……一〇
一〇 虛空庫菩薩理趣會曼荼羅……一一
一一 摧一切魔菩薩理趣會曼荼羅……一二
一二 金剛手菩薩理趣會曼荼羅……一三
一三 摩醯首羅天理趣會曼荼羅……一四
一四 七母女天理趣會曼荼羅……一五
一五 三兄弟天理趣會曼荼羅……一六
一六 四姉妹女天理趣會曼荼羅……一七
一七 五秘密理趣會曼荼羅……一八
一八 五部具會曼荼羅……一九
一九 五部具會曼荼羅（或說）……二〇
二〇 大日尊理趣會曼荼羅（押紙）……二一
二一 佛眼曼荼羅……二二
二二 法花曼荼羅（其一）……二三
二三 法花曼荼羅（其二）……二四
二四 五大虛空藏曼荼羅……二五
二五 孔雀經曼荼羅……二六
二六 五秘密曼荼羅……二七
二七 仁王經曼荼羅……二八
二八 仁王經曼荼羅裏書……二九
二九 仁王經曼荼羅押紙……三〇
三〇 仁王經曼荼羅（儀軌說）……三一
三一 儀軌說仁王經曼荼羅裏書……三二
三二 大佛頂曼荼羅……三三
三三 大勝金剛曼荼羅……三四
三四 攝一切佛頂曼荼羅……三五
三五 金輪曼荼羅……三六
三六 一字金輪曼荼羅……三七
三七 八字文殊曼荼羅……三八
三八 守護國界曼荼羅……三九
三九 寶樓閣曼荼羅……四〇
四〇 熾盛光曼荼羅……四一
四一 金剛藥叉曼荼羅……四二
四二 北斗曼荼羅……四三
四三 藥師曼荼羅……四四
四四 十二天曼荼羅……四五
四五 十羅刹曼荼羅……四六
四六 五頂輪王曼荼羅……四六
四七 二十五菩薩……四七
四八 三十佛……四七
四九 十二光佛……四七
五〇 五十天曼荼羅……四八
五一 五十二天曼荼羅……四九
五二 焰魔天曼荼羅……五〇
五三 五瑜伽曼荼羅……五一

圖像 No. 1. 大日尊理趣會曼荼羅

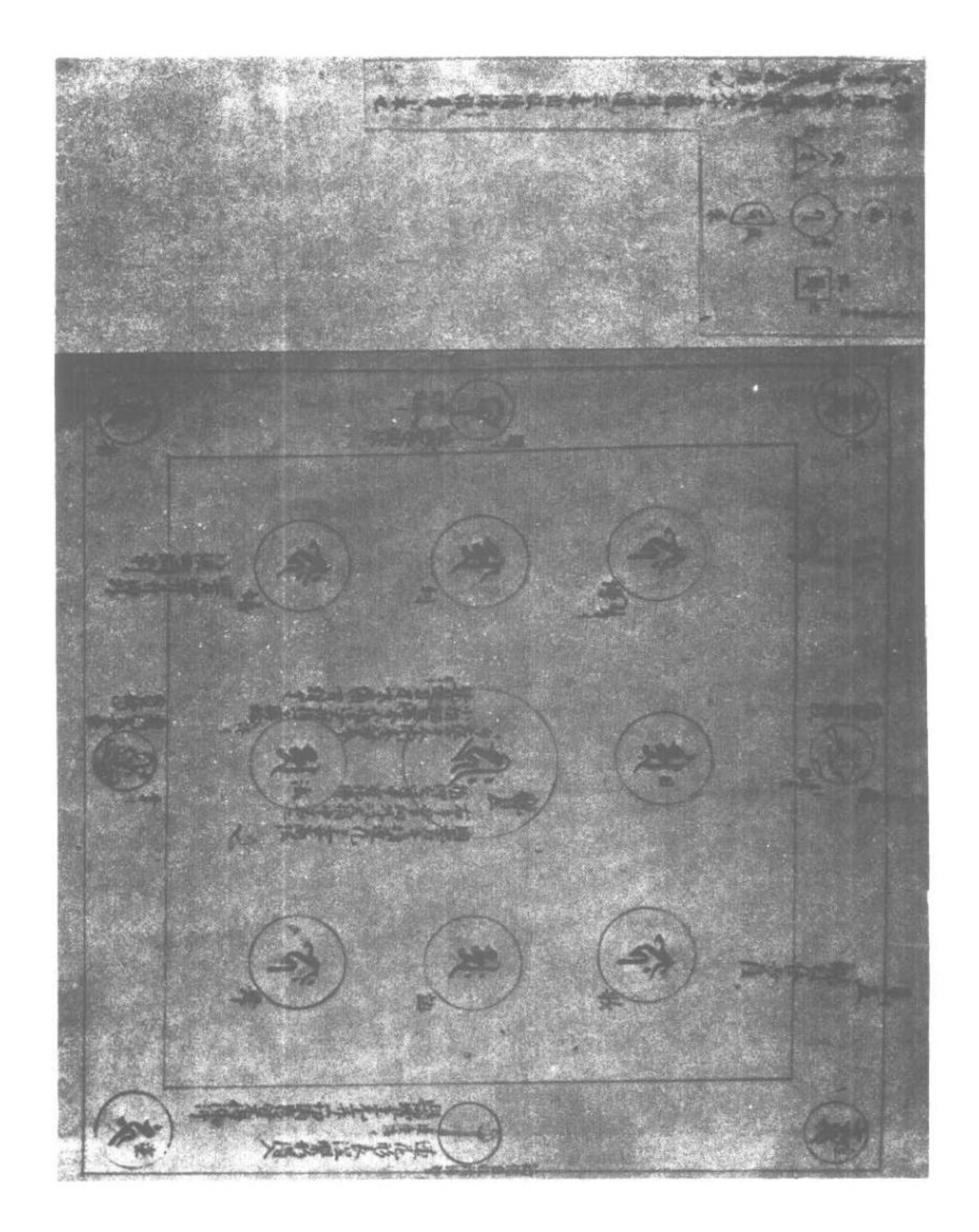

圖像 No. 2. 金剛薩埵理趣會曼荼羅

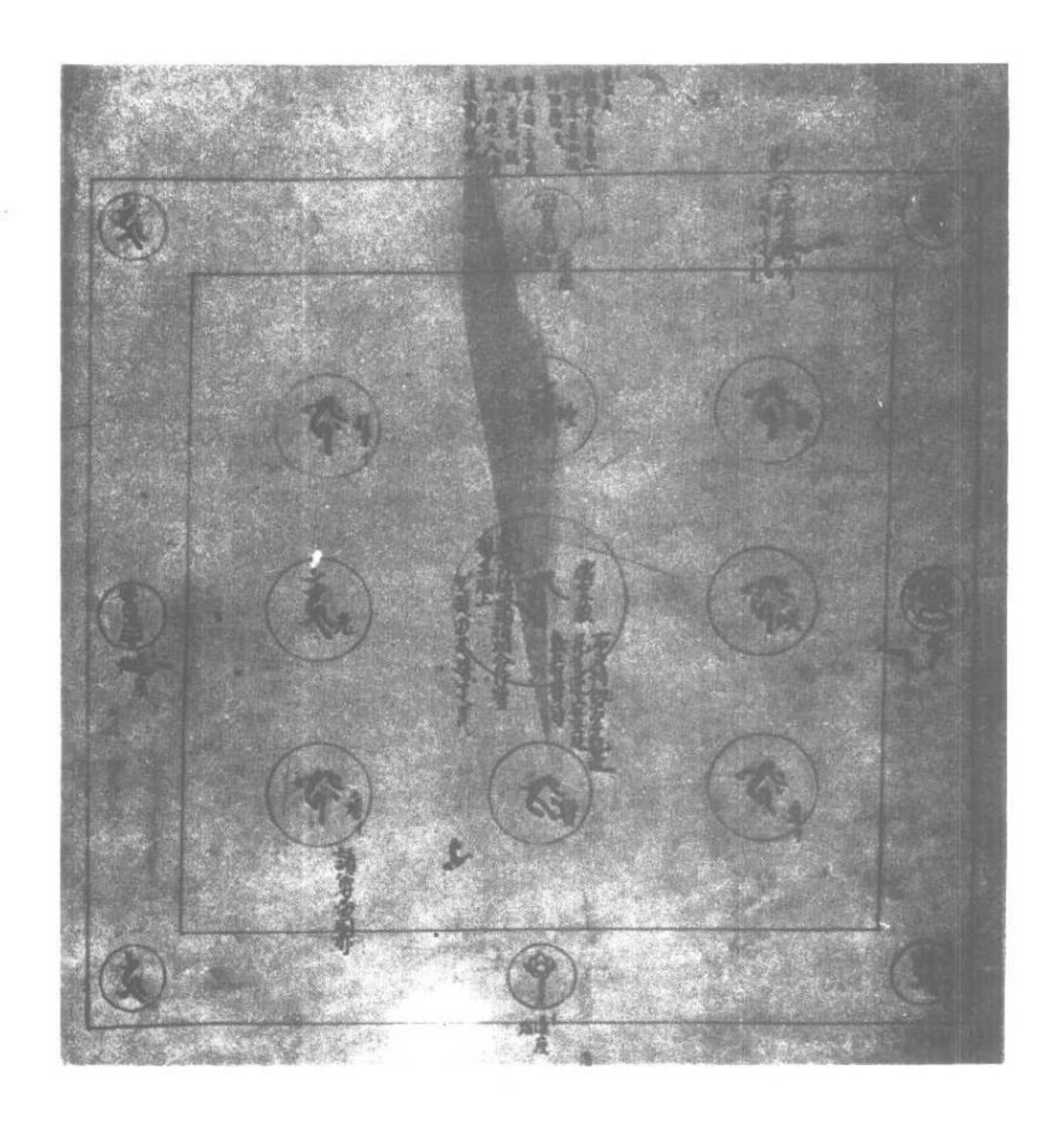

図像 No. 3. 毘盧遮那理趣會曼荼羅

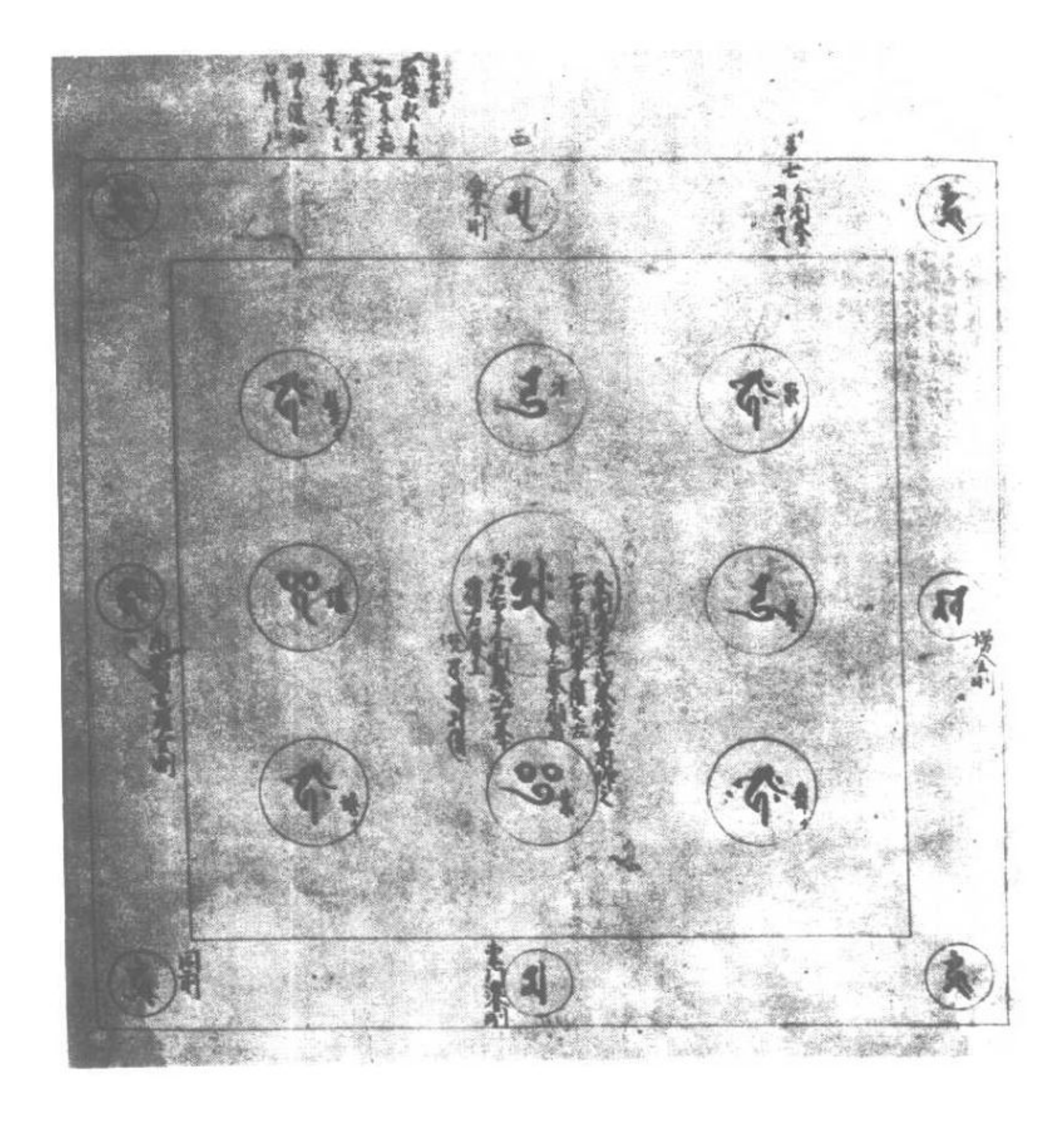
圖像 No. 4. 降三世理趣會曼荼羅

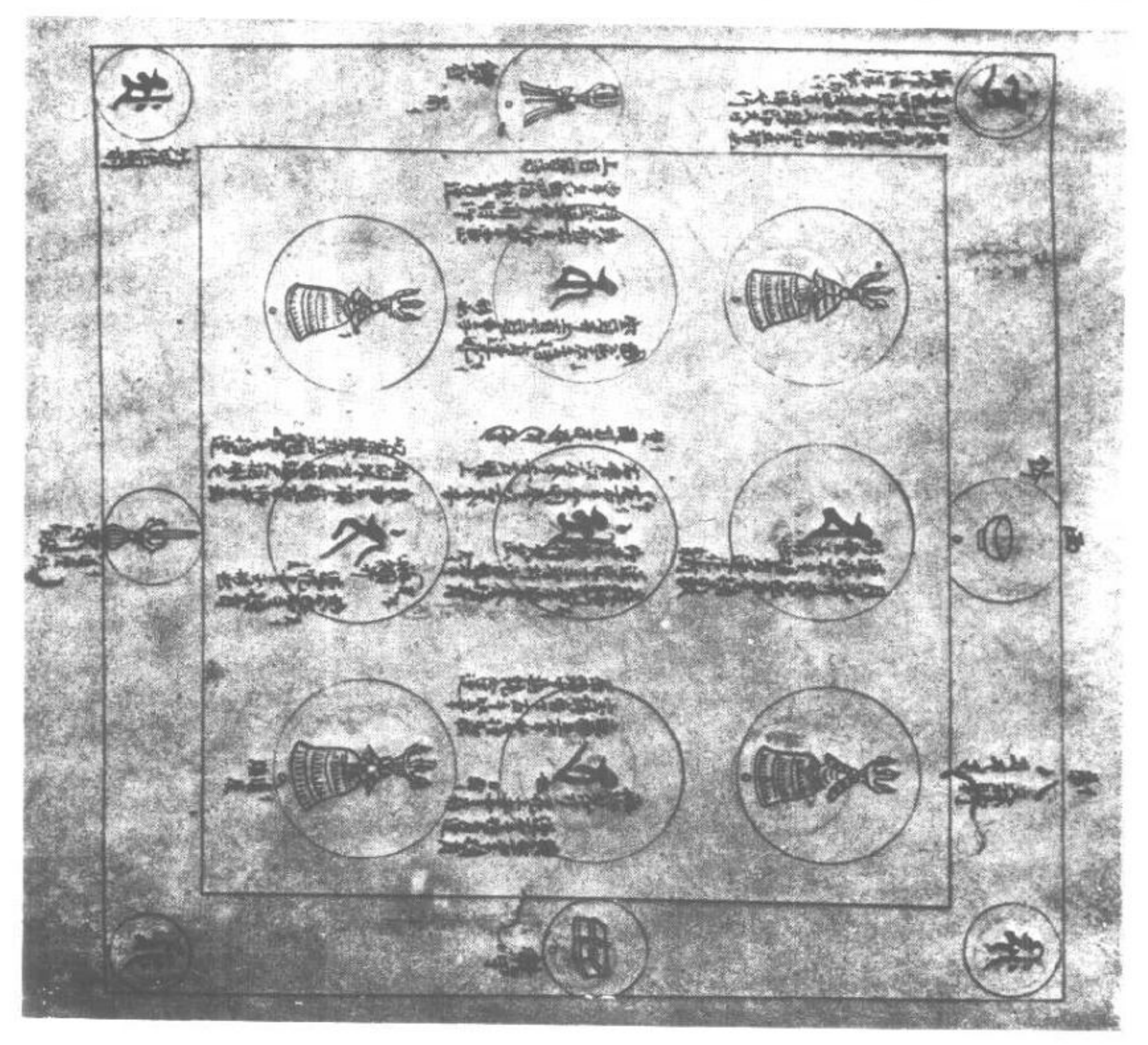
圖像 No. 5. 觀自在菩薩理趣會曼荼羅

圖像 No. 6. 虛空藏菩薩理趣會曼荼羅

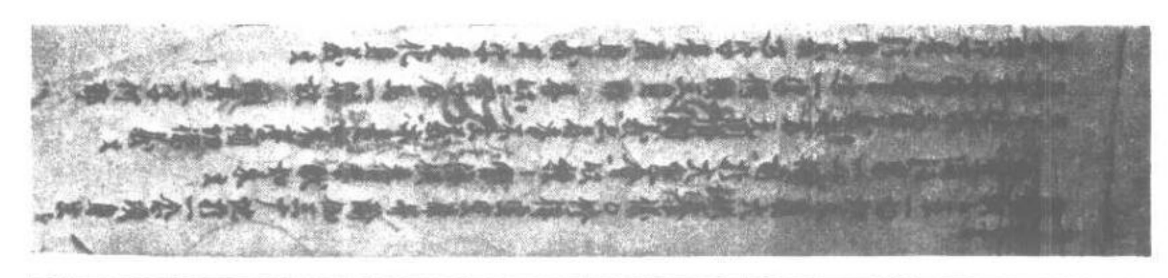
圖像 No. 7. 金剛拳菩薩理趣分曼荼羅

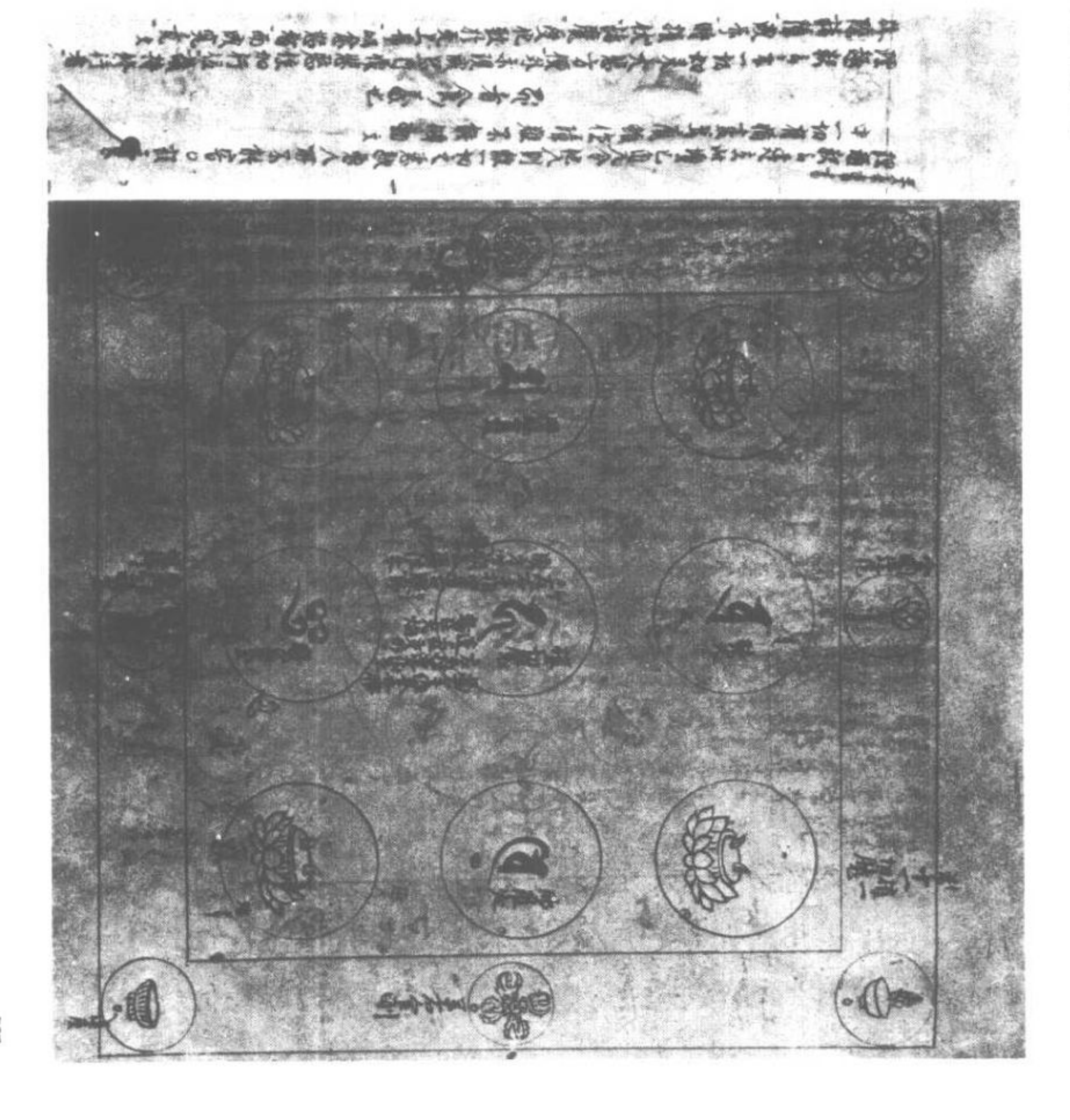
圖像 No. 8．文殊師利菩薩理趣會曼荼羅

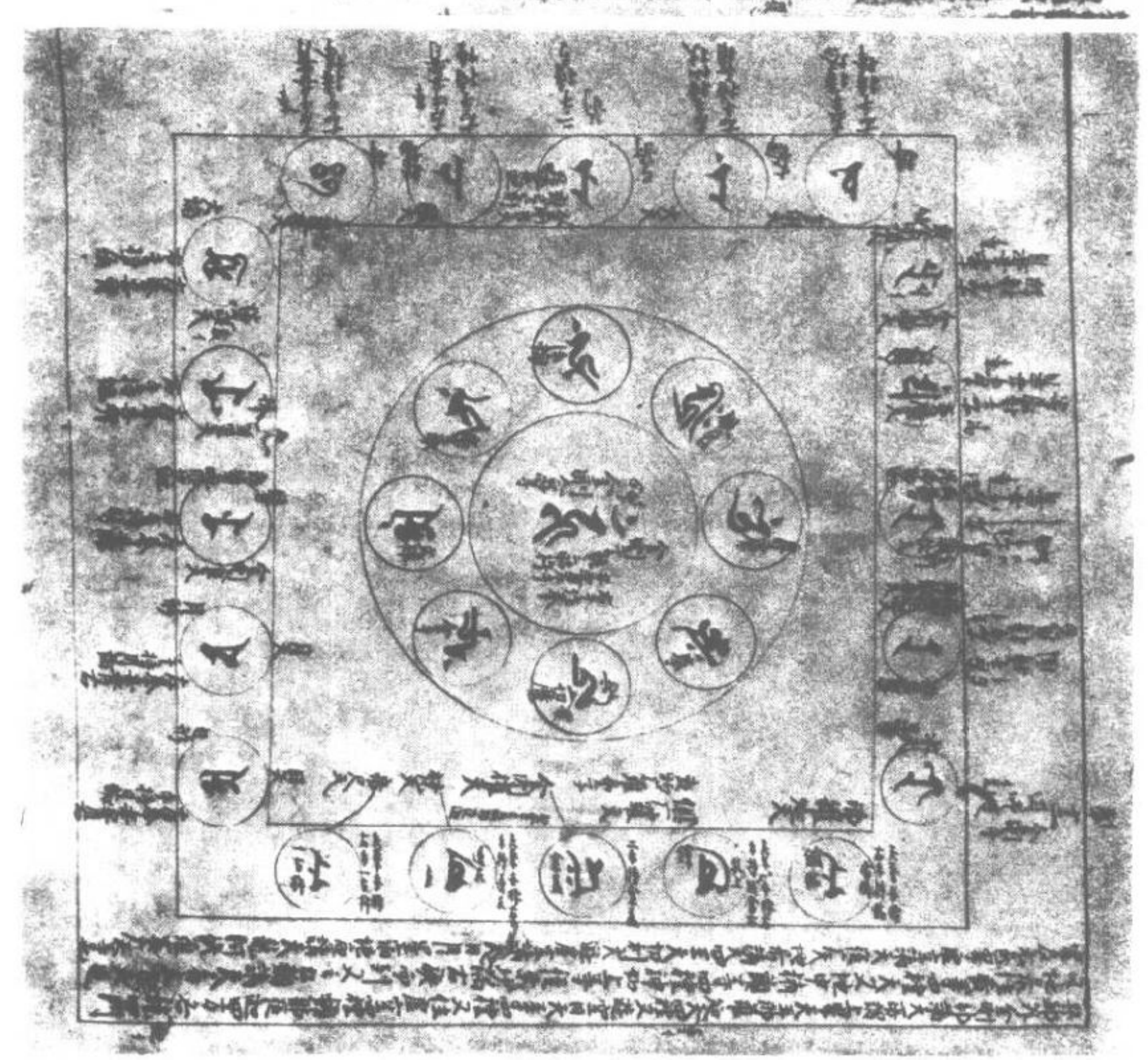
圖像 No. 9．總發心轉法輪菩薩理趣會曼荼羅

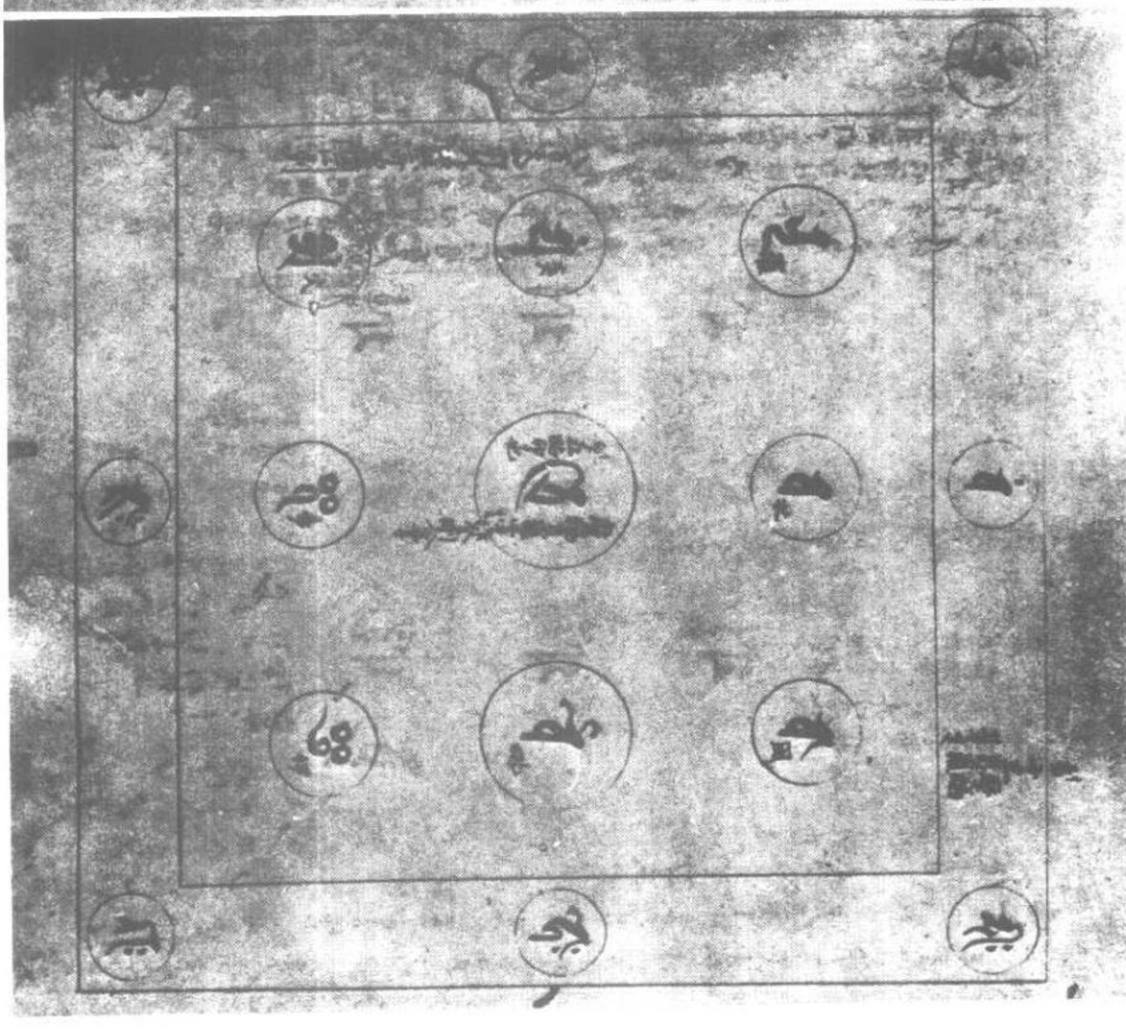
図像 No.10．虚空庫菩薩理趣会曼荼羅

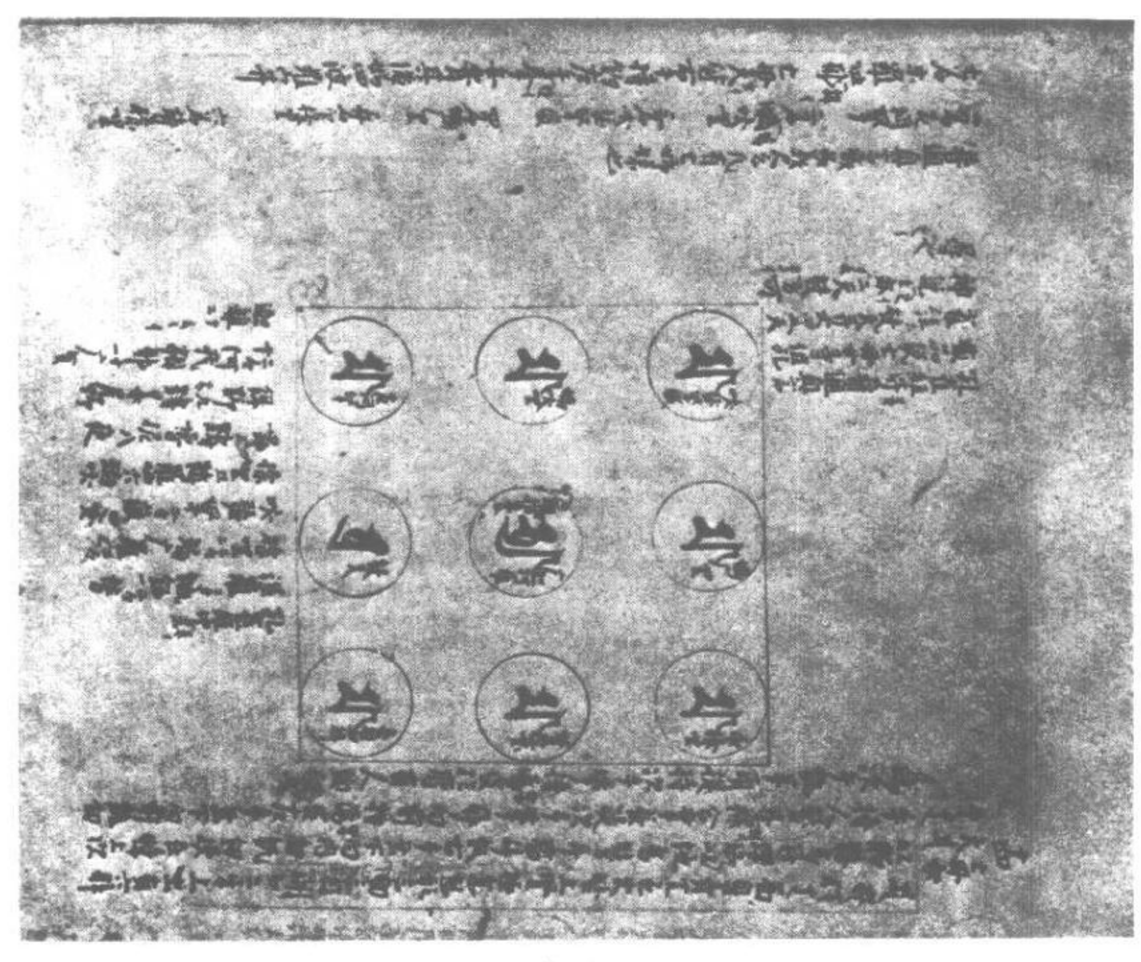
圖像No.11．摧一切魔菩薩理趣會曼荼羅

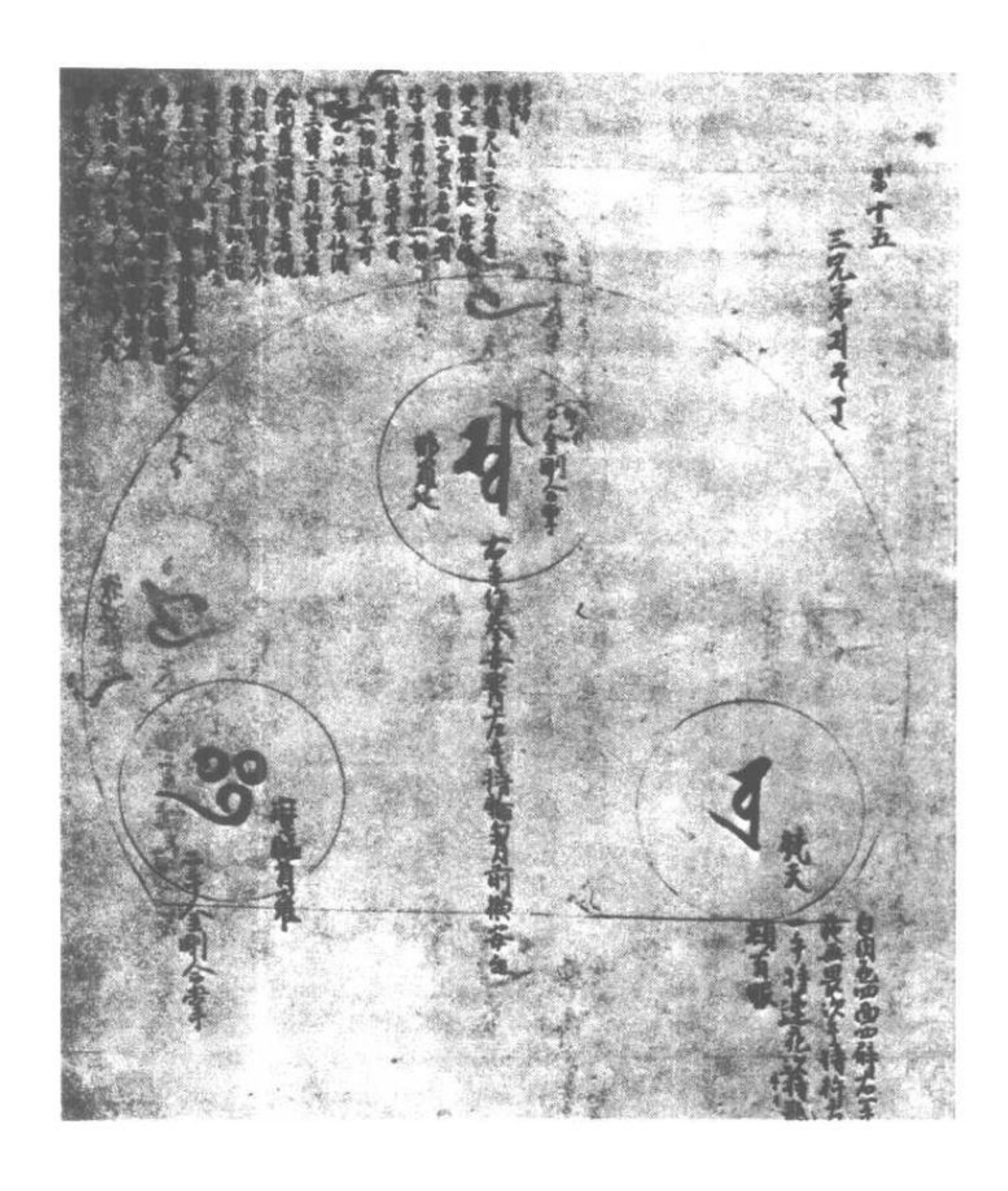
圖像 No. 12．金剛手菩薩理趣會曼荼羅

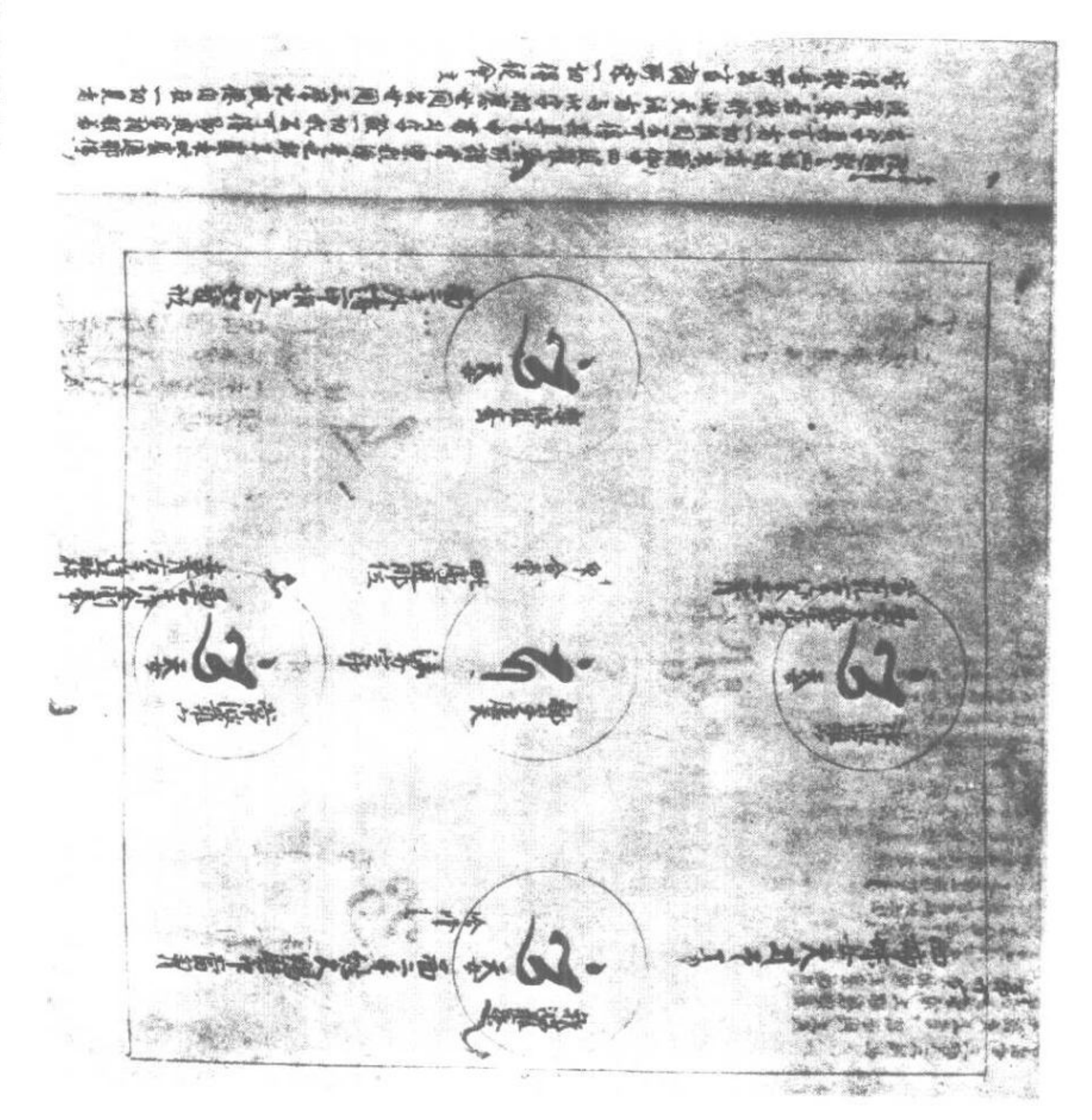
圖像 No. 13．摩醯首羅天理趣會曼荼羅

圖像 No. 14. 七母女天理趣會曼荼羅

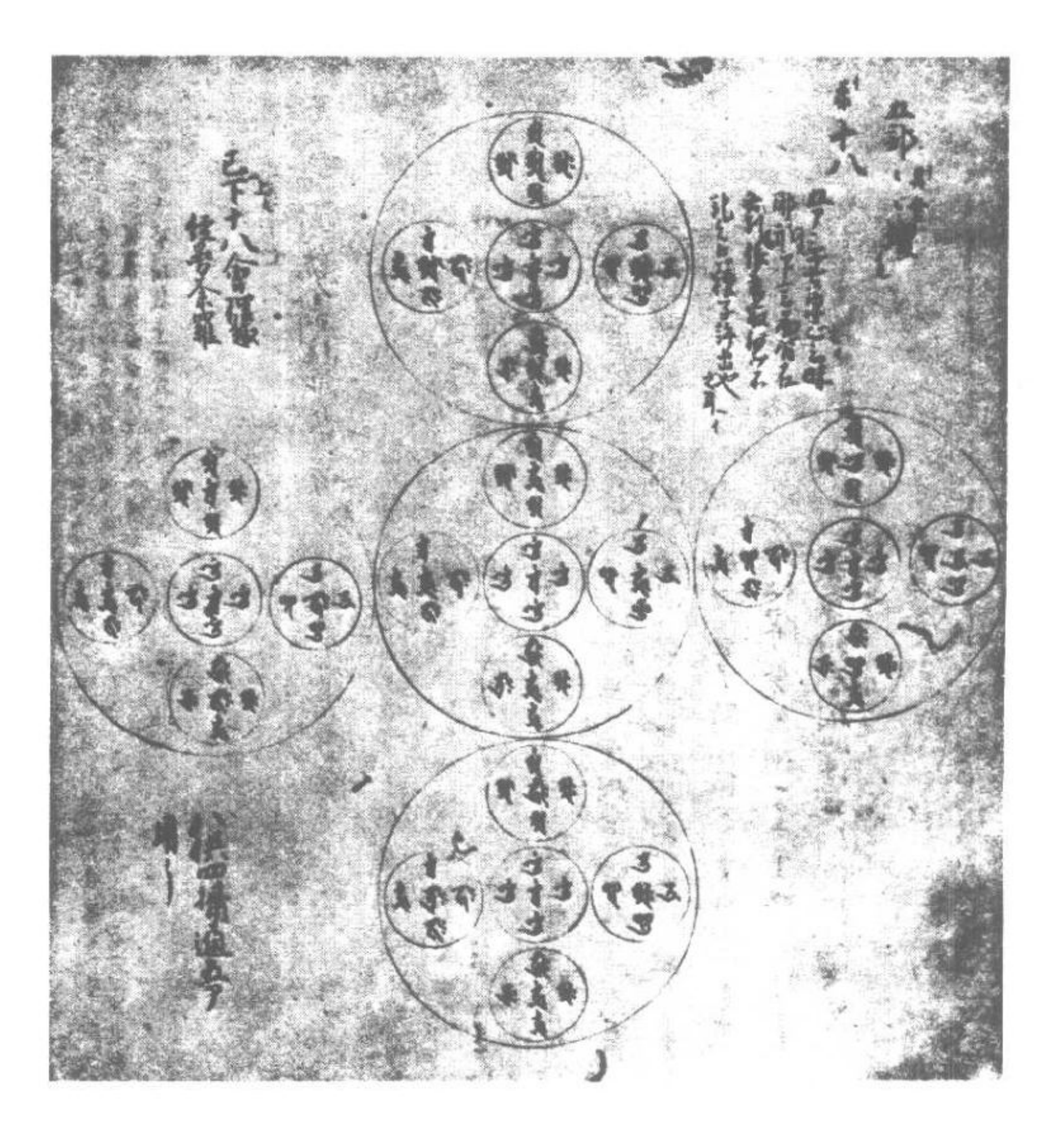
圖像 No. 15. 三兄弟天理趣會曼荼羅

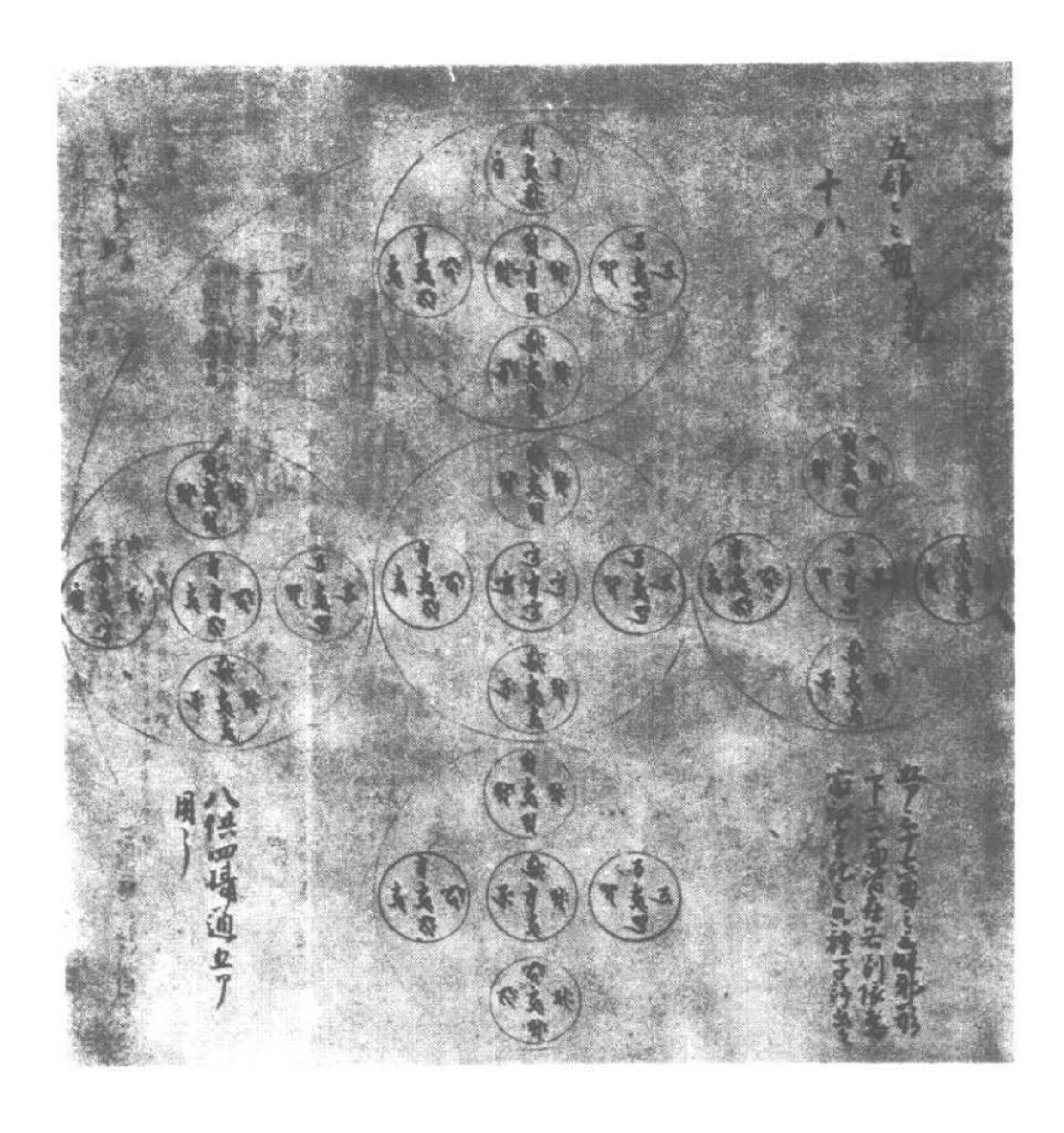
圖像 No.16. 四姉妹女天理趣會曼荼羅

圖像No. 17．五祕密理趣會曼荼羅

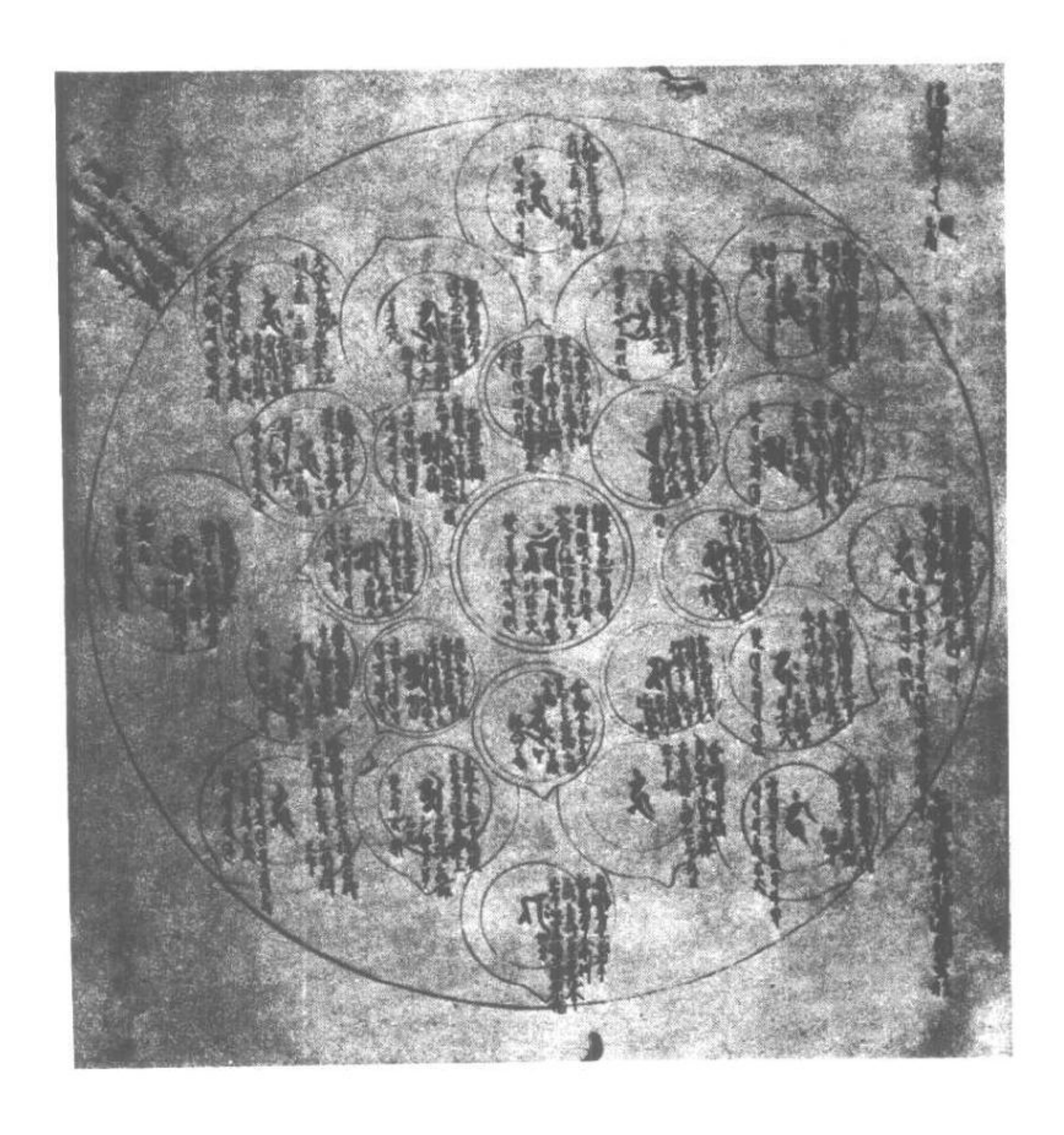

圖像 No.18，五部具會曼荼羅

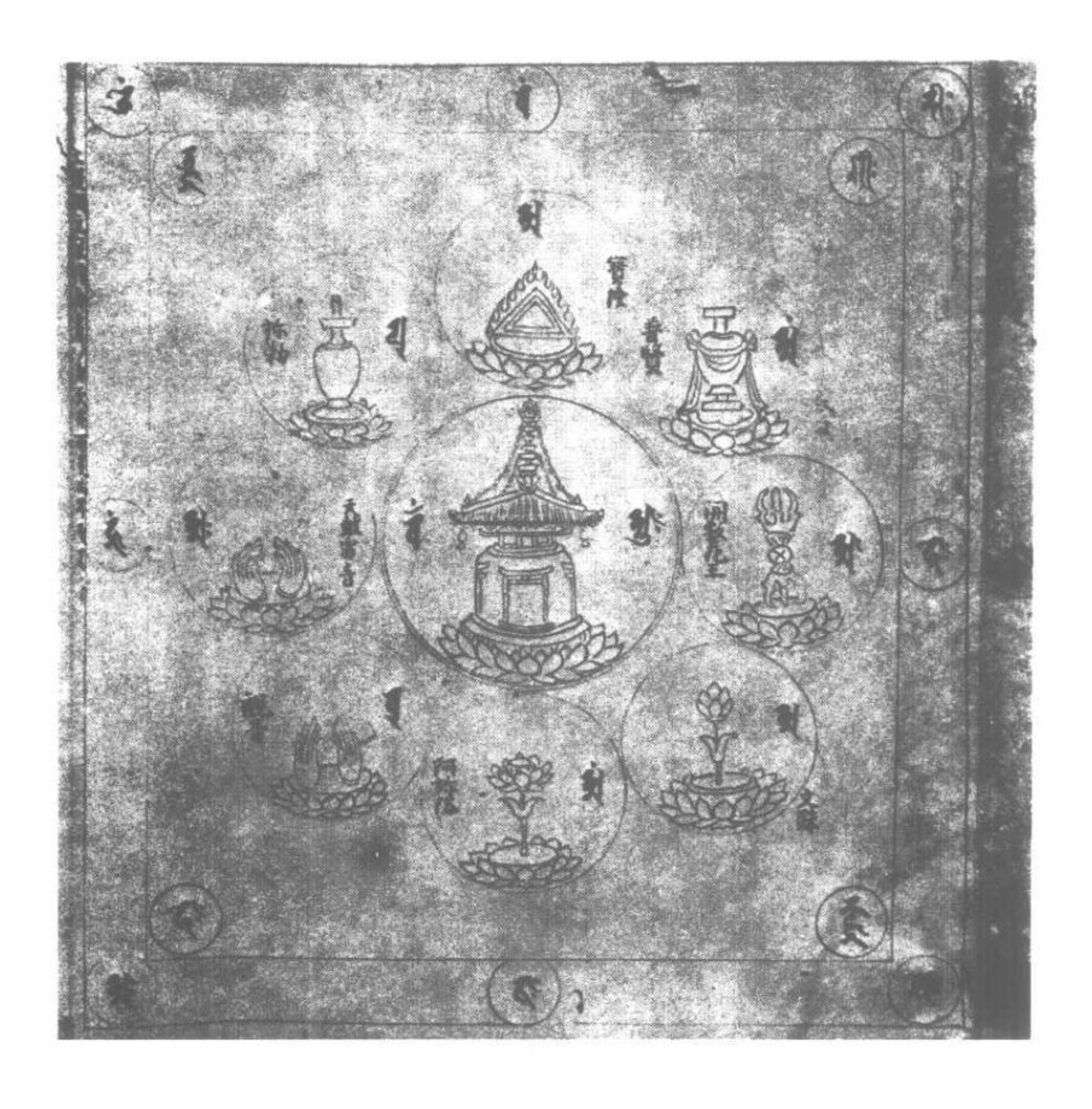

圖像 No. 19. 五部具合曼荼羅（或說）

圖像 No. 20. 大日尊理趣會曼荼羅（插紙）

圖像No. 21. 佛眼曼荼羅

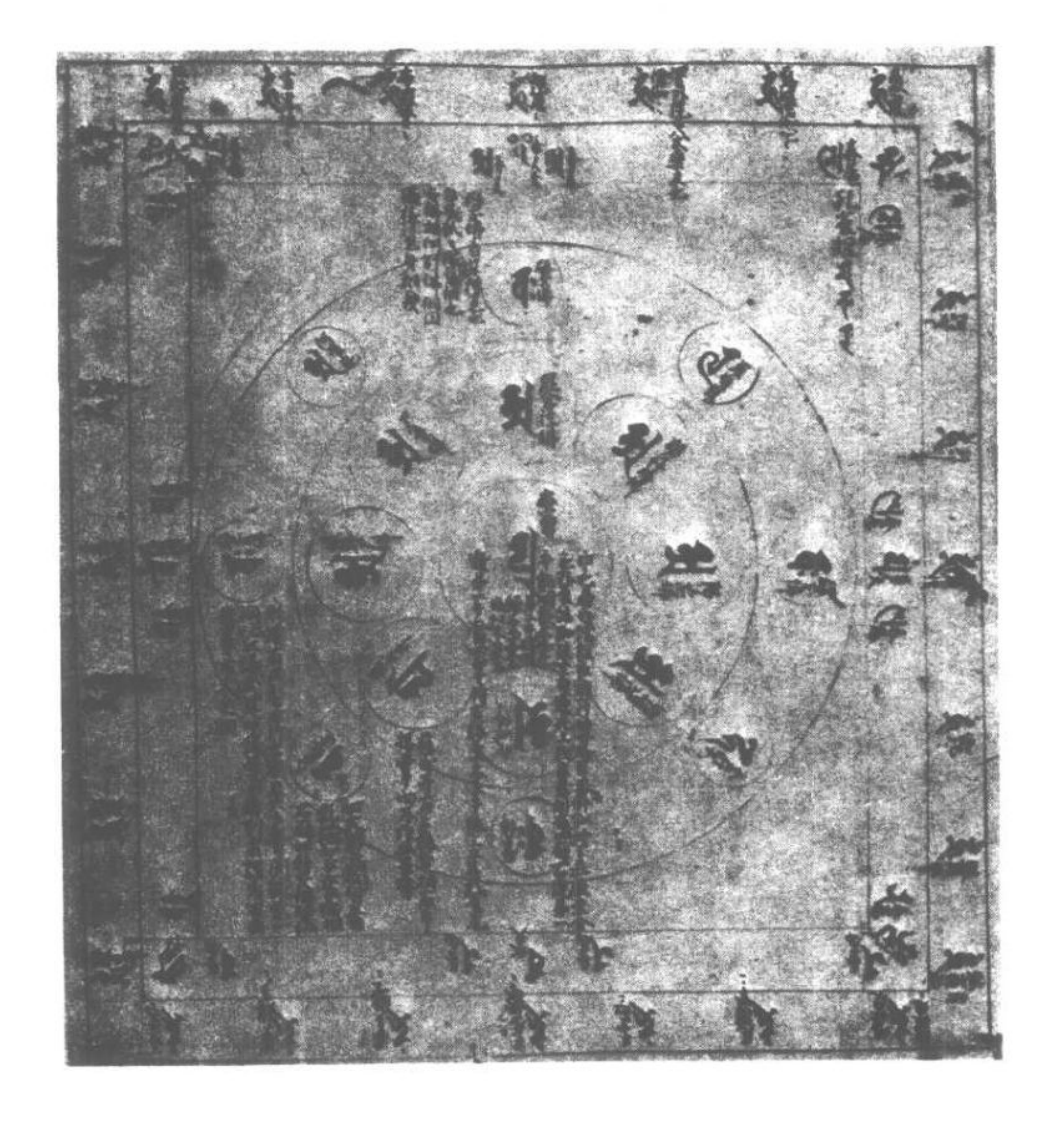
圖像 No. 22. 法花曼荼羅(其一)

圖像 No. 23. 法花曼荼羅(其二)

五大虚空藏

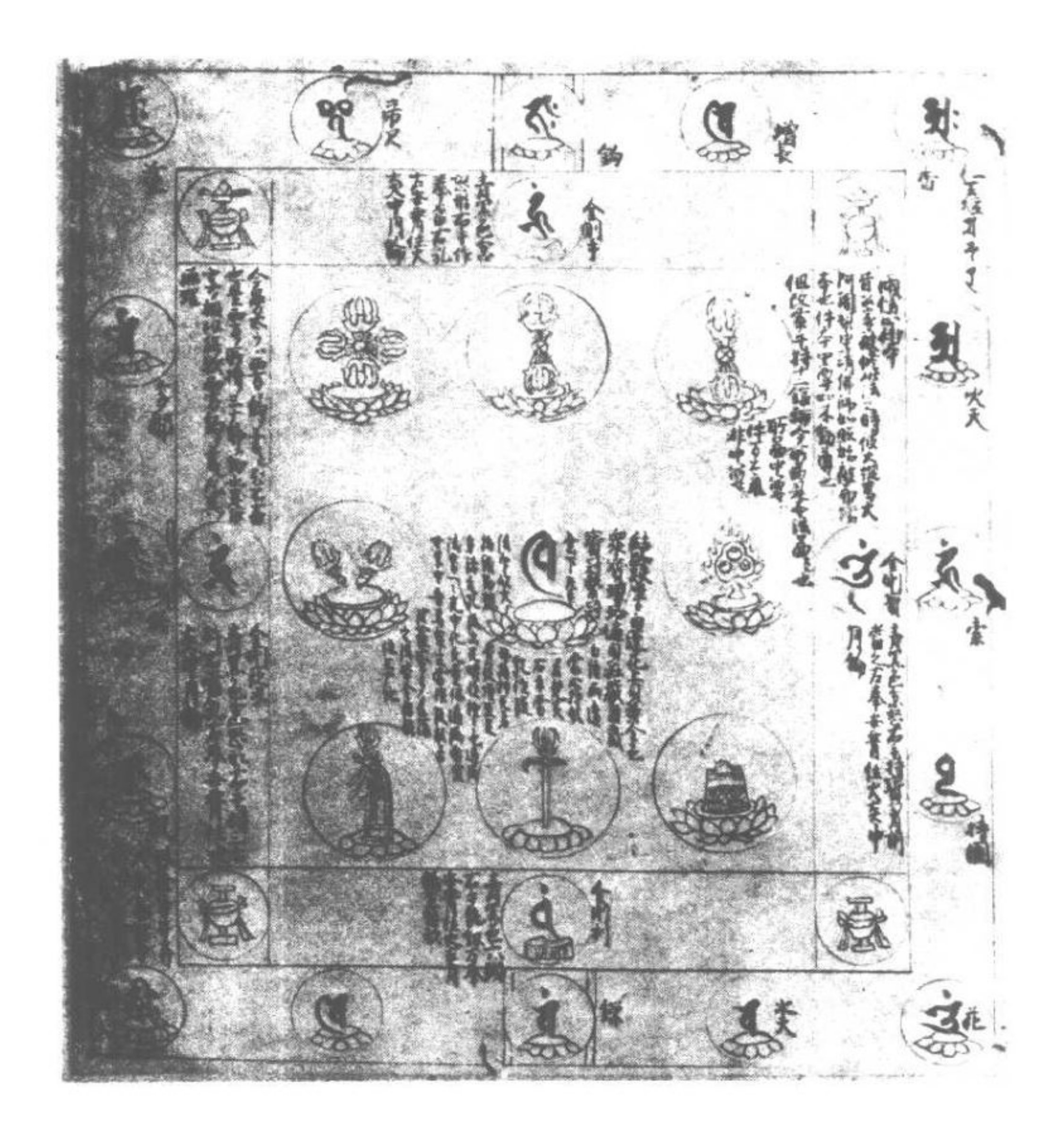
圖像 No. 24. 五大虚空藏曼荼羅

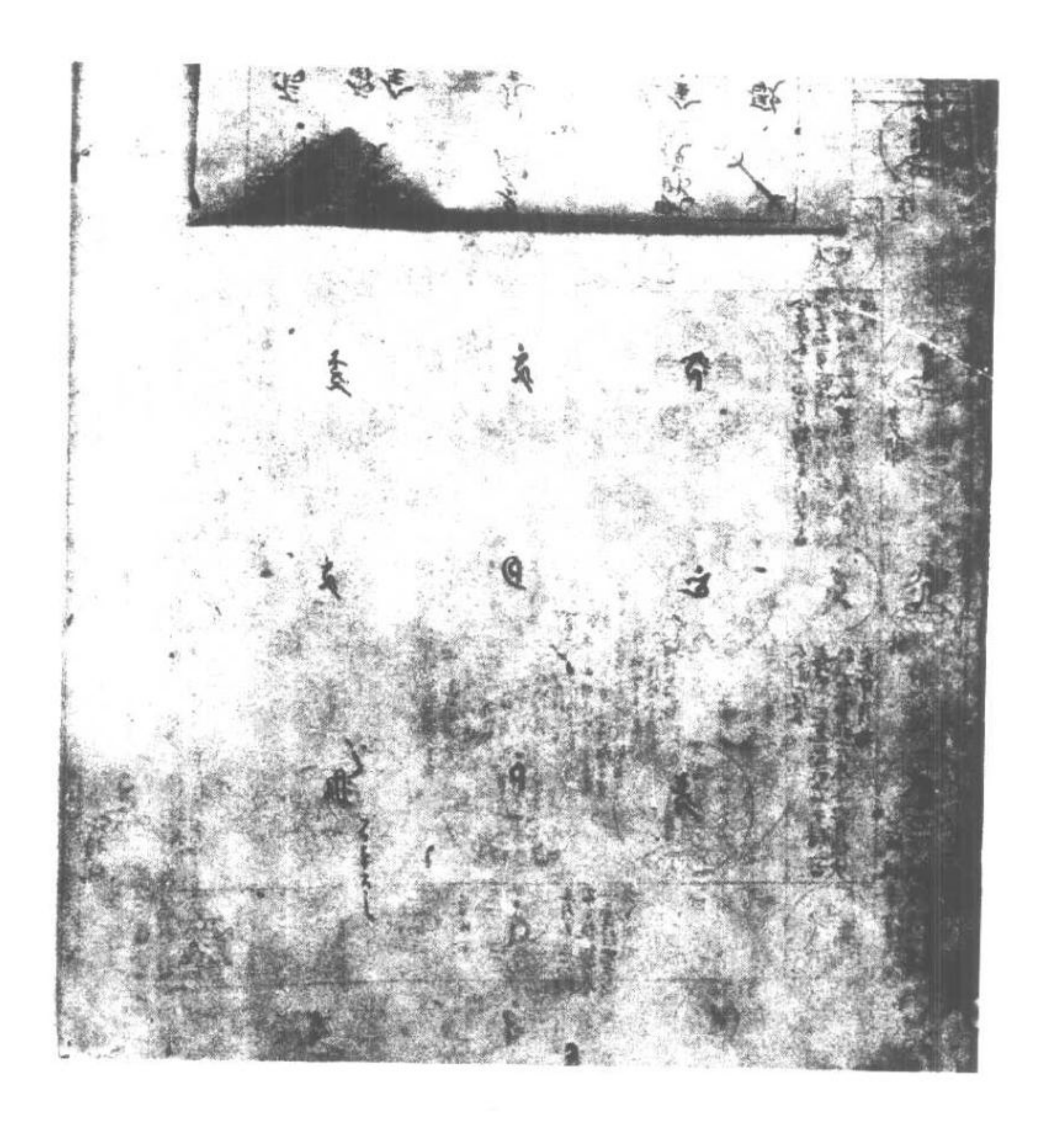
圖像 No. 25．孔雀經曼荼羅

圖像 No. 26. 五祕密曼荼羅

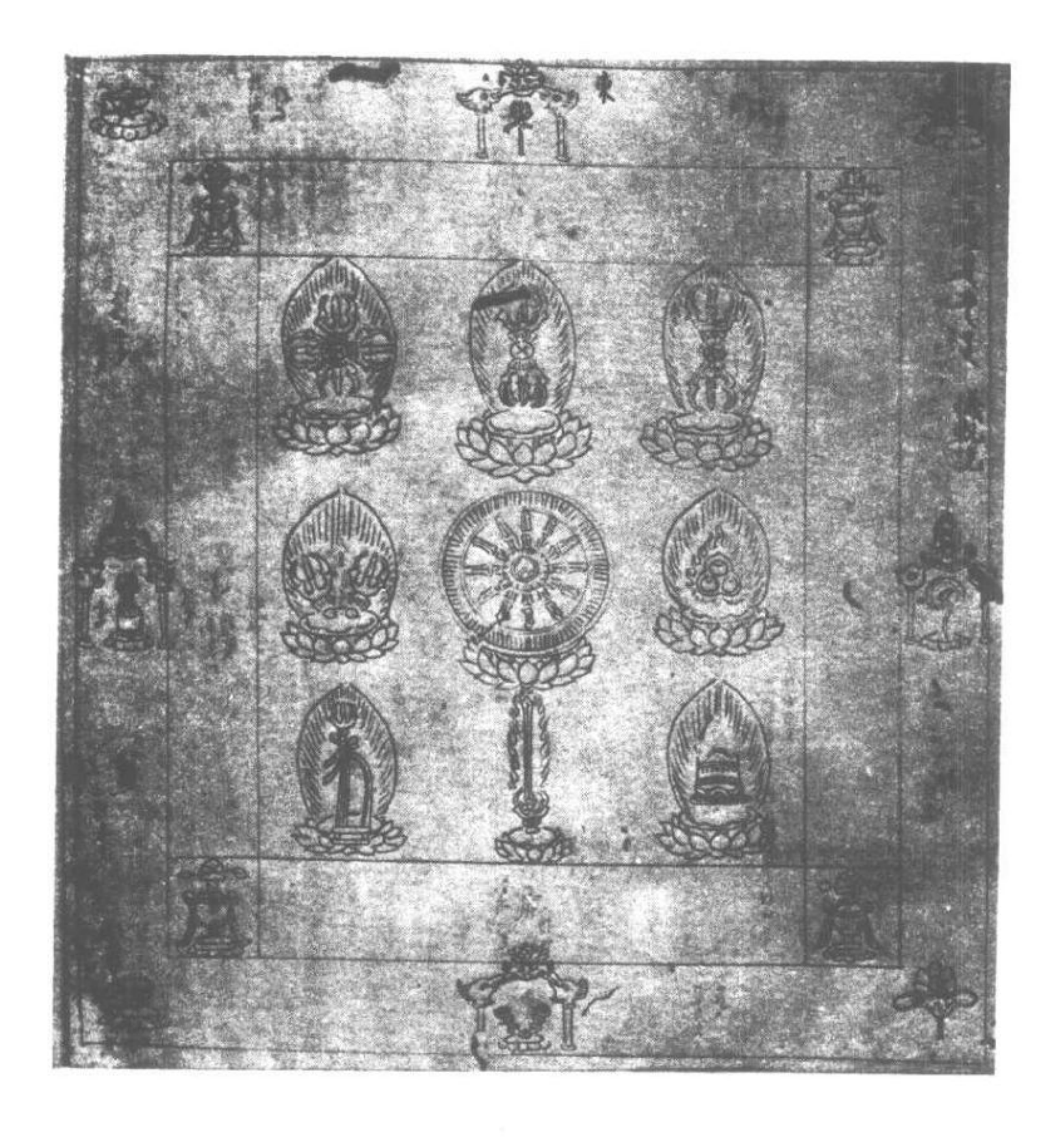
圖像 No. 27. 仁王經曼荼羅

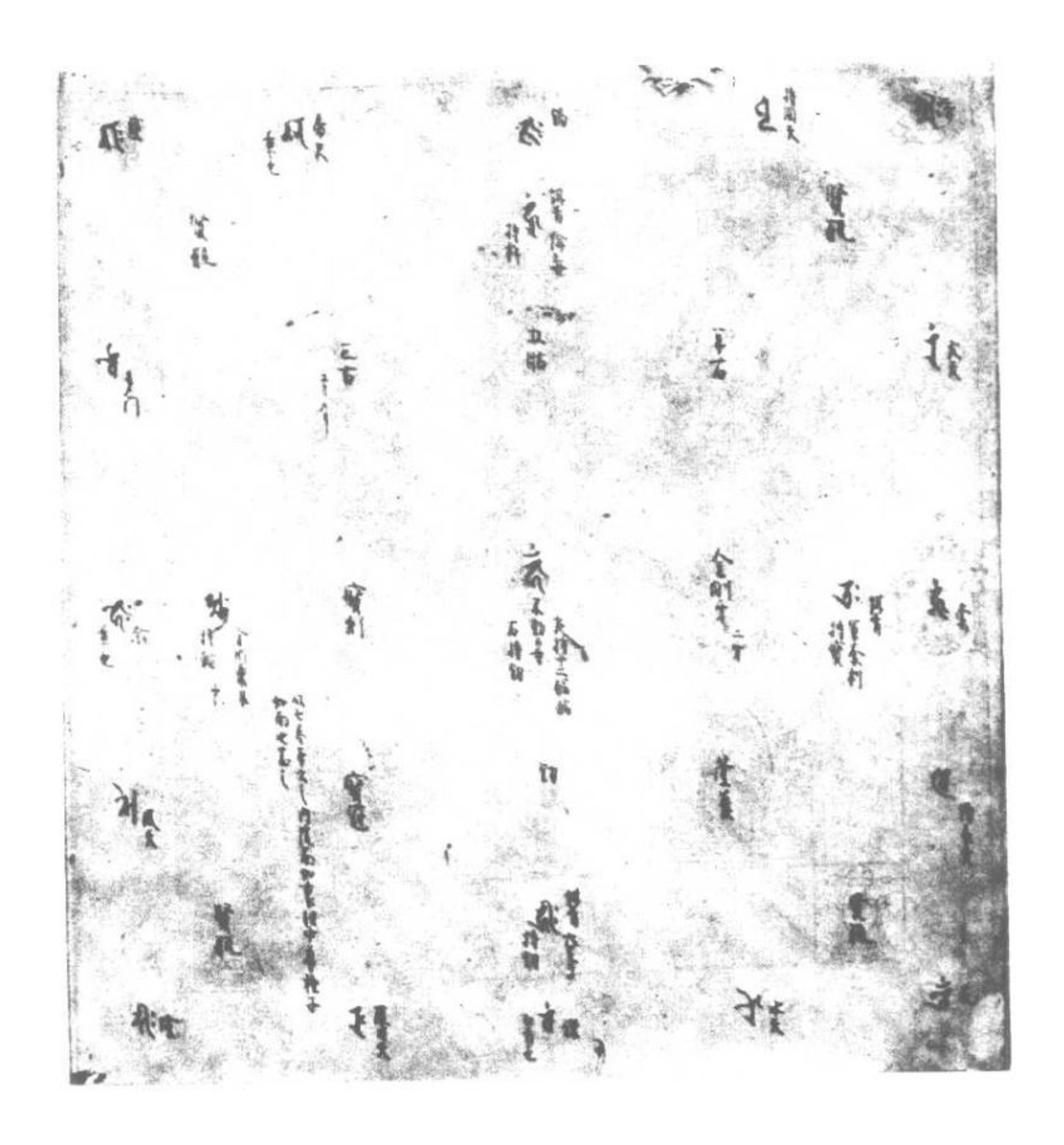
圖像 No.28. 仁王經曼荼羅裏書

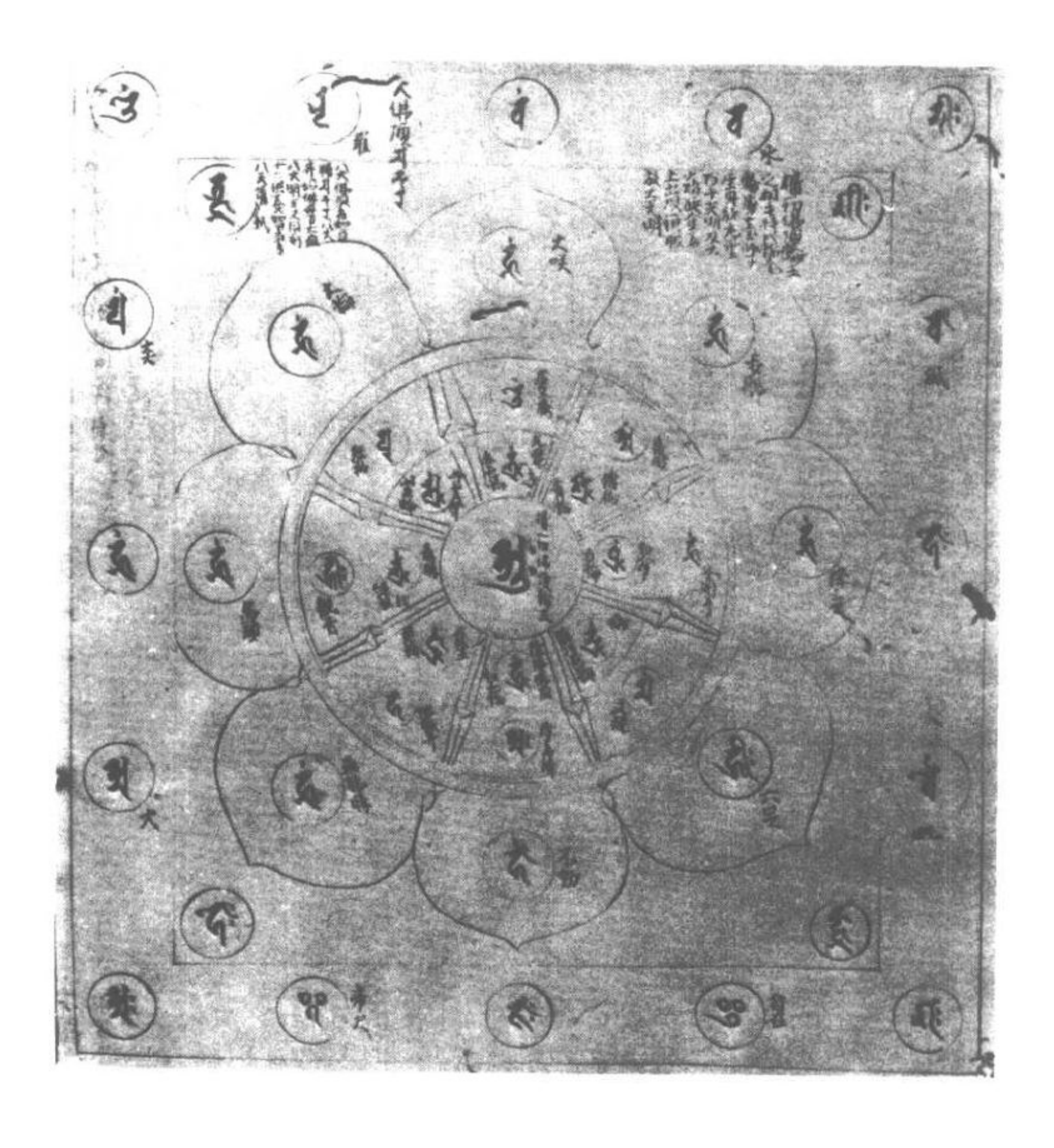
圖像 No.29．仁王經曼荼羅押紙

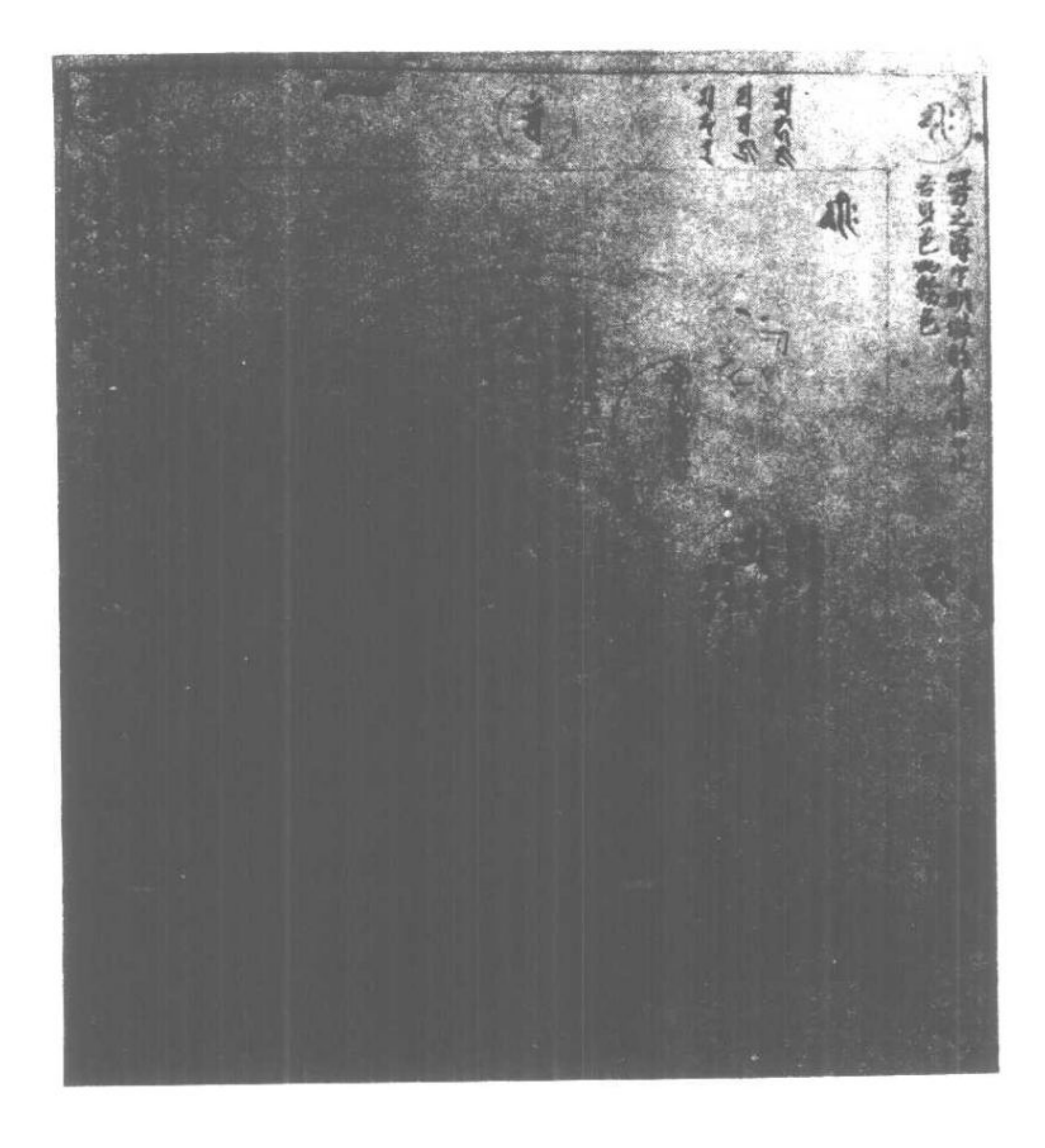
圖像 No. 30. 仁王經曼荼羅(儀軌說)

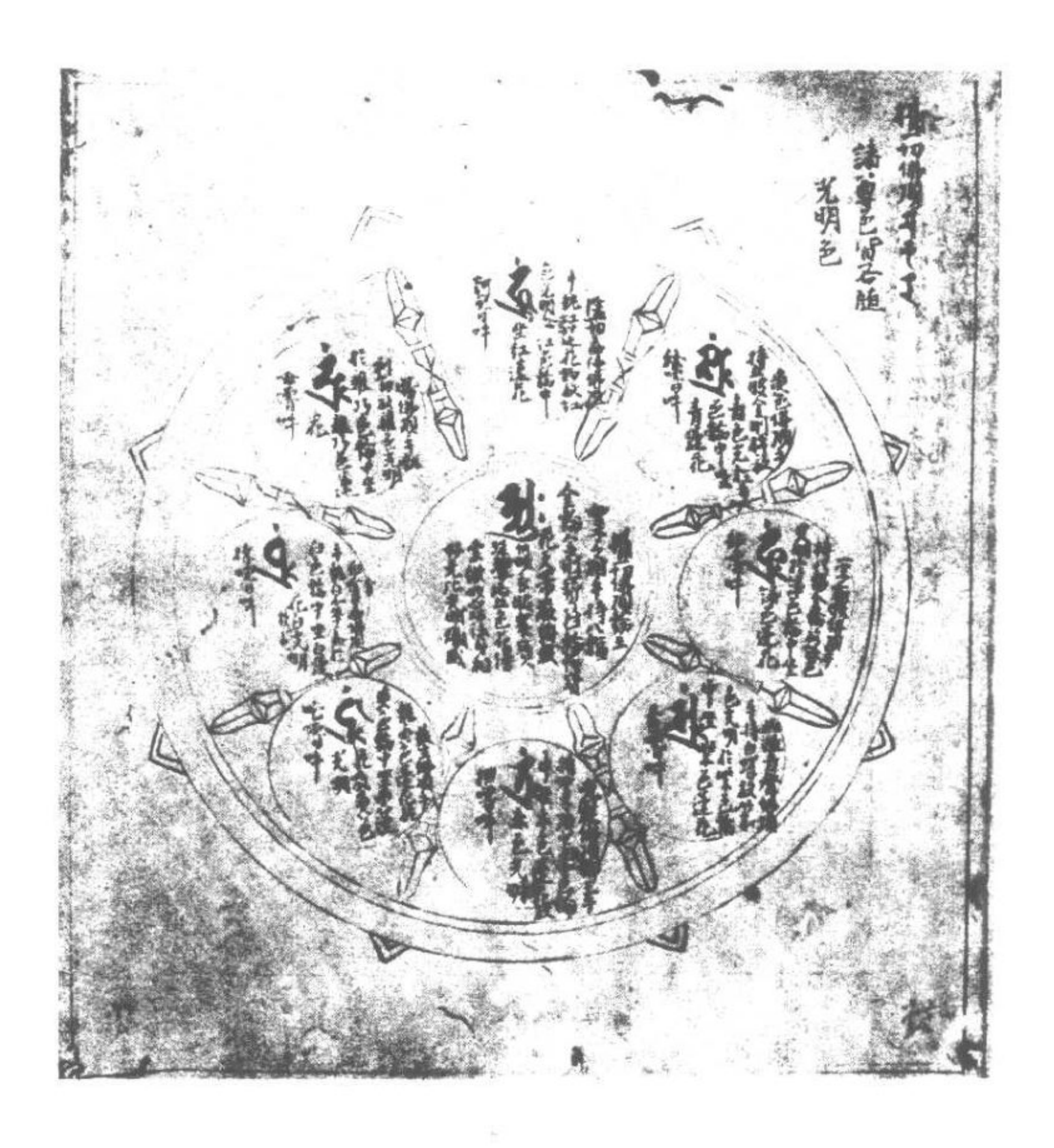
圖像No.31，儀軌說仁王經曼荼羅裏書

岡像No.32．大佛頂曼荼羅

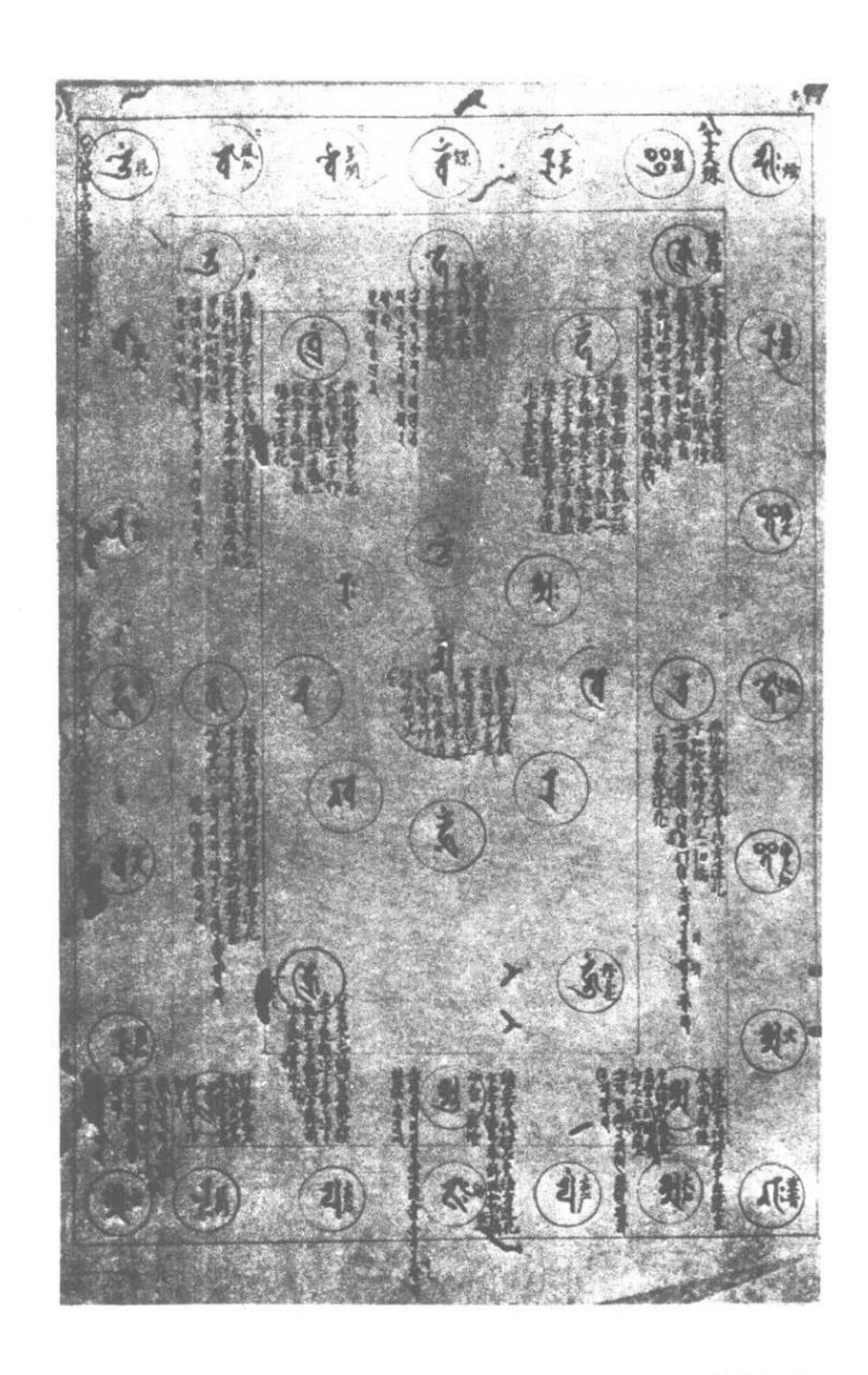
図像No.33．大勝金剛曼荼羅

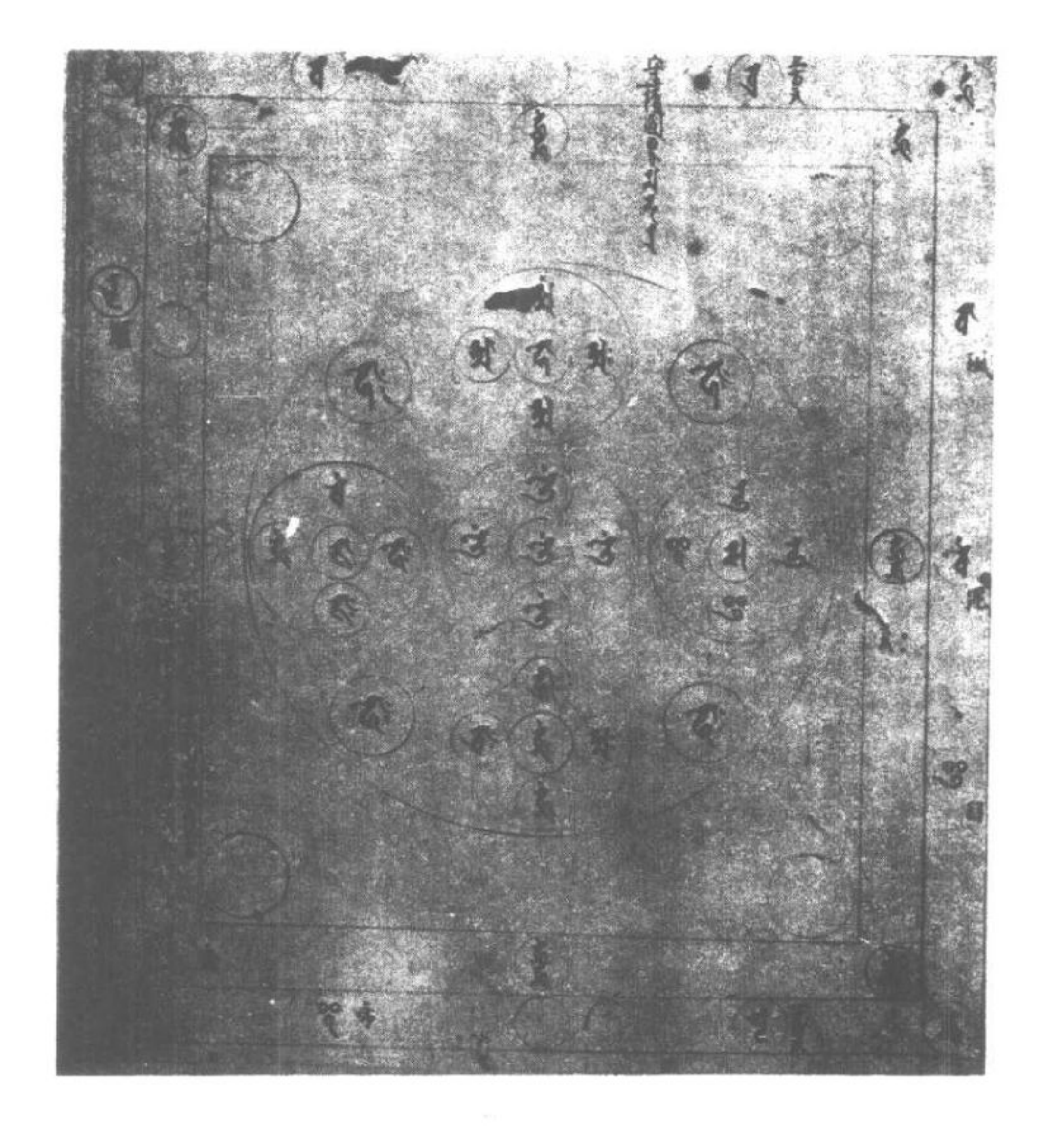
圖像 No. 34。攝一切佛頂曼荼羅

圖像 No. 35. 金輪曼荼羅

圖像 No. 36，一字金輪曼荼羅

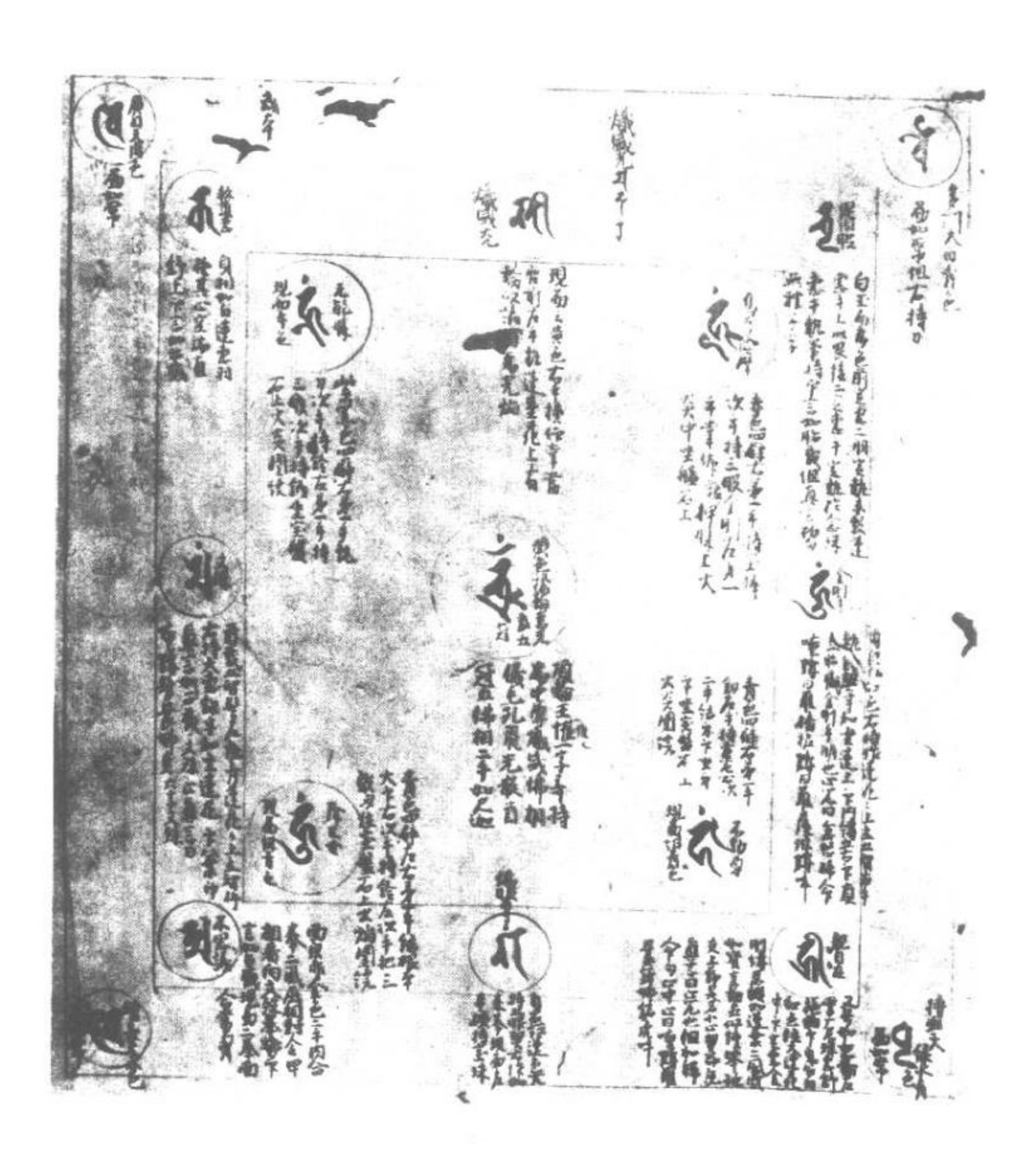
圖像No. 37. 八字文殊曼荼羅

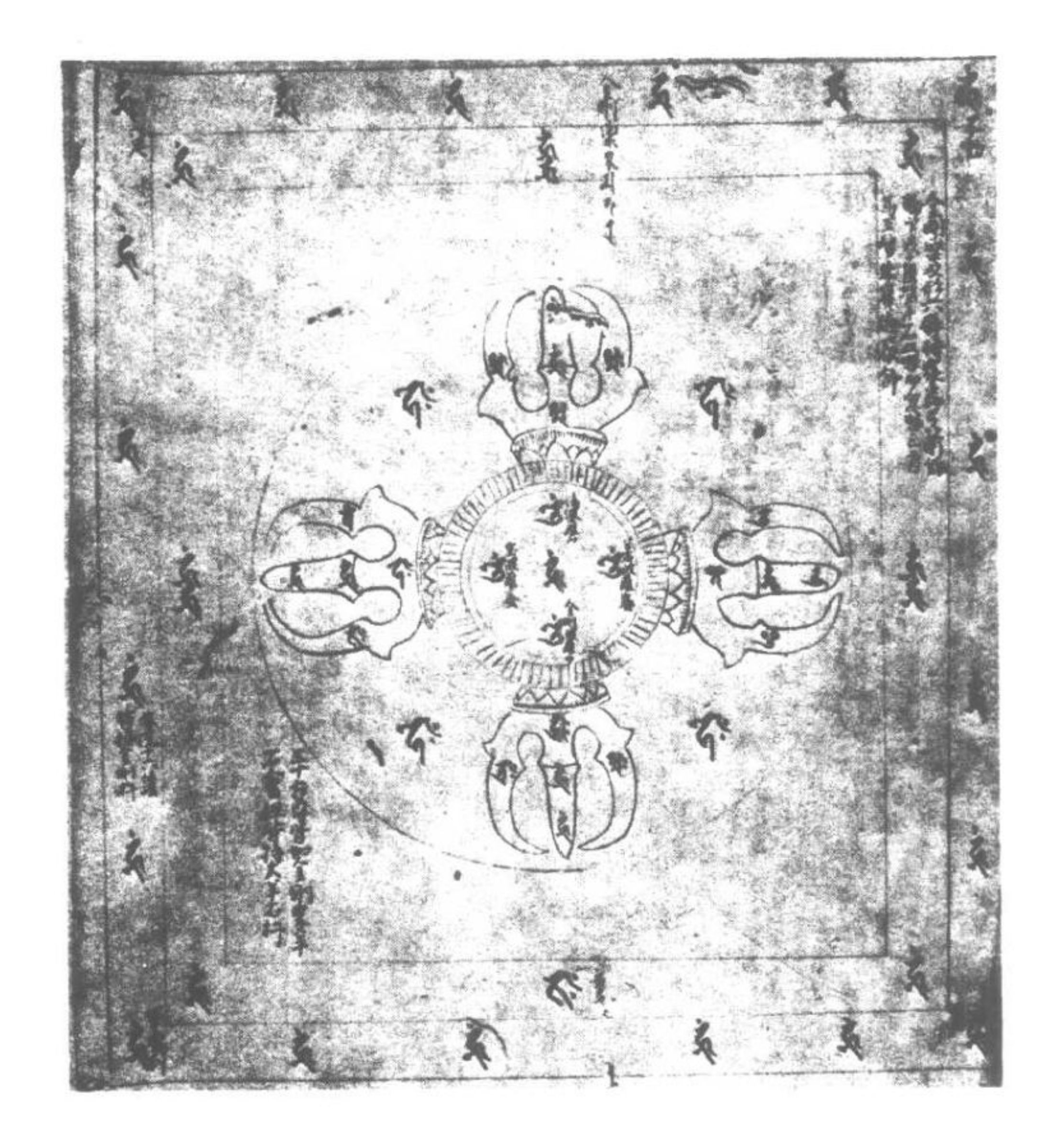
圖像 No. 38. 守護國界曼荼羅

図像No.39. 寶樓閣曼荼羅

圖像No. 40. 熾盛光曼荼羅

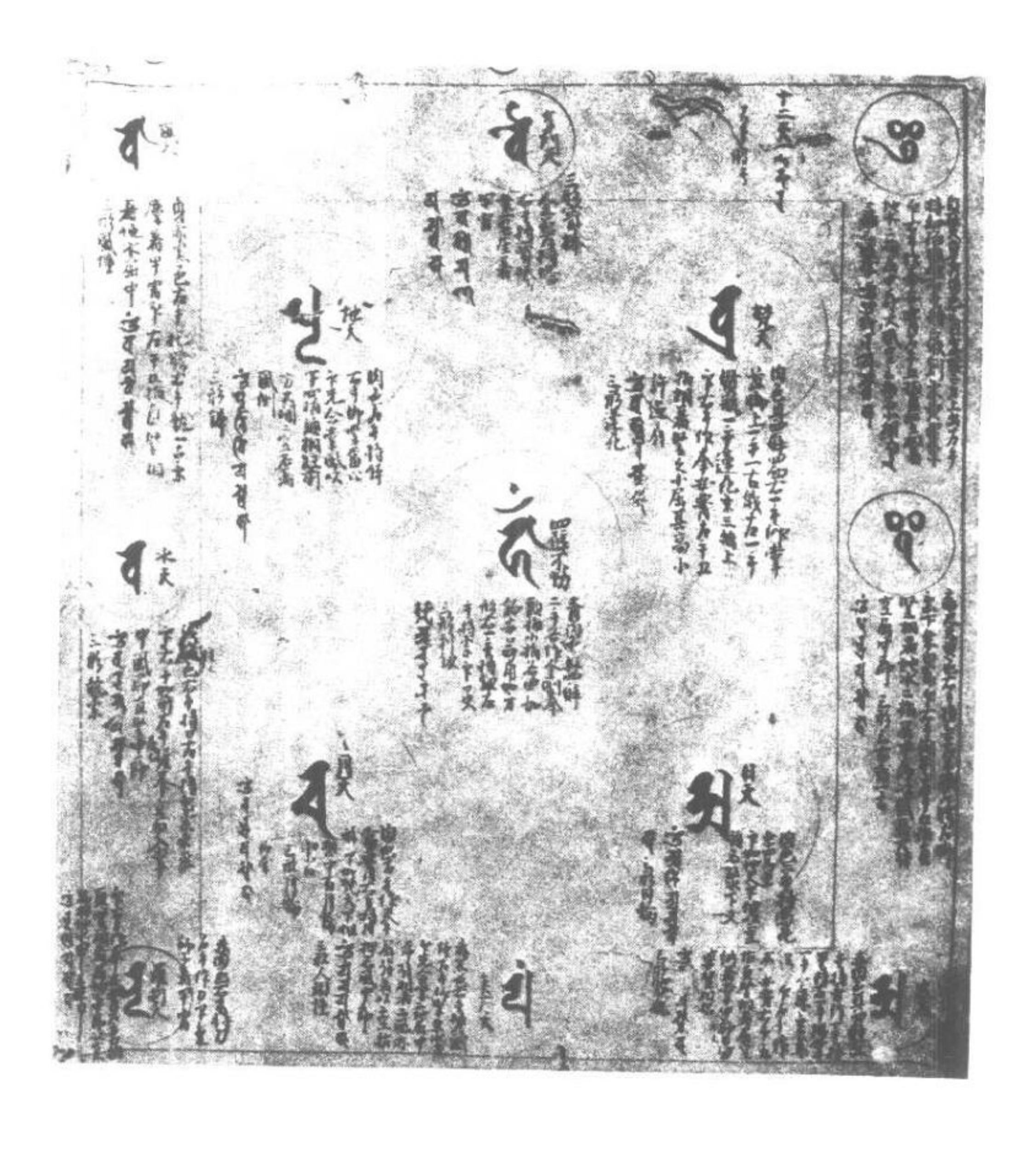

圖像 No. 41. 金剛藥叉曼荼羅

圖像 No. 42. 北斗曼荼羅

図像No. 43. 薬師曼荼羅

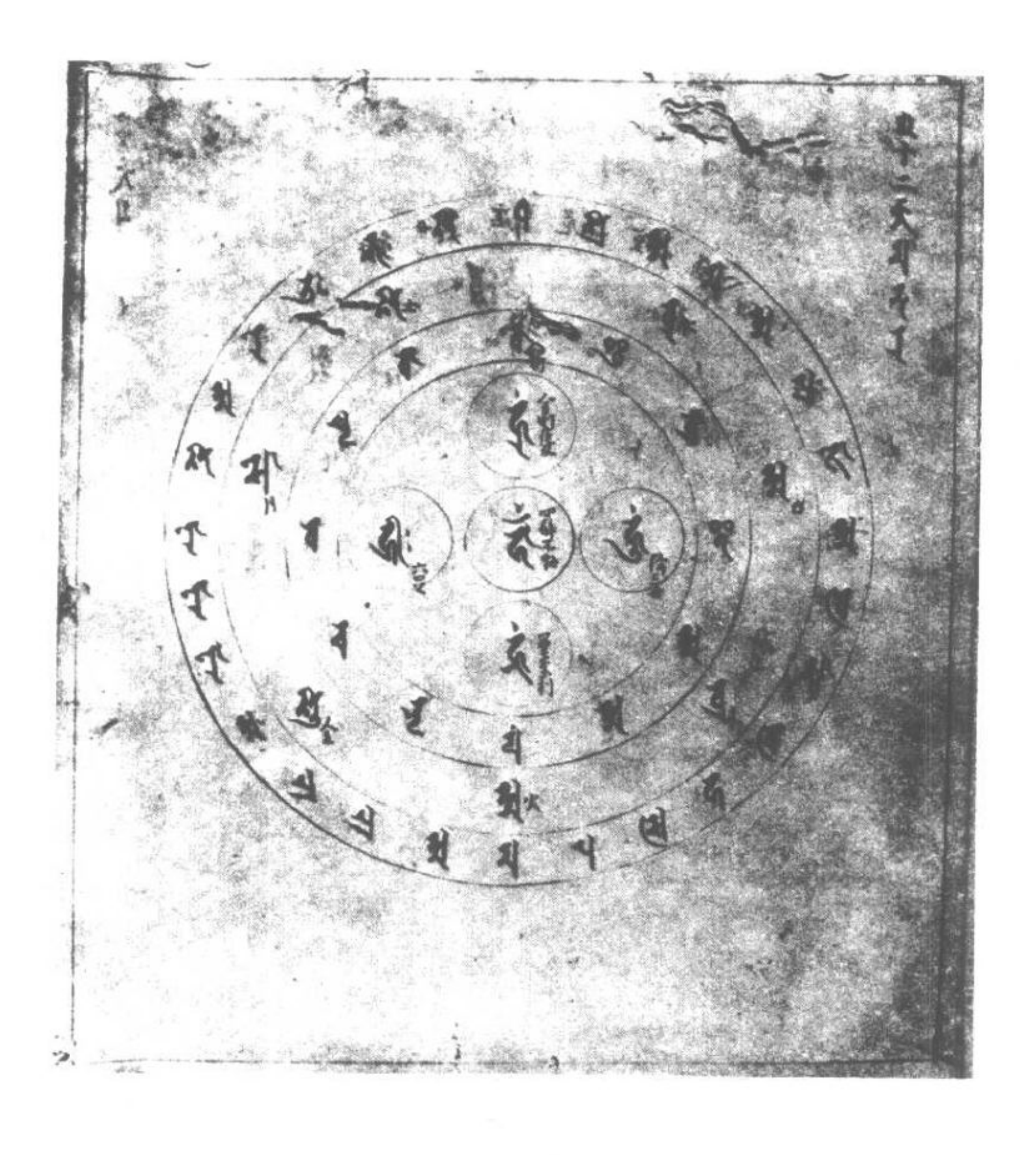
圖像 No. 44．十二天曼荼羅

圖像 No. 45、十羅刹曼荼羅　圖像 No. 46、五頂輪王曼荼羅

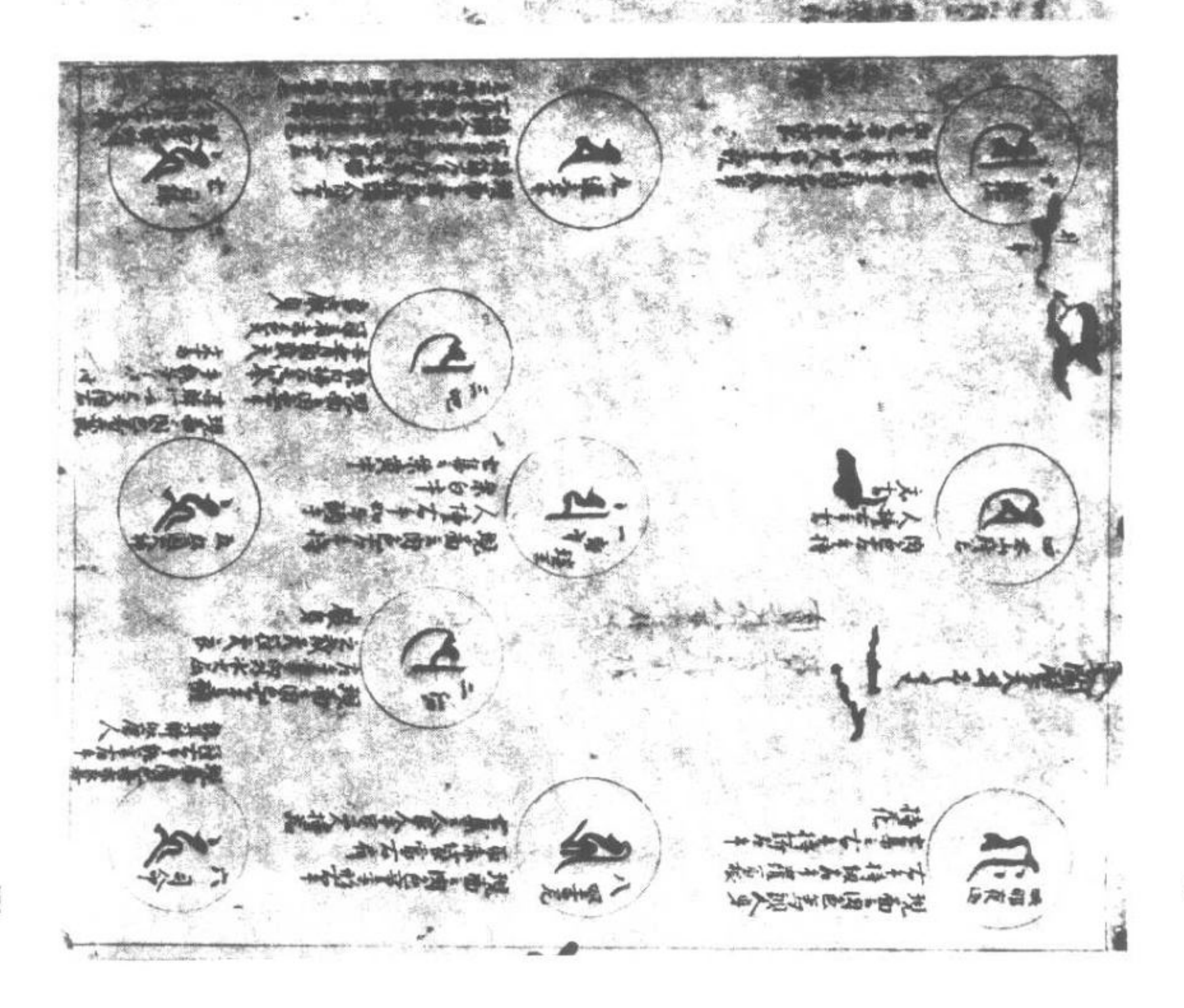
圖像 No.47．二十五菩薩　圖像 No.48．三十佛　圖像 No.49．十二光佛

圖像No.50．五十天曼荼羅

圖像 No. 51. 五十二天曼荼羅

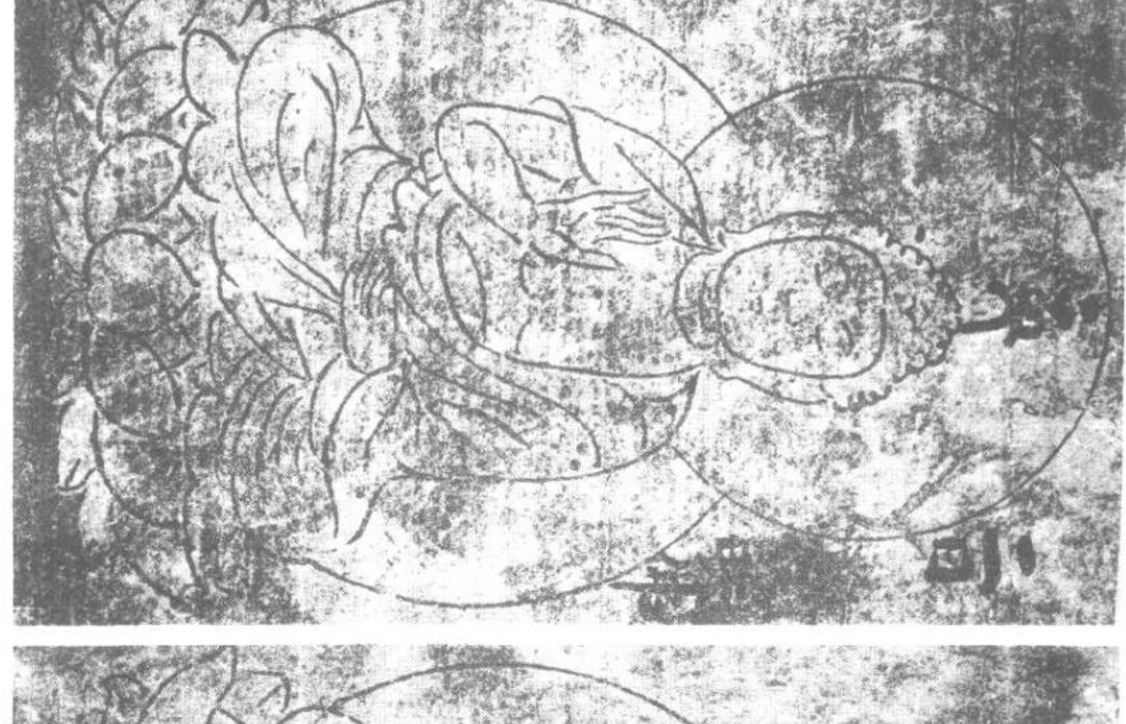

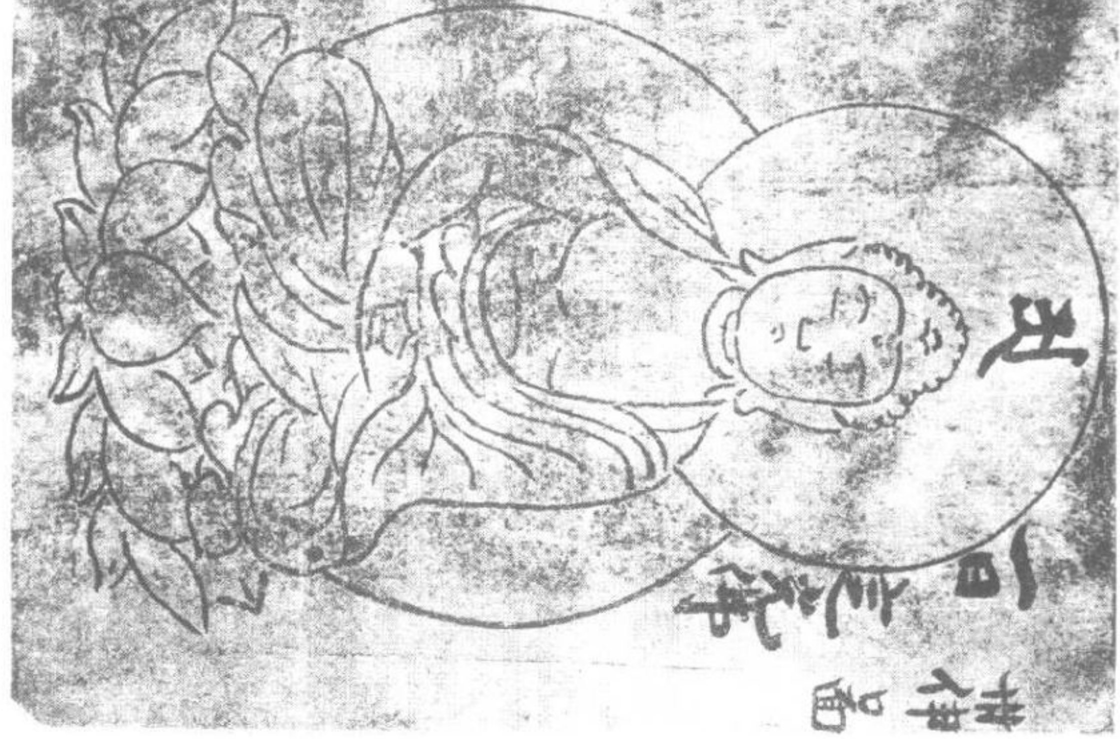
圖像No.52. 焔魔天曼荼羅

圖像 No. 53. 五瑜伽曼荼羅

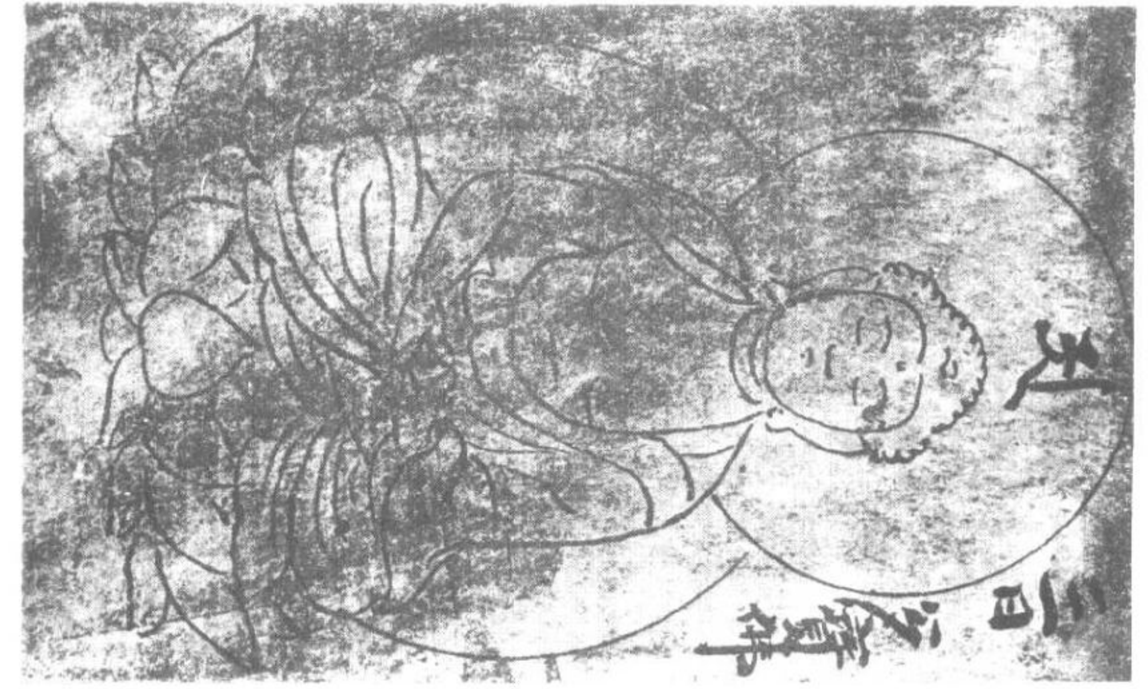
三十日秘佛圖

一 定光佛（一日）……二
二 燈明佛（二日）……二
三 多寶佛（三日）……三
四 阿閦佛（四日）……三
五 彌勒佛（五日）……四
六 二萬燈明佛（六日）……四
七 然燈佛（七日）……五
八 藥師佛（八日）……五
九 大通佛（九日）……六
一〇 日月燈明佛（十日）……六
一一 觀喜佛（十一日）……七
一二 難小佛（十二日）……七
一三 虛空藏菩薩（十三日）……八
一四 普賢菩薩（十四日）……八
一五 阿彌陀（十五日）……九
一六 陀羅尼菩薩（十六日）……九
一七 龍樹菩薩（十七日）……一〇
一八 觀音菩薩（十八日）……一〇
一九 日光菩薩（十九日）……一一
二〇 月光菩薩（二十日）……一一
二一 無盡意菩薩（二十一日）……一二
二二 施無畏（二十二日）……一二
二三 得大勢至菩薩（二十三日）……一三
二四 地藏菩薩（二十四日）……一三
二五 文殊菩薩（二十五日）……一四
二六 藥上菩薩（二十六日）……一四
二七 毗盧遮那（二十七日）……一五
二八 大日（二十八日）……一五
二九 藥王（二十九日）……一六
三〇 釋迦（三十日）……一六

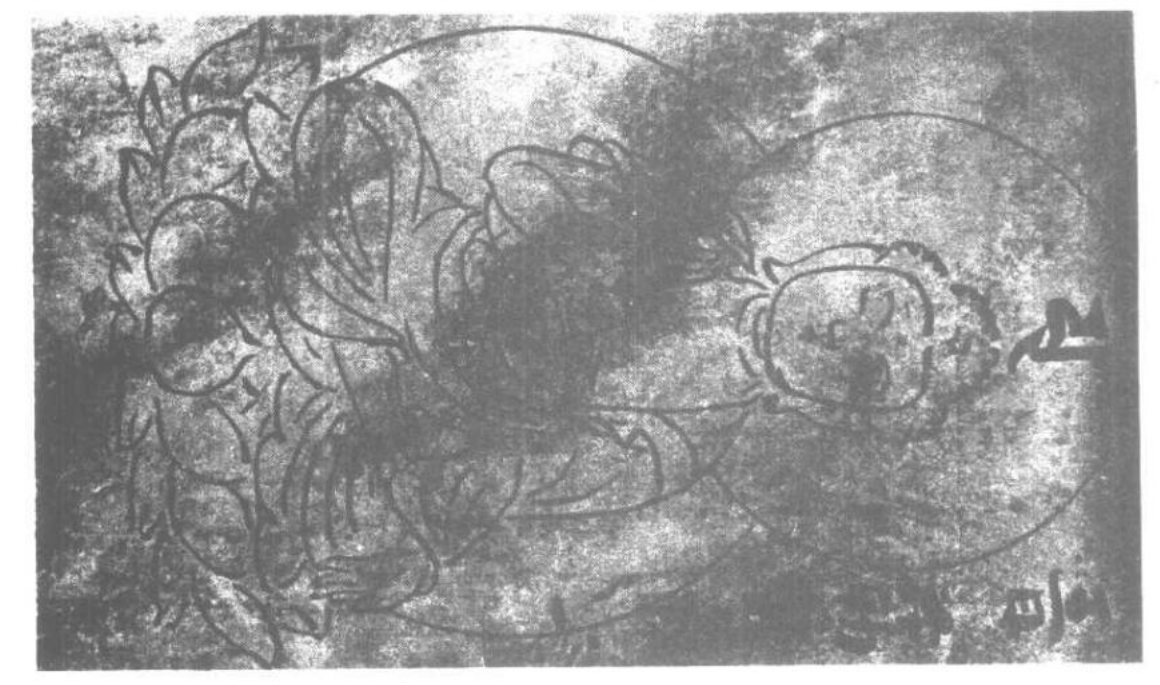

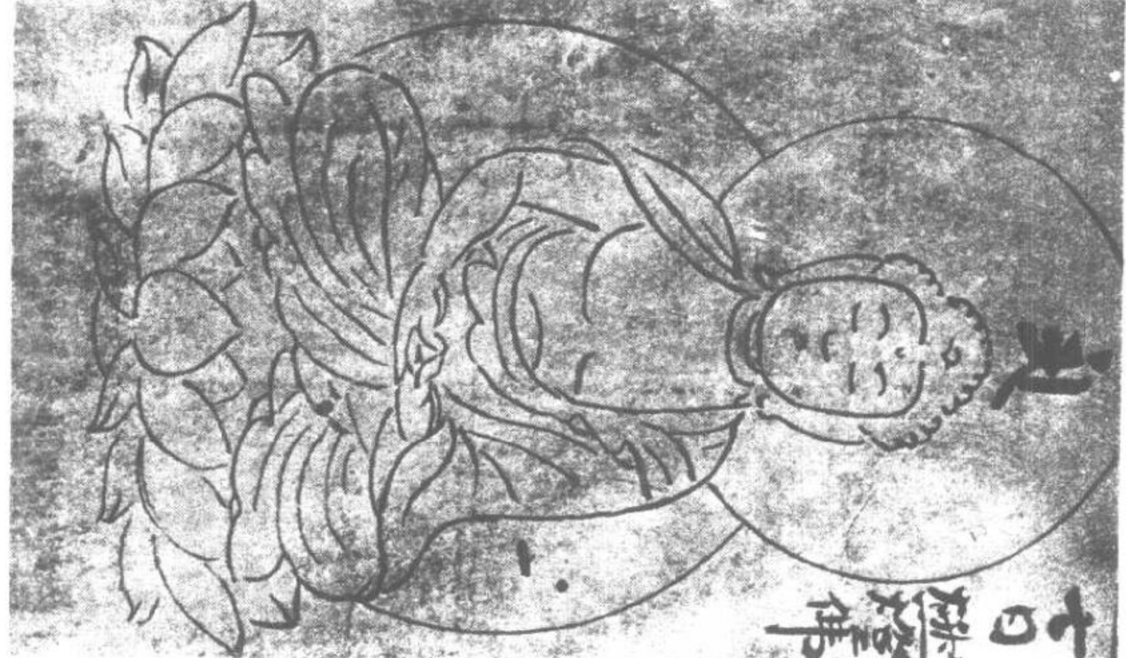
圖像 No. 1. 定光佛　　圖像 No. 2. 燈明佛

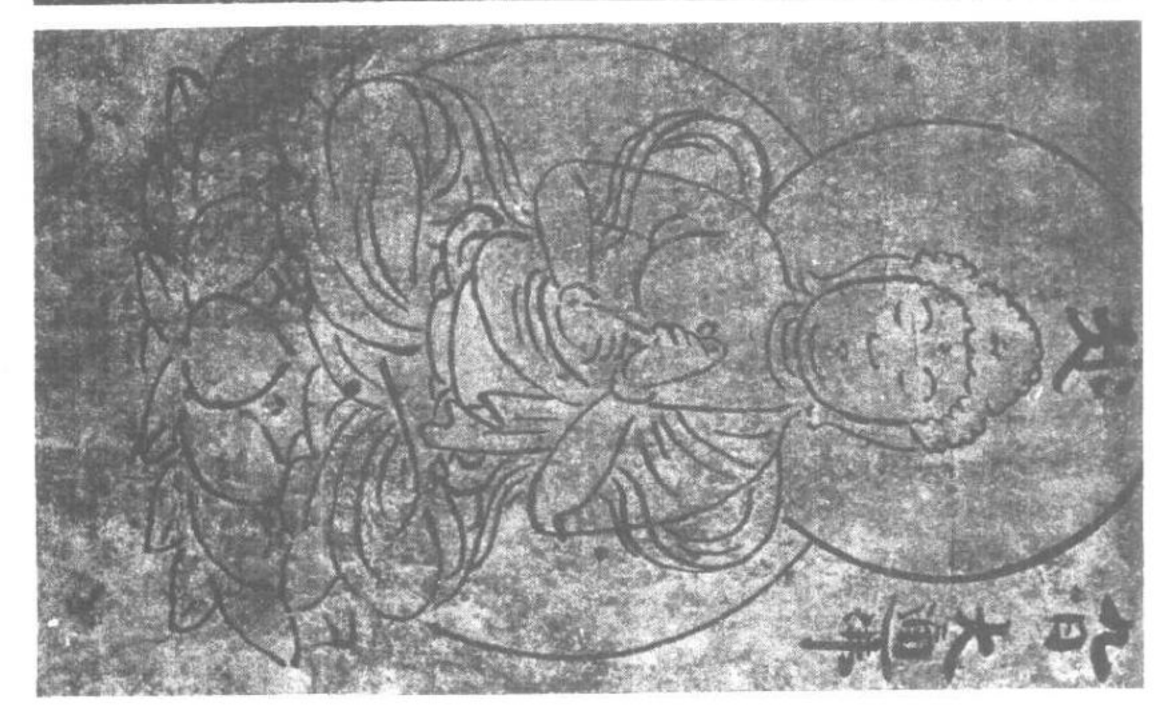
圖像 No. 3. 多寶佛　　圖像 No. 4. 阿閦佛

圖像 No. 5. 彌勒佛　圖像 No. 6. 二萬燈明佛

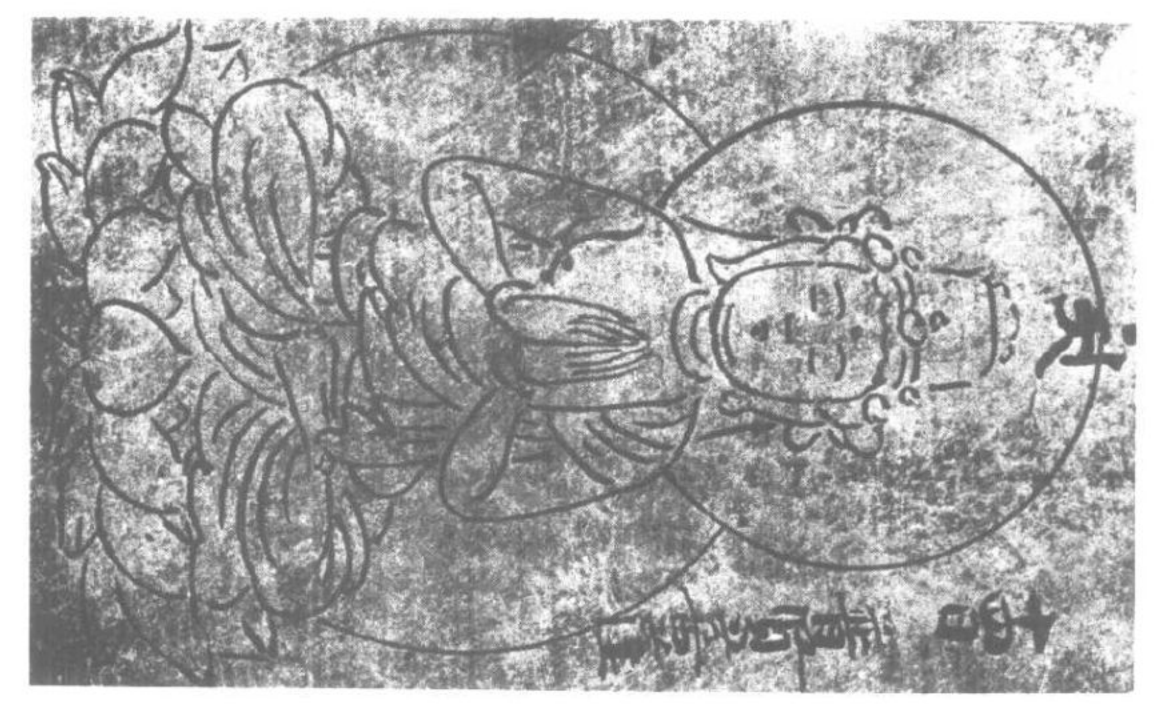
圖像 No. 7. 燃燈佛　　圖像 No. 8. 藥師佛

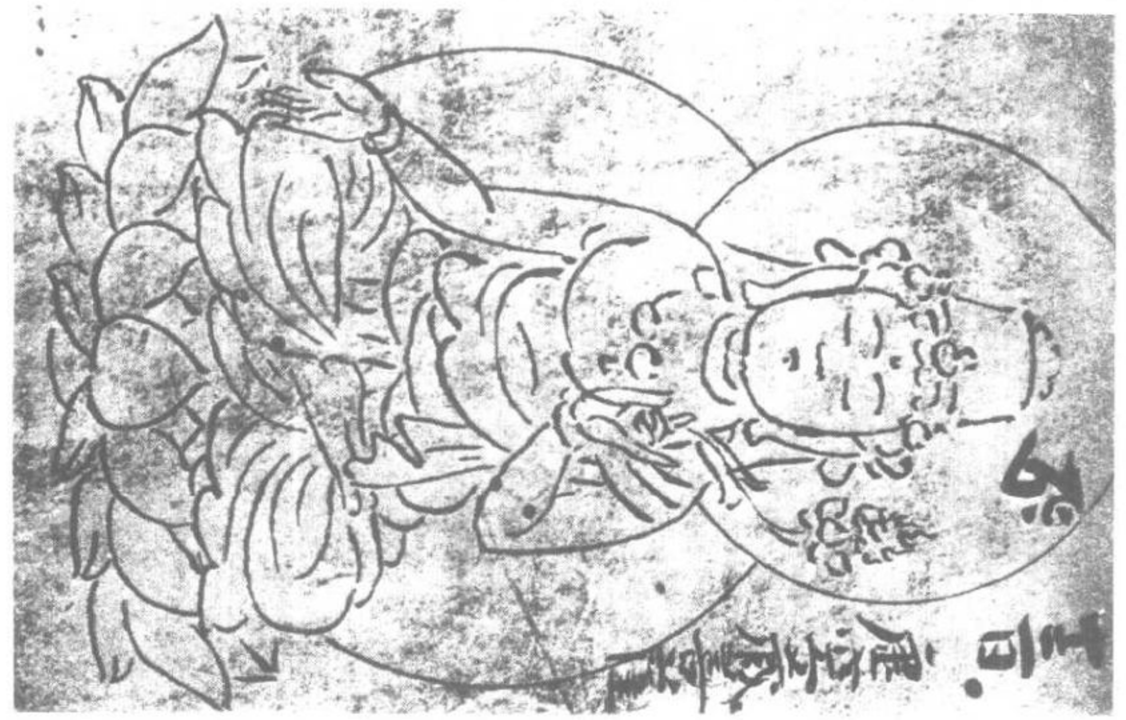

圖像 No. 9. 大通佛　圖像 No. 10. 日月燈明佛

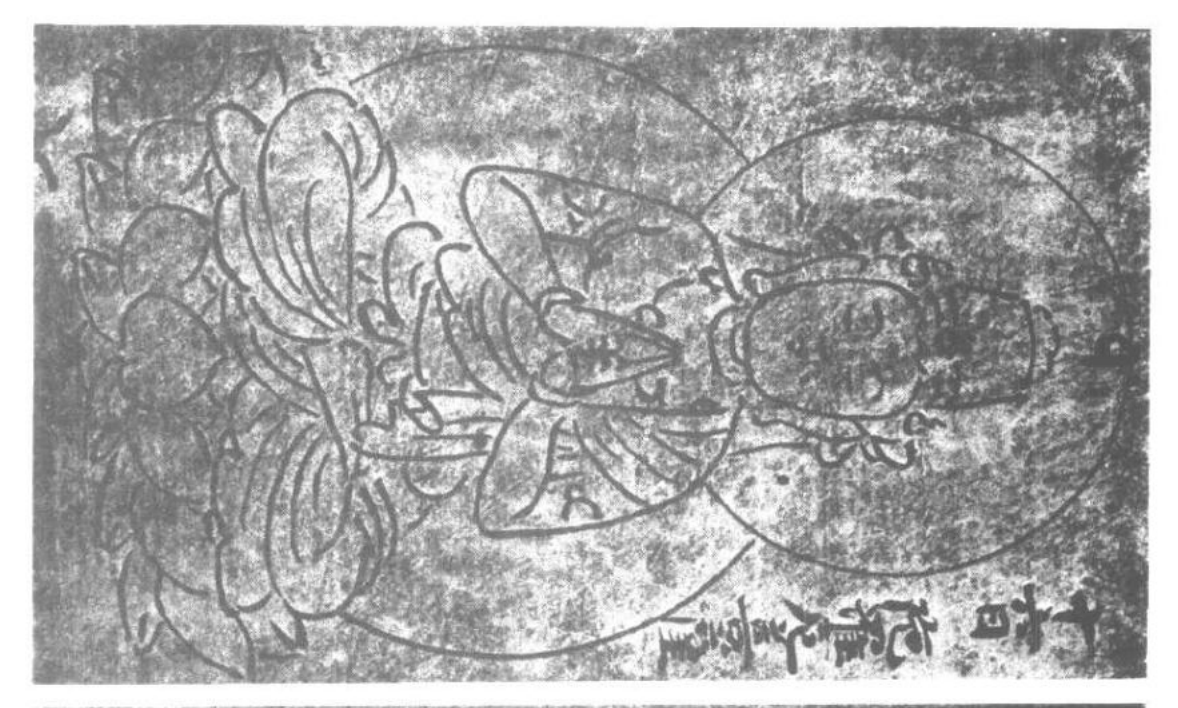

圖像 No. 11. 觀音佛　　圖像 No. 12. 藥上佛

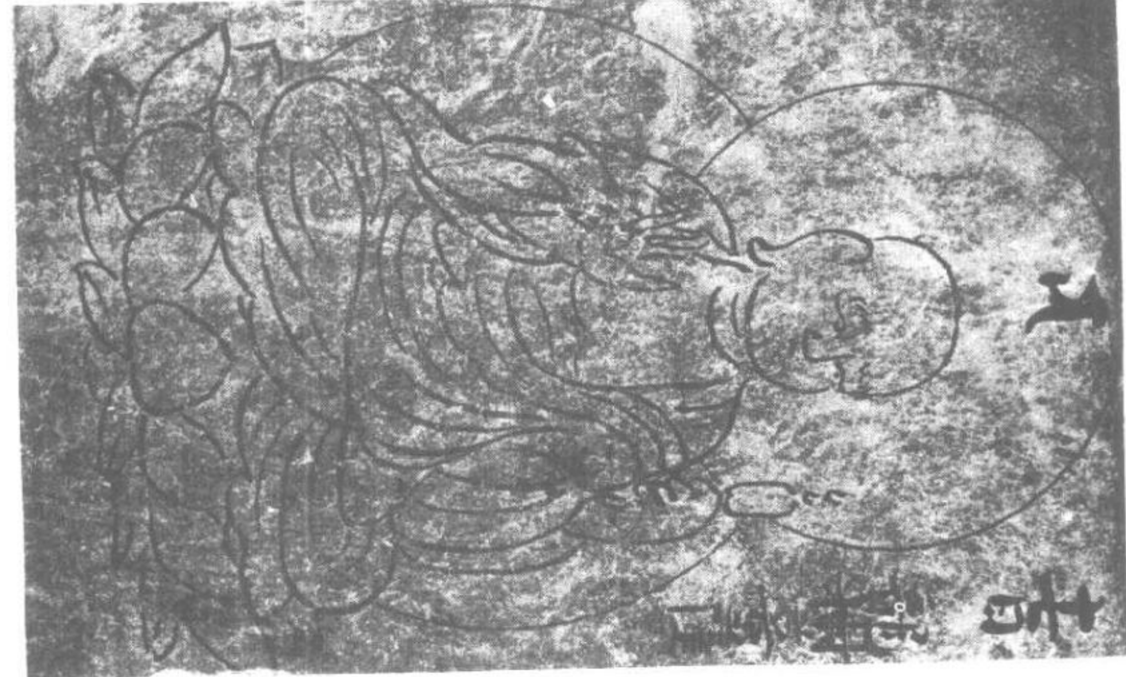
圖像 No.13. 虛空藏菩薩　圖像 No. 14. 普賢菩薩

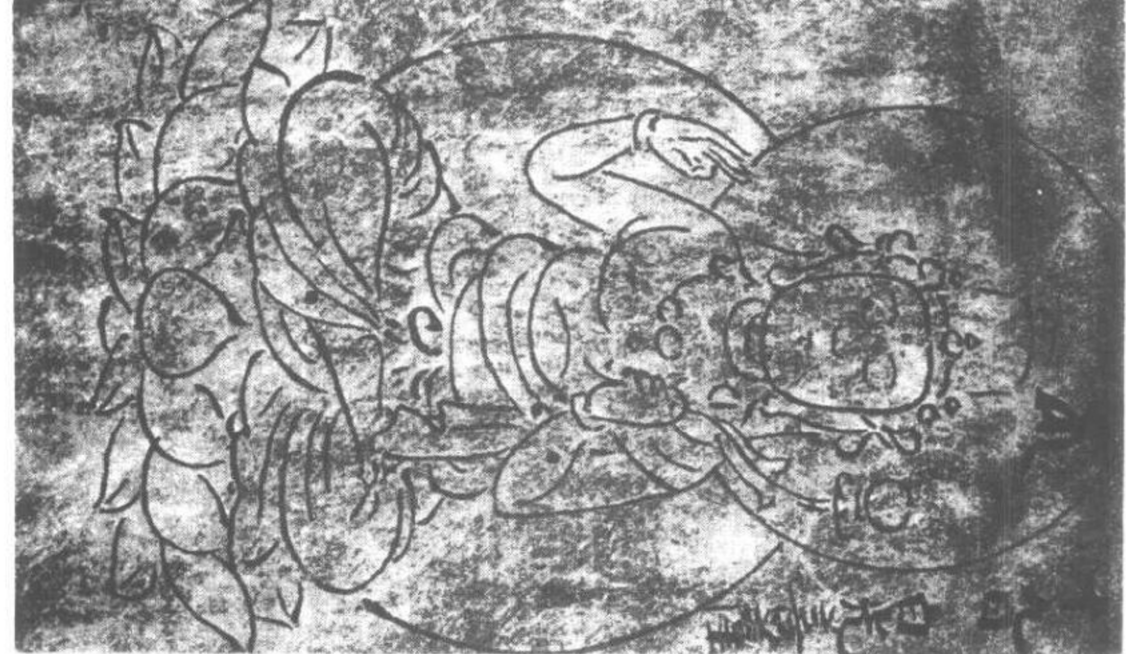

圖像 No. 15、阿彌陀　圖像 No. 16、陀羅尼菩薩

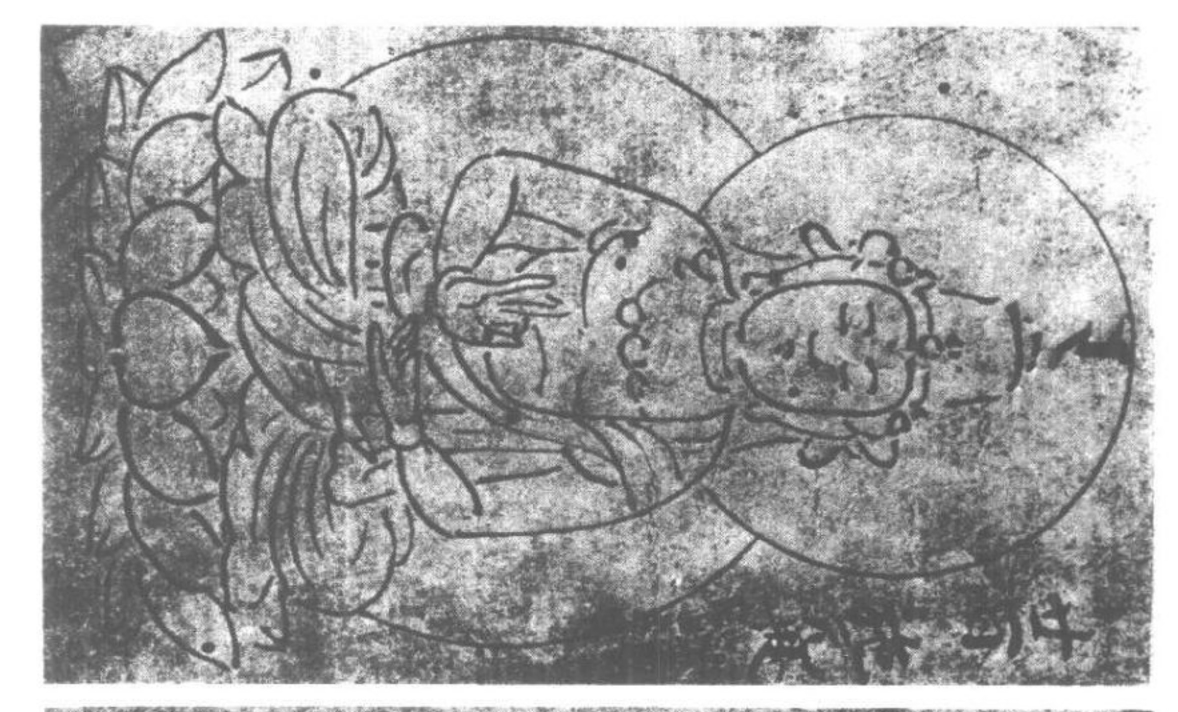

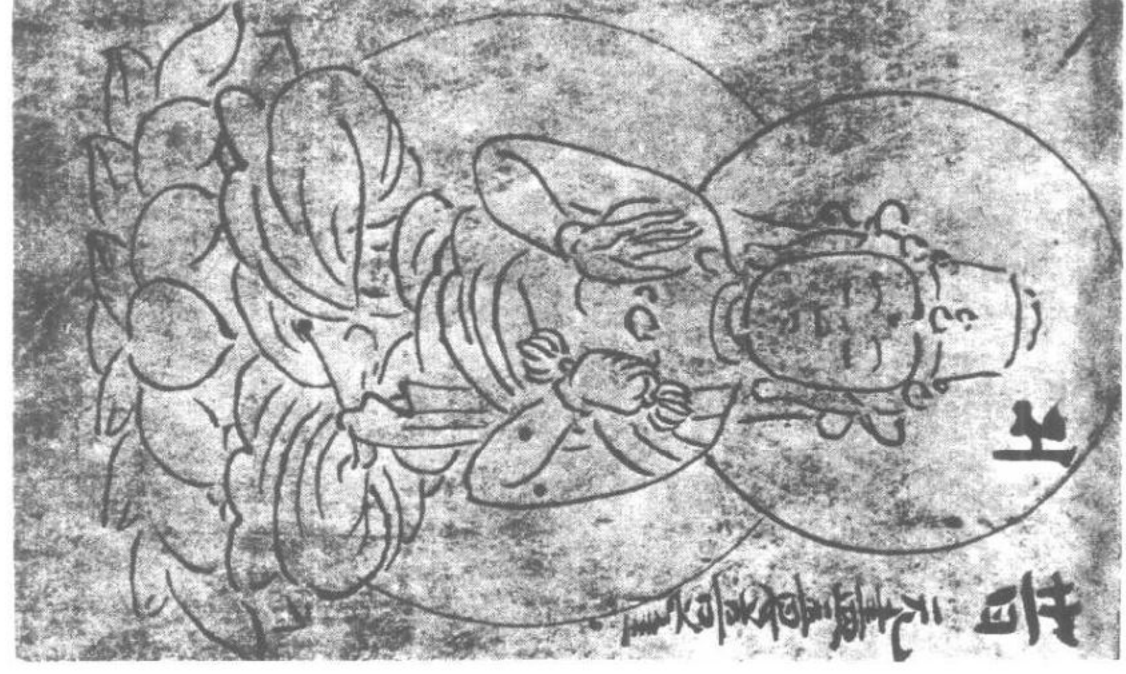

圖像 No. 17. 龍樹菩薩　圖像 No. 18. 觀音菩薩

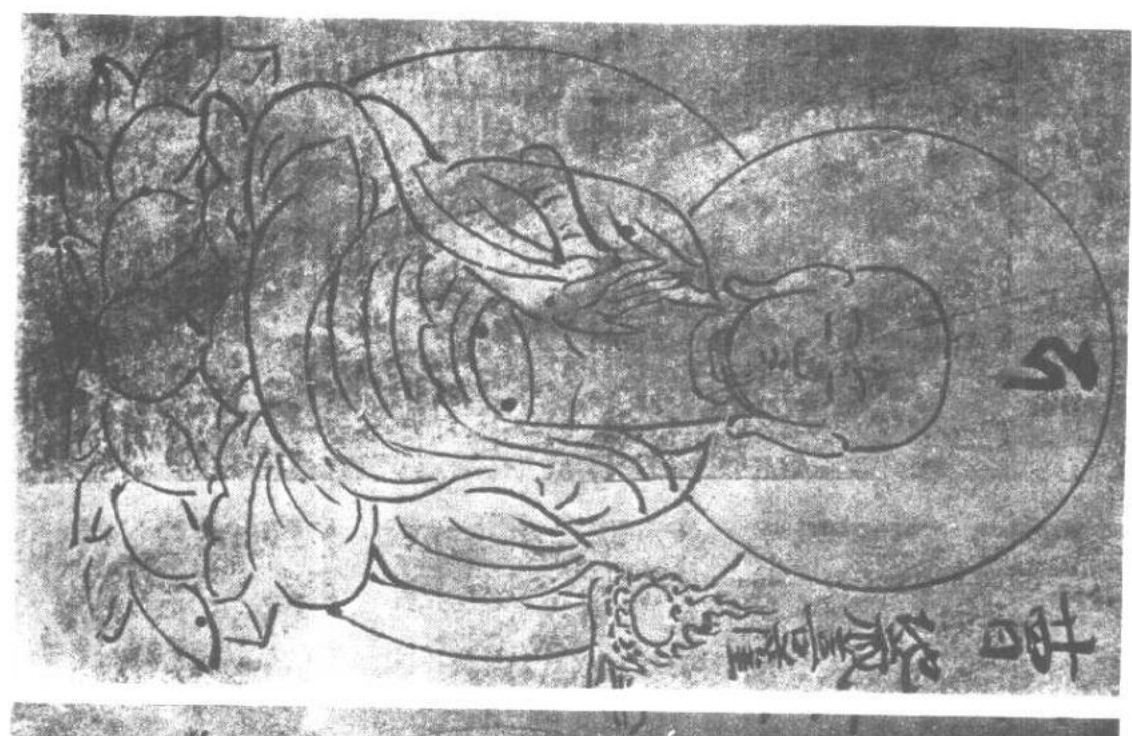

圖像 No. 19. 日光菩薩　圖像 No. 20. 月光菩薩

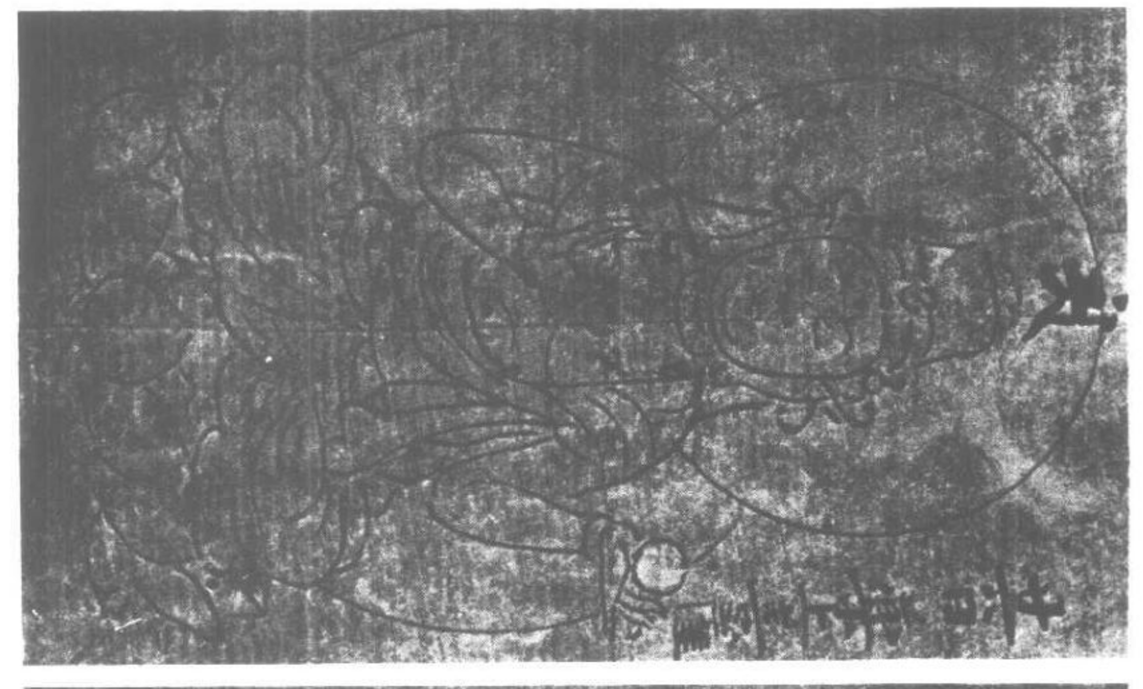

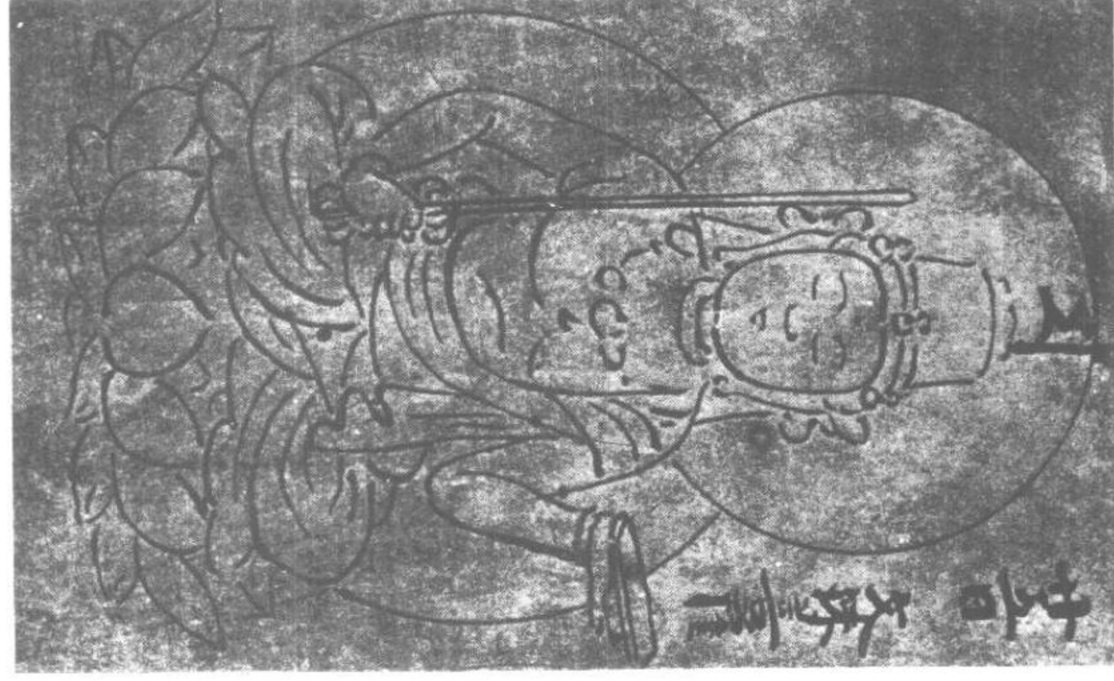
圖像 No. 21. 無盡意菩薩　圖像 No. 22. 施無畏

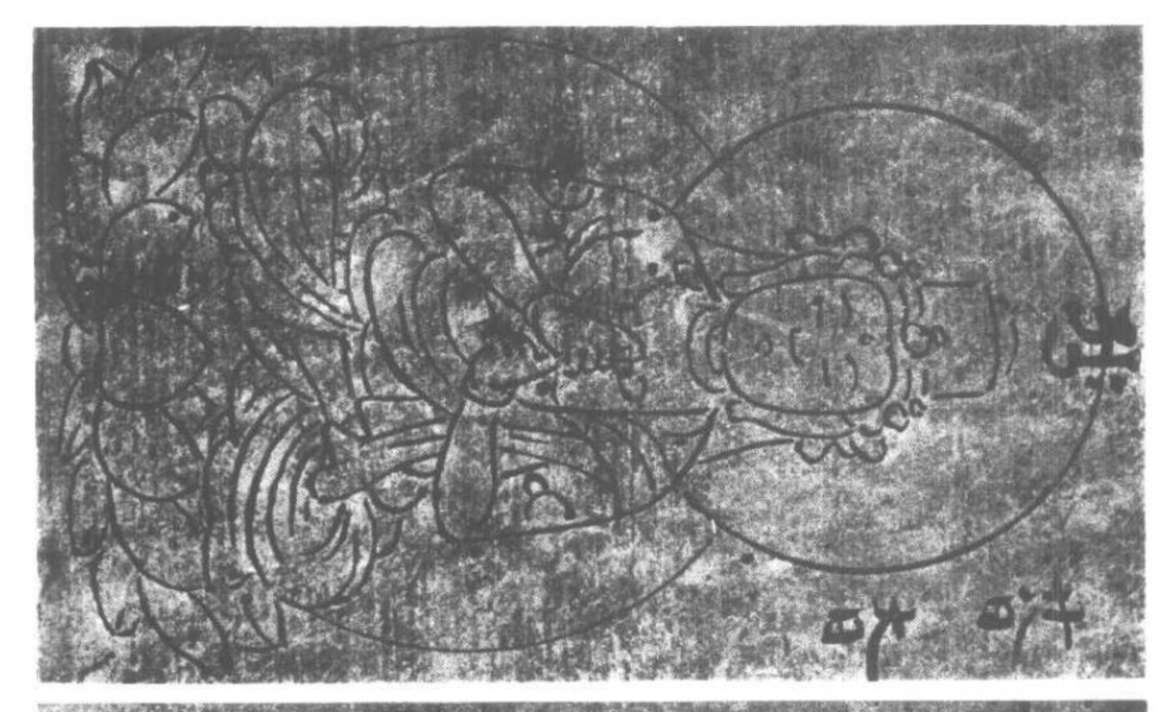

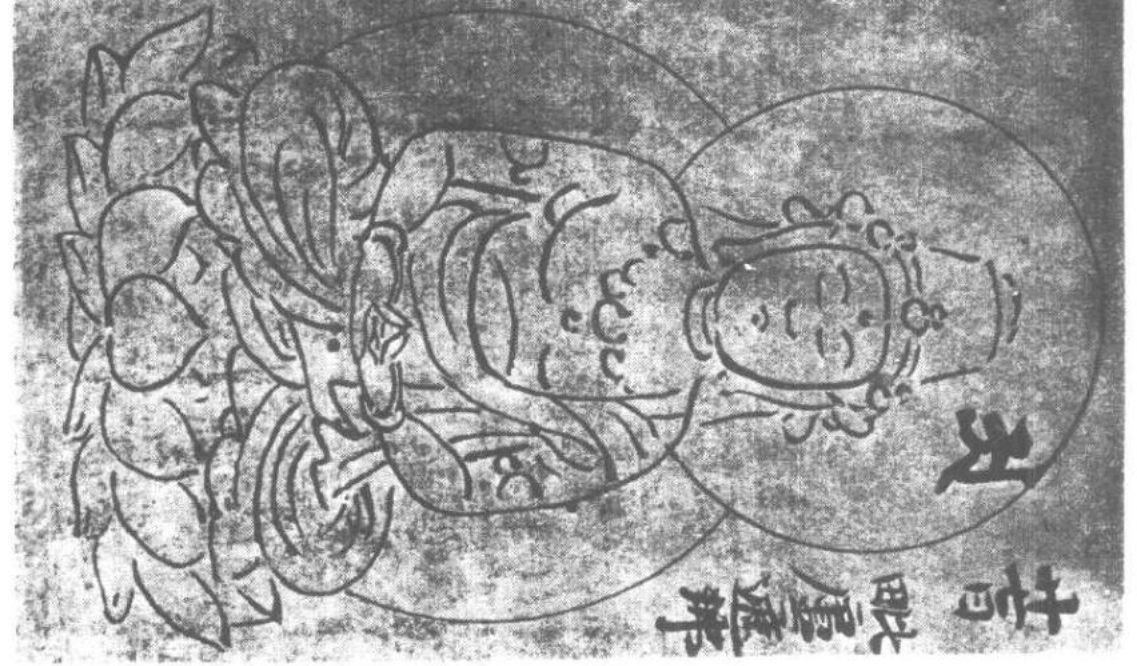
圖像 No. 23. 得大勢至菩薩　　圖像 No. 24. 地藏菩薩

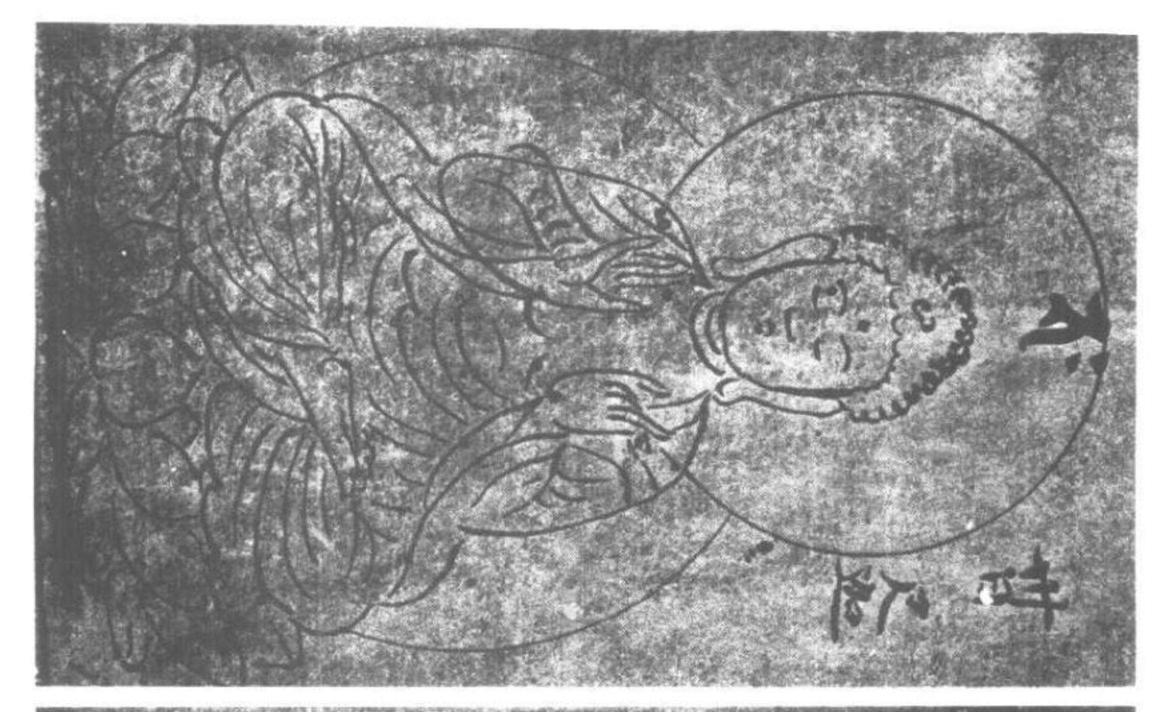

圖像 No. 25. 文殊菩薩　　圖像 No. 26. 藥上菩薩

圖像 No. 27. 毗盧遮那　圖像 No. 28. 大日

圖像 No. 29. 藥王　圖像 No. 30. 釋迦

阿彌陀并藥師八大菩薩

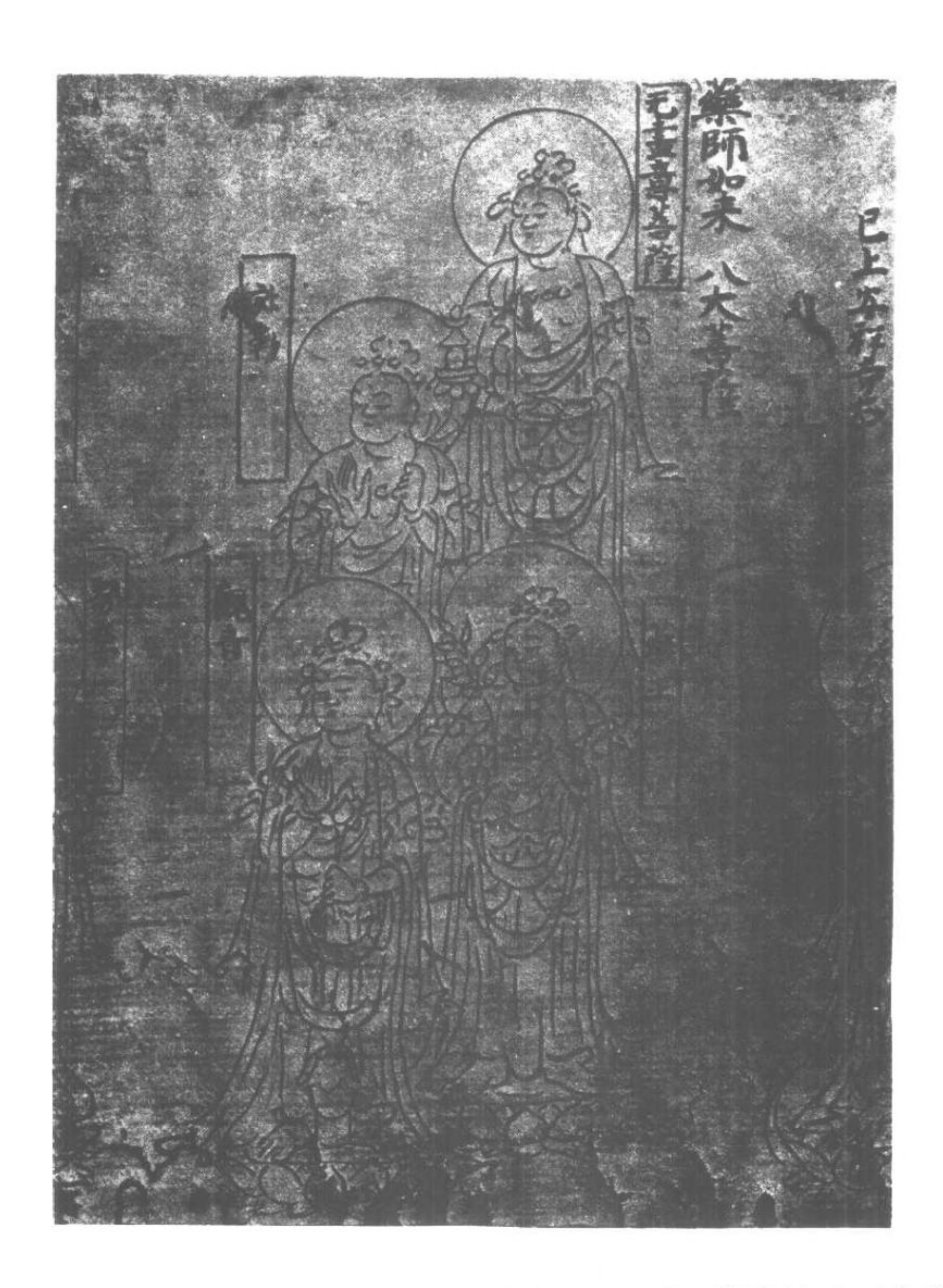
一 阿彌陀八菩薩（金剛手）……二
二 阿彌陀八菩薩（觀音）……二
三 阿彌陀八菩薩（虛空藏）……二
四 阿彌陀八菩薩（普賢）……二
五 阿彌陀八菩薩（彌勒）……三
六 阿彌陀八菩薩（文殊）……三
七 阿彌陀八菩薩（除蓋障）……三
八 阿彌陀八菩薩（地藏）……三
九 藥師八大菩薩（無盡意）……四
一〇 藥師八大菩薩（藥王）……四
一一 藥師八大菩薩（彌勒）……四
一二 藥師八大菩薩（觀音）……四
一三 藥師八大菩薩（文殊）……五
一四 藥師八大菩薩（勢至）……五
一五 藥師八大菩薩（寶檀花）……五
一六 藥師八大菩薩（藥上）……五
一七 阿彌陀八菩薩（金剛手）……六
一八 阿彌陀八菩薩（普賢）……六
一九 阿彌陀八菩薩（虛空藏）……六
二〇 阿彌陀八菩薩（觀音）……六
二一 中尊阿彌陀……七
二二 阿彌陀八菩薩（彌勒）……八
二三 阿彌陀八菩薩（文殊）……八
二四 阿彌陀八菩薩（除蓋障）……八
二五 阿彌陀八菩薩（地藏）……八

圖像 Nos. 1 − 4. 安祥寺本阿彌陀八菩薩(金剛手，觀音，虚空藏，普賢)

圖像 Nos. 5－8． 安祥寺本阿彌陀八菩薩(彌勒，文殊，除蓋障，地藏)

圖像 Nos. 9－12. 藥師八大菩薩(無盡意，藥王，彌勒，觀音)

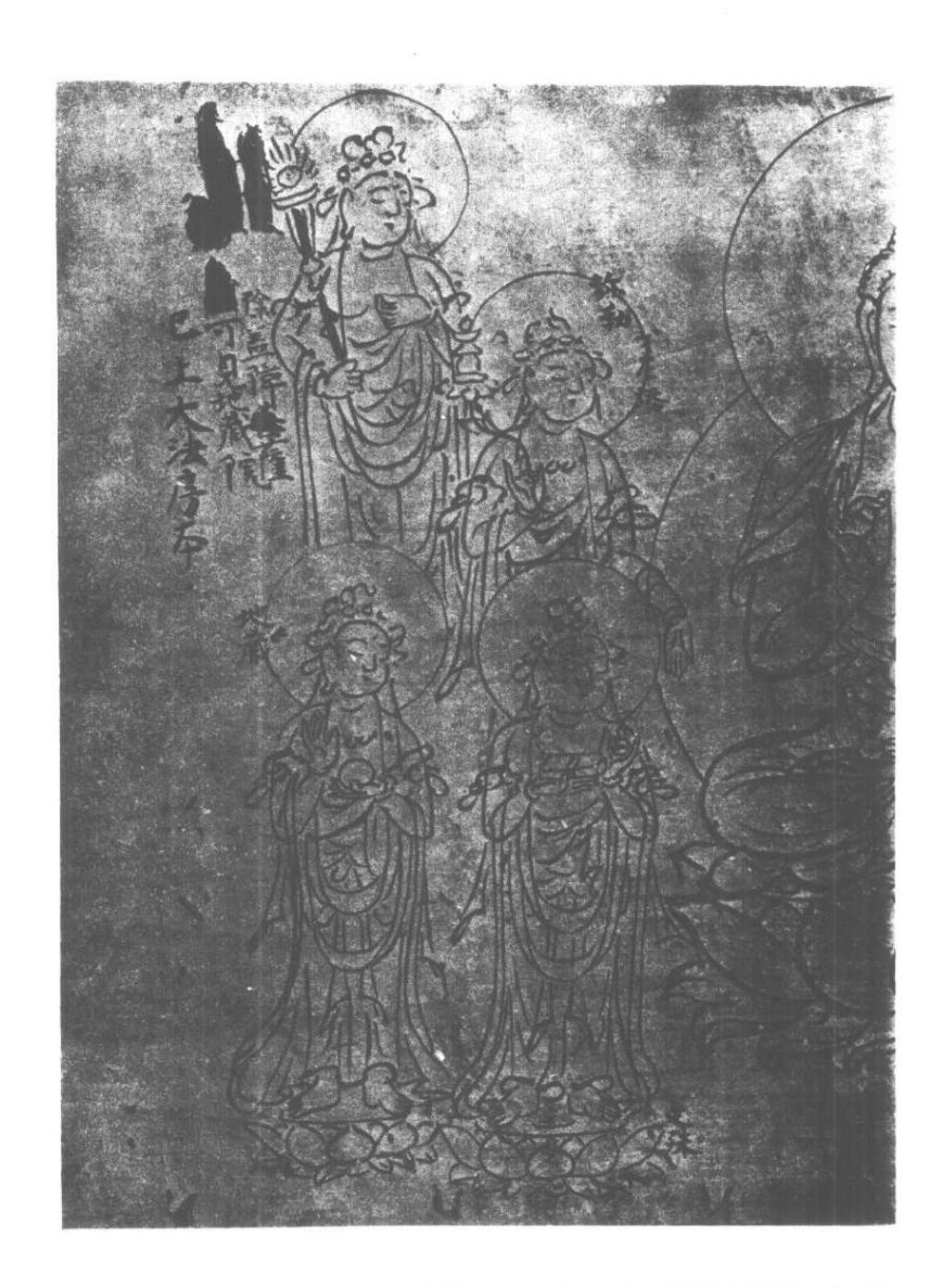
圖像 Nos. 13 — 16．藥師大八菩薩（文殊，勢至，寶檀花，藥上）

圖像 Nos. 17 — 20. 大法房本阿彌陀八菩薩(金剛手，普賢，虛空藏，觀音)

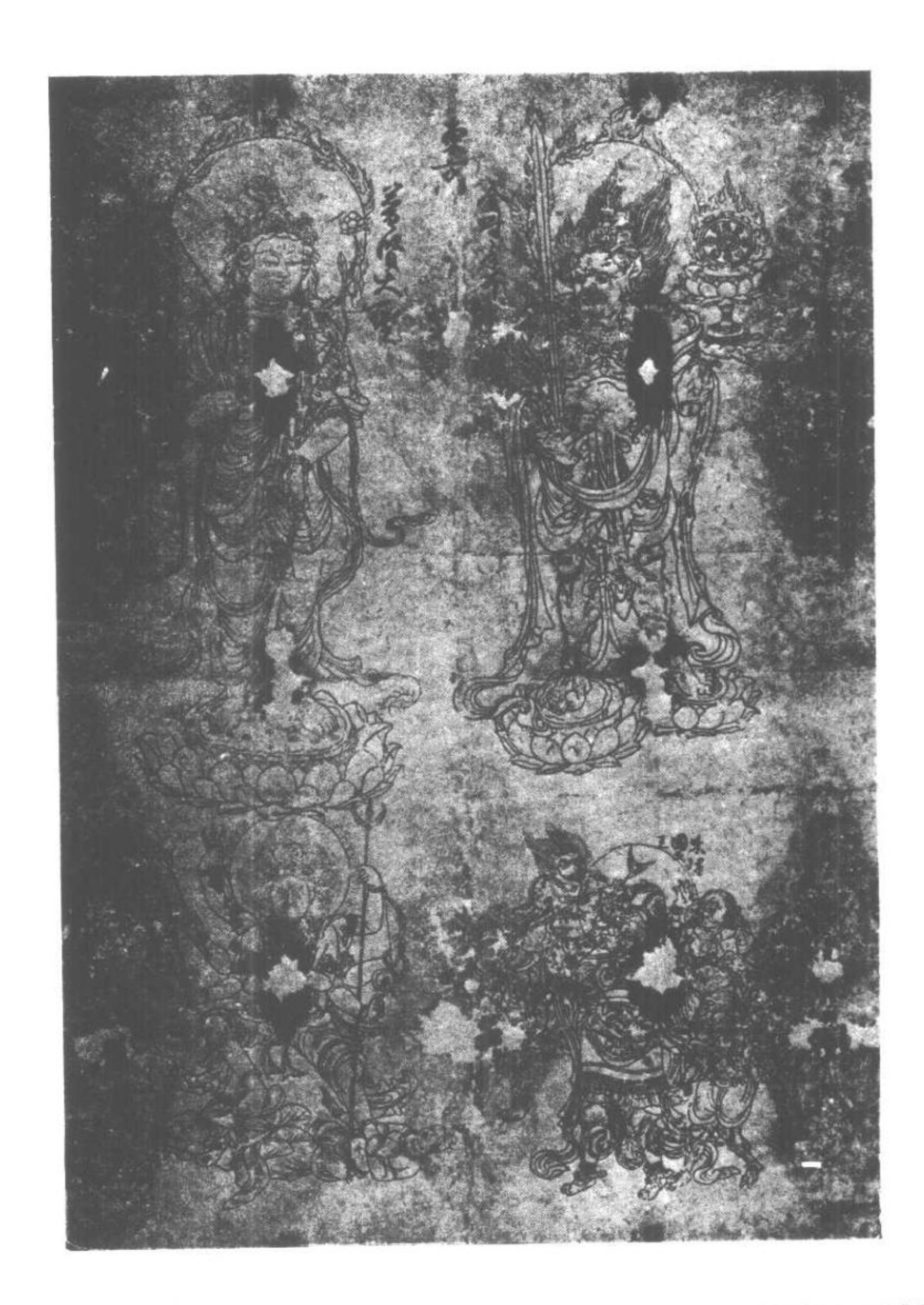
圖像 No. 21. 中尊阿彌陀

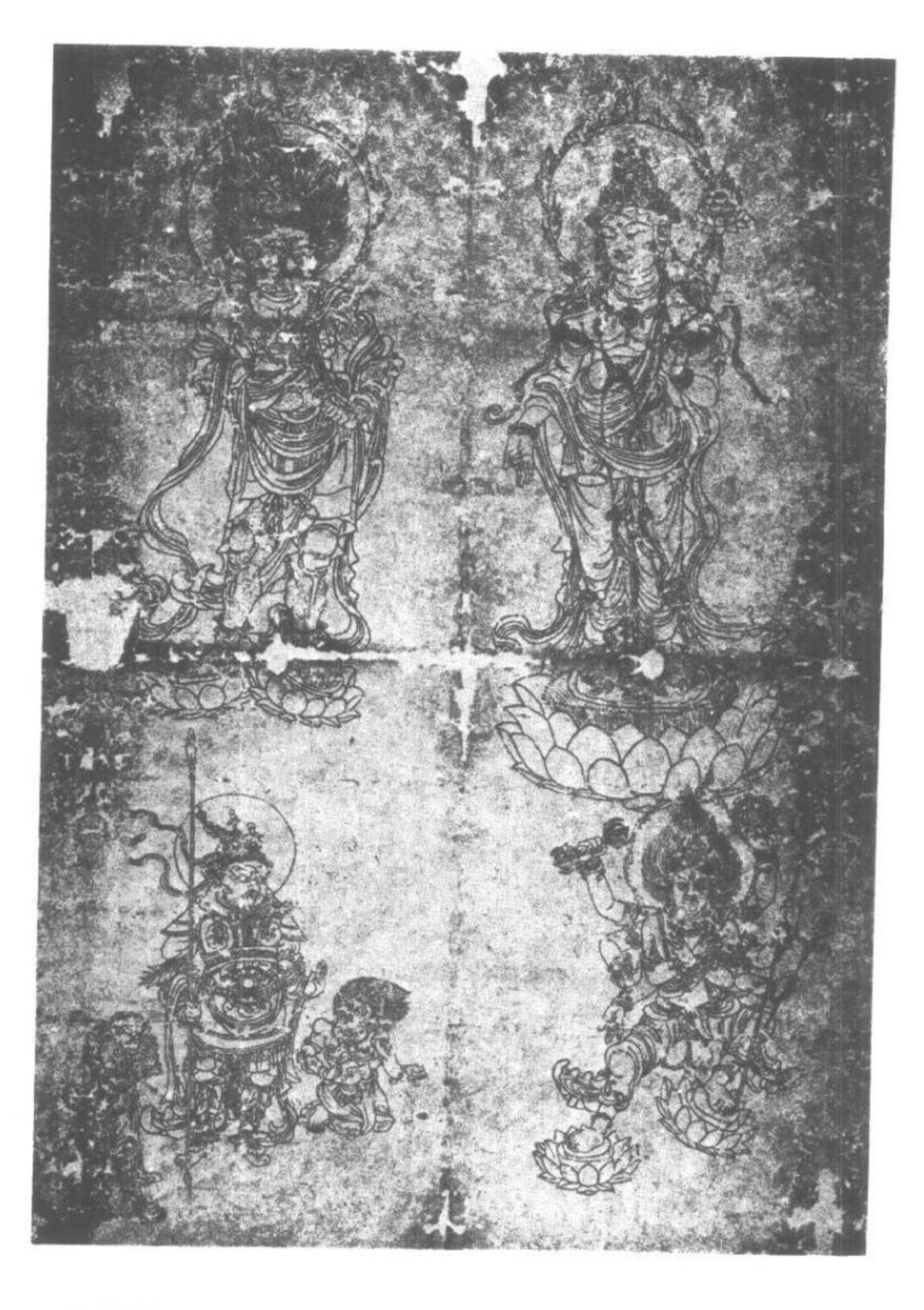
圖像 Nos. 22—25. 大法房本阿彌陀八菩薩(彌勒，文殊，除蓋障，地藏)

五方諸尊圖

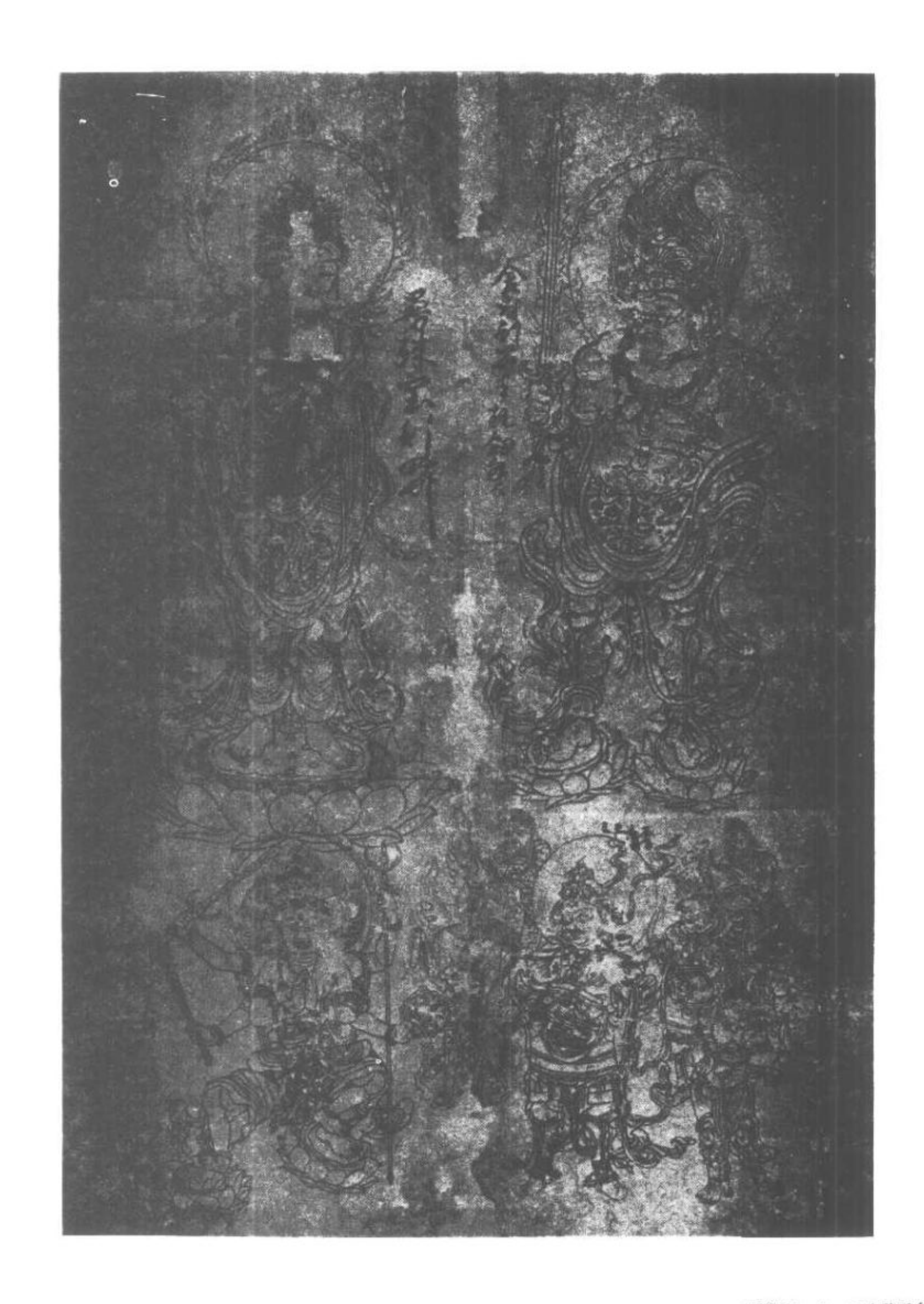
一　五方諸尊（東方）……二
二　五方諸尊（南方）……三
三　五方諸尊（西方）……四
四　五方諸尊（北方）……五
五　五方諸尊（中方）……六

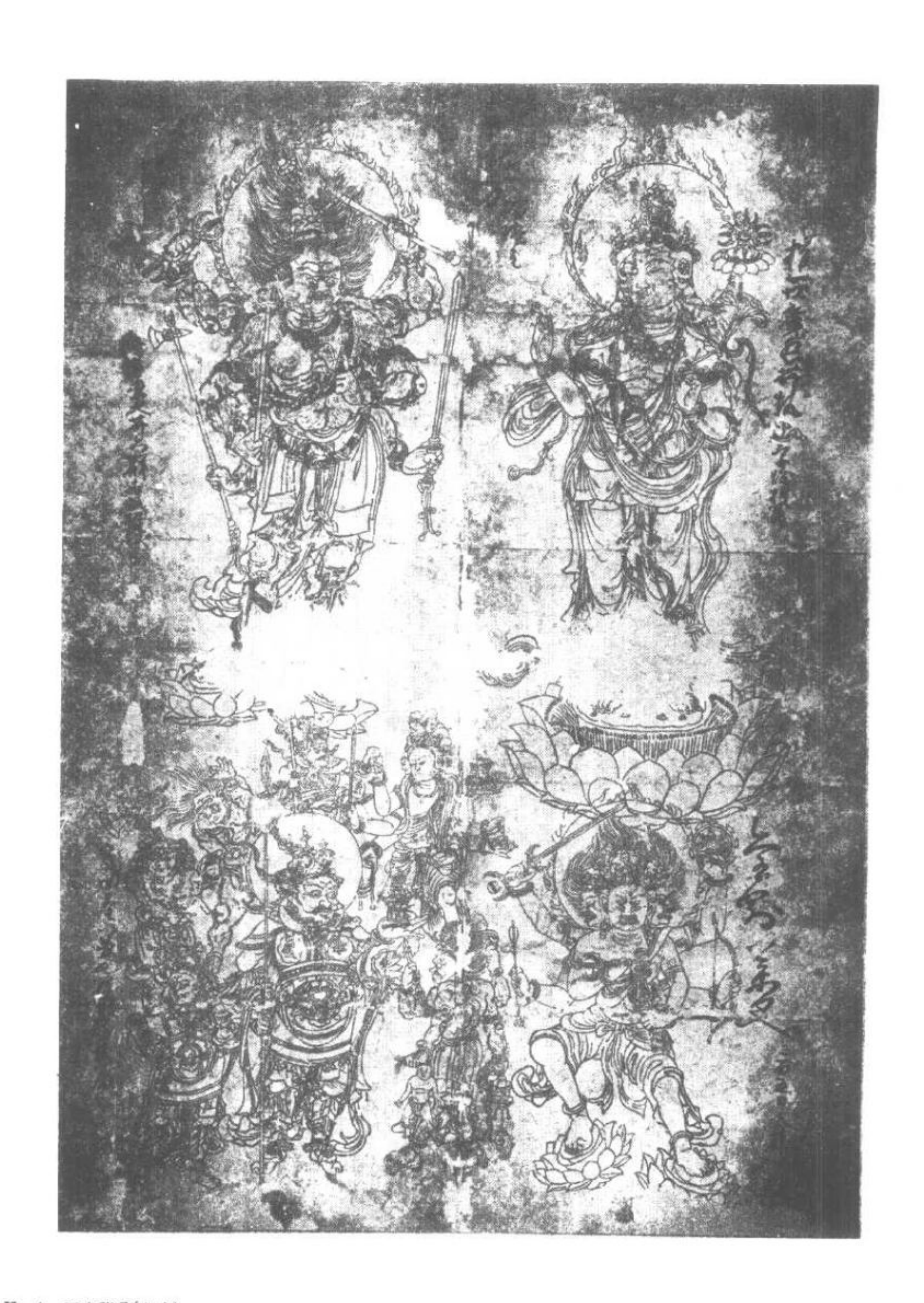
圖像 No. 1、五方諸尊(東方)

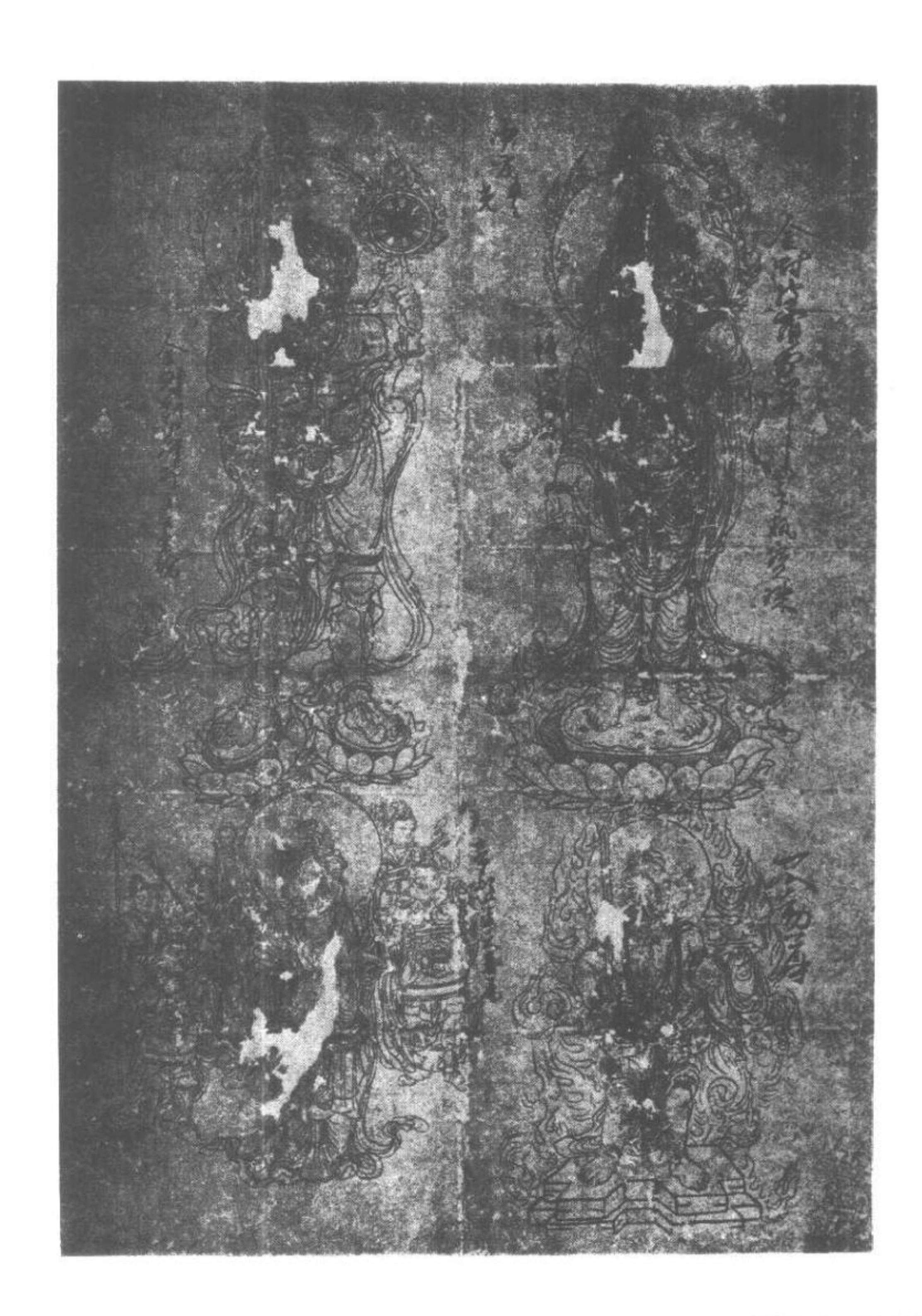
圖像 No. 2. 五方諸尊(南方)

圖像 No. 3. 五方諸尊(西方)

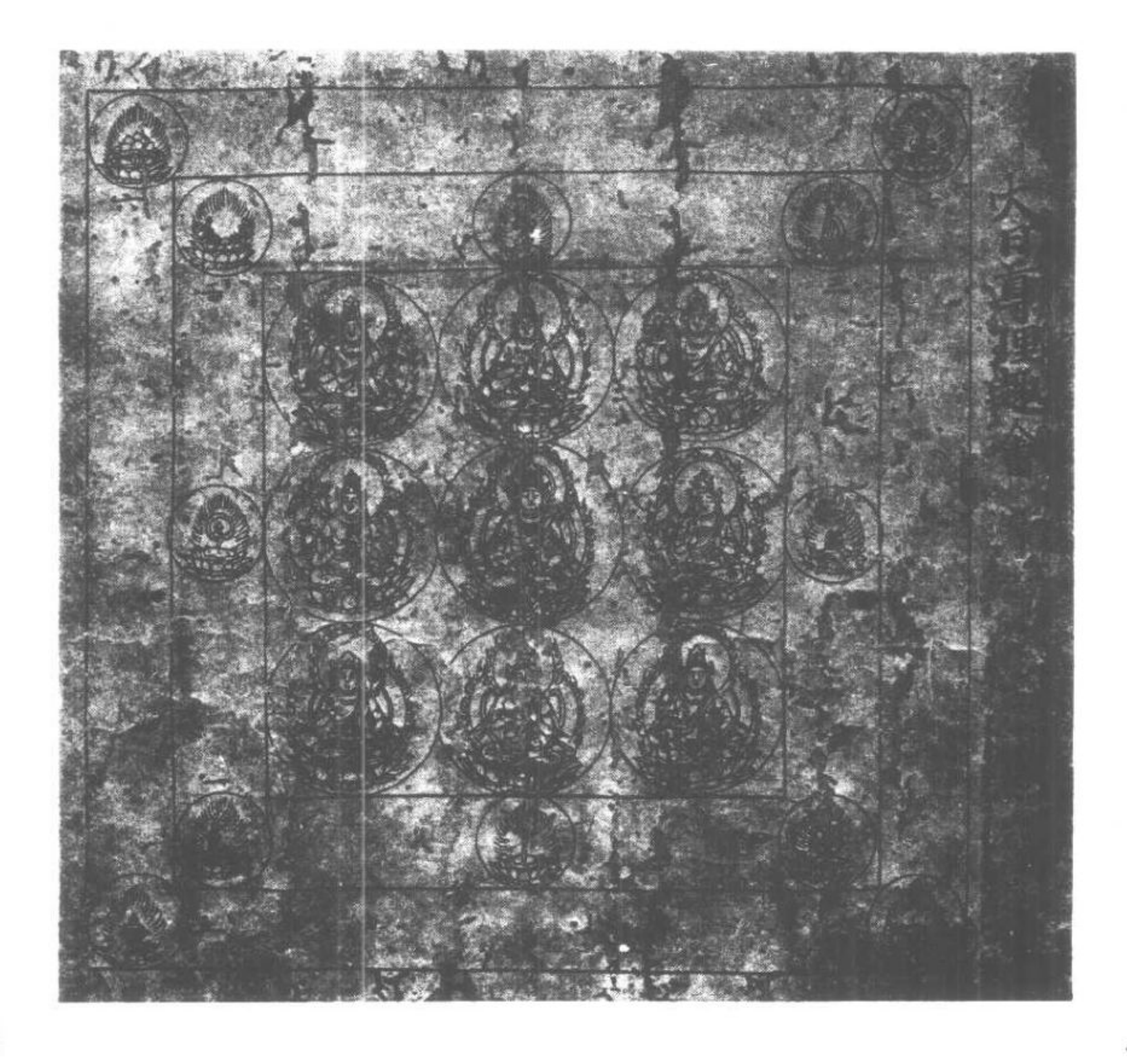
圖像 No. 4. 五方諸尊(北方)

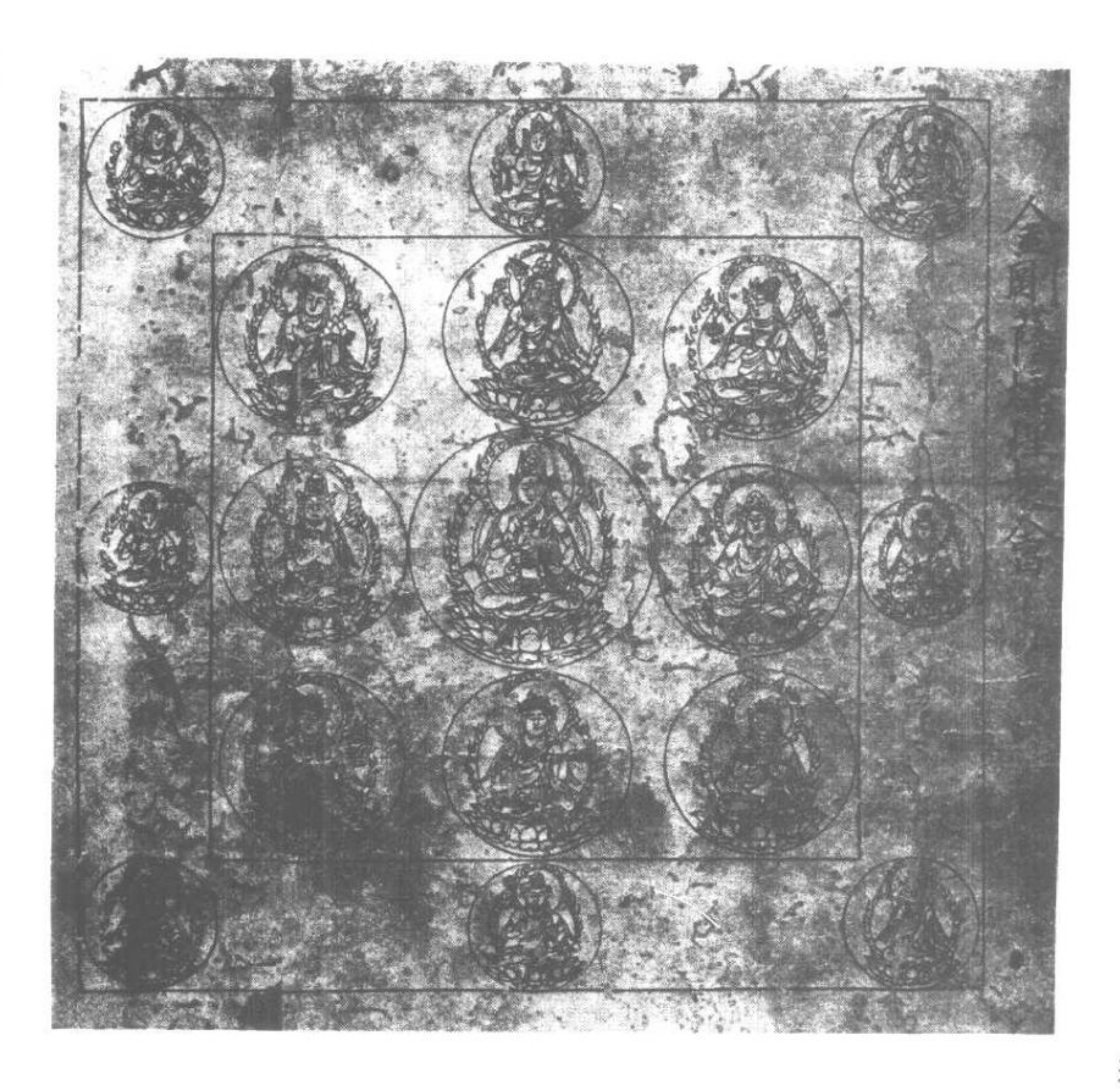
圖像 No. 5. 五方諸尊(中方)

理趣經十八會曼荼羅

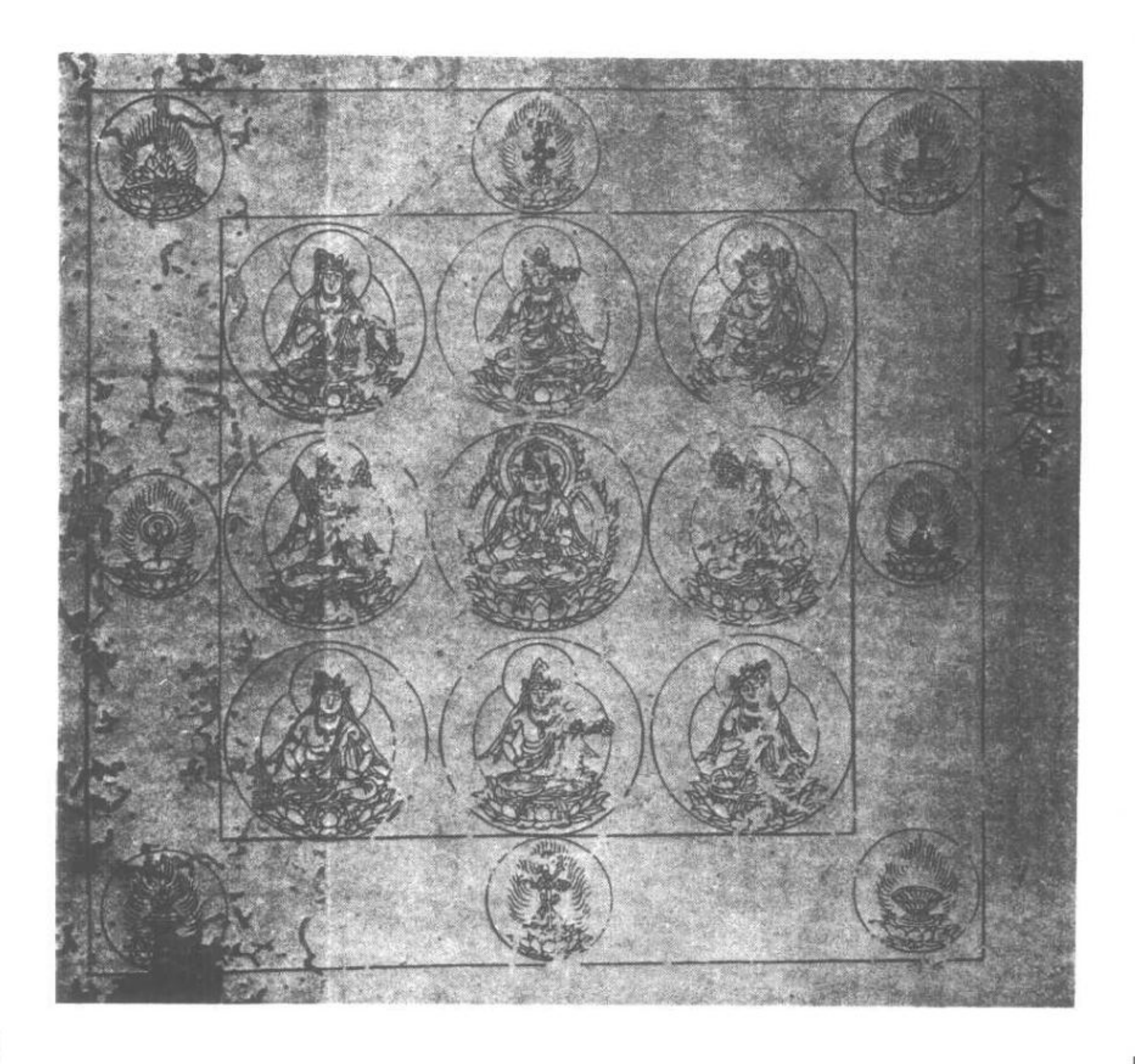
一　大日尊理趣會……二
二　金剛薩埵理趣會……三
三　大日尊理趣會……四
四　降三世理趣會……五
五　觀自在菩薩理趣會……六
六　虛空藏菩薩理趣會……七
七　金剛拳菩薩理趣會……八
八　文殊師利菩薩理趣會……九
九　金剛輪菩薩理趣會……一〇
一〇　虛空庫菩薩理趣會……一一
一一　摧一切魔菩薩理趣會……一二
一二　金剛手菩薩理趣會……一三
一三　摩醯首羅天理趣會……一四
一四　七母女天理趣會……一五
一五　四姉妹女天理趣會……一六
一六　二兄弟天理趣會……一七
一七　五部具會……一八
一八　五祕密會……一九
一九　五大虛空藏……二〇
二〇　佛眼曼荼羅……二一
二一　大佛頂曼荼羅……二二
二二　愛染明王……二三

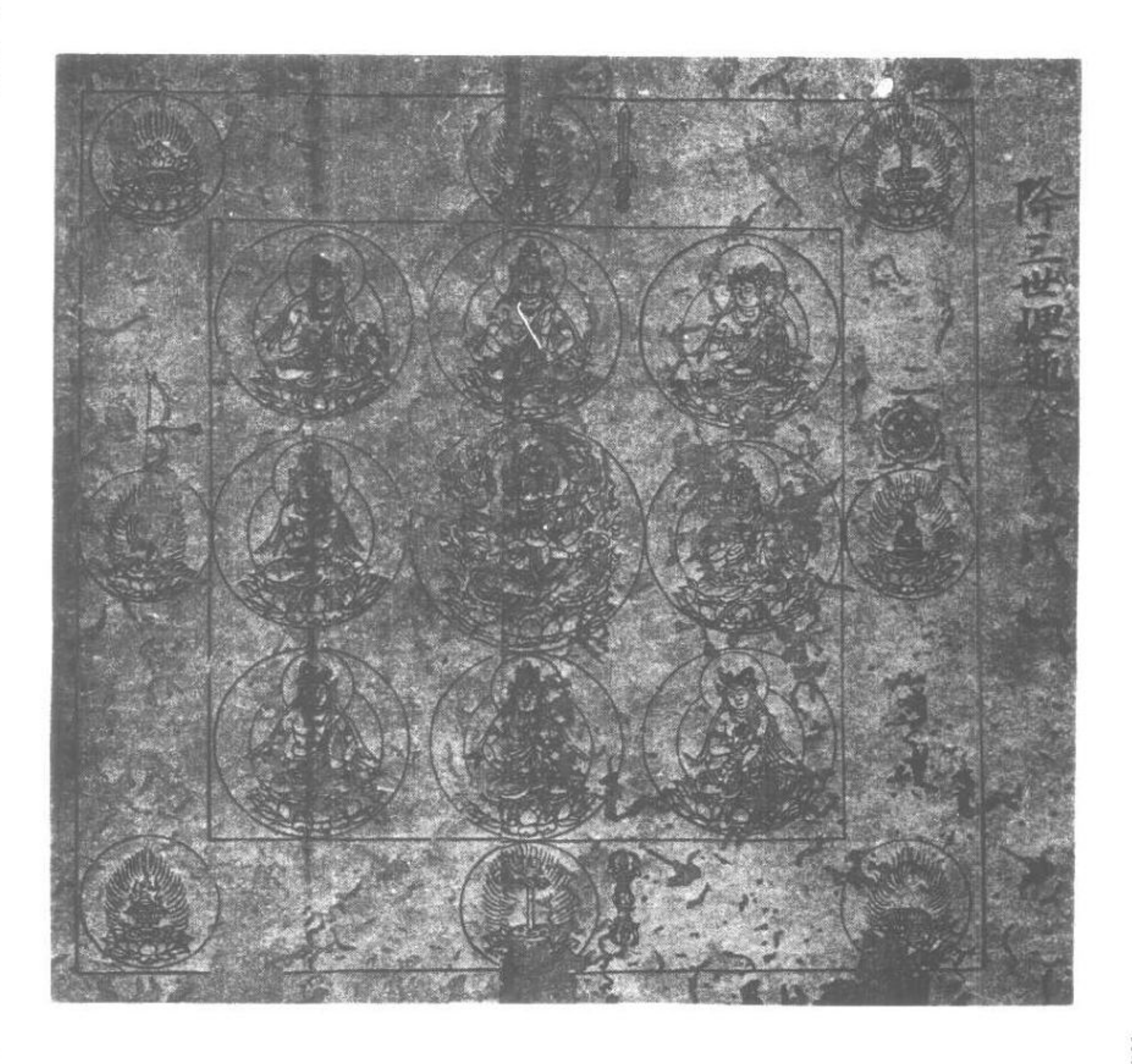
圖像 No. 1. 大日尊理趣會

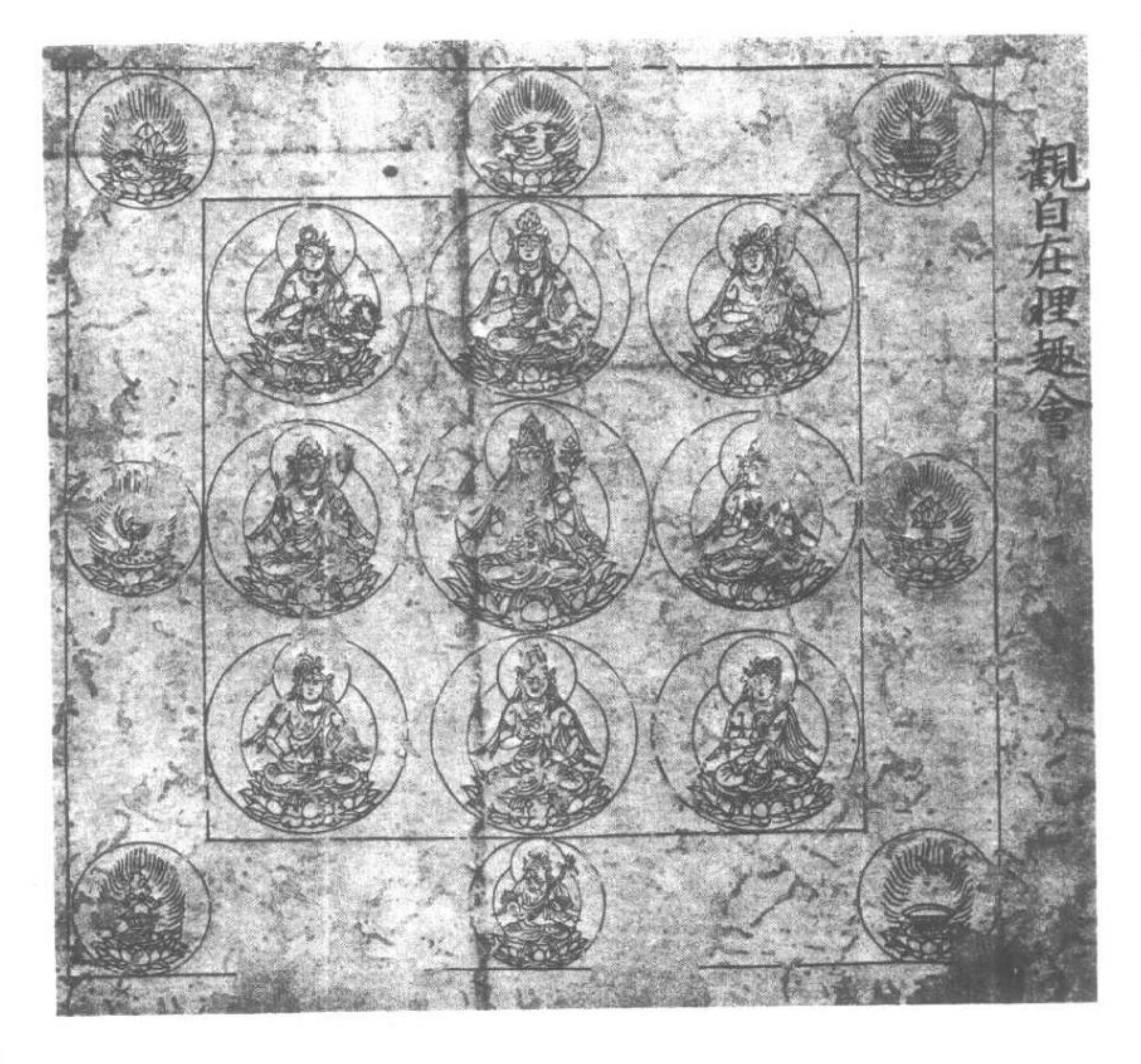
圖像 No. 2. 金剛薩埵理趣會

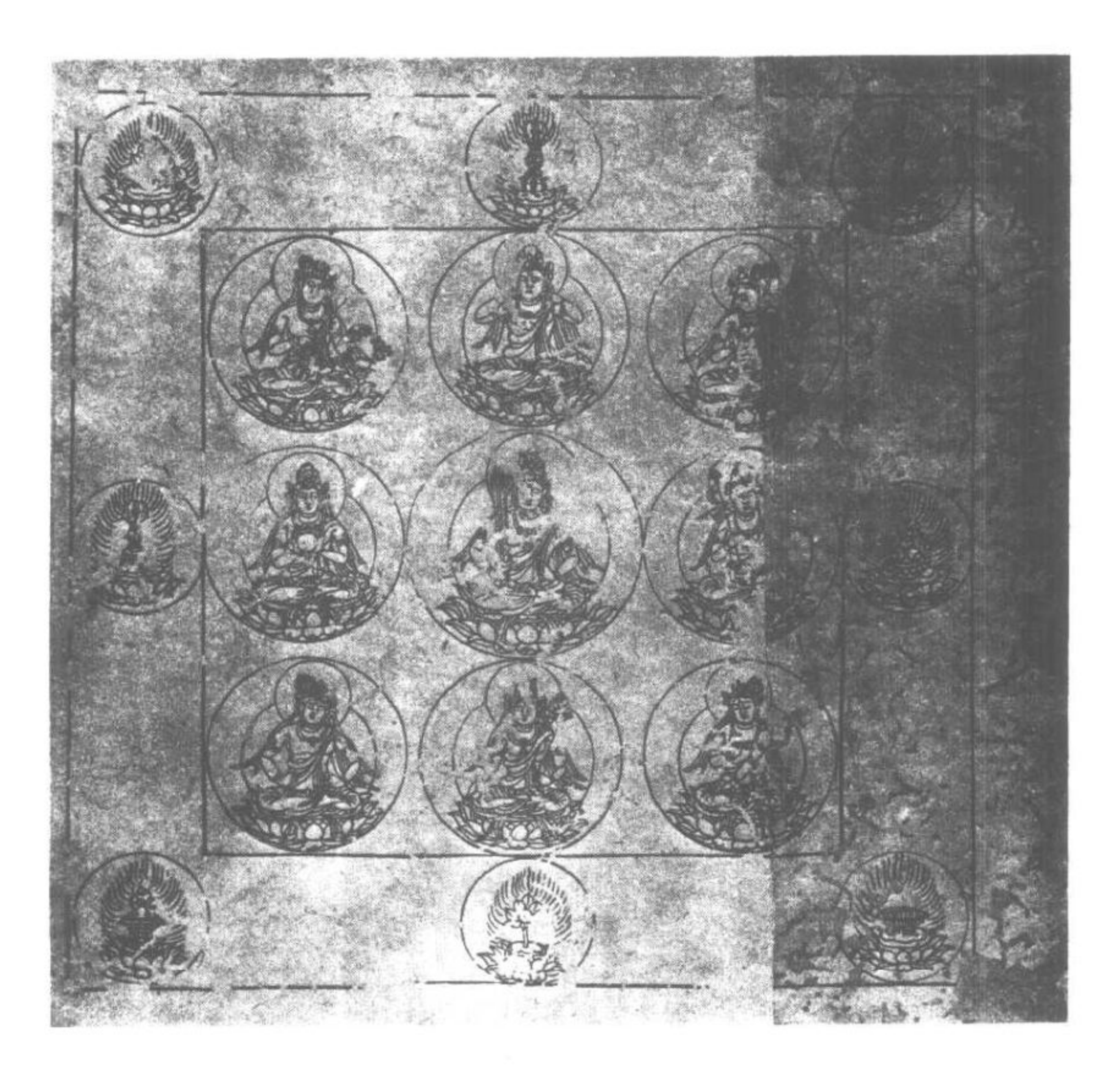
圖像 No. 3. 大日尊理趣會

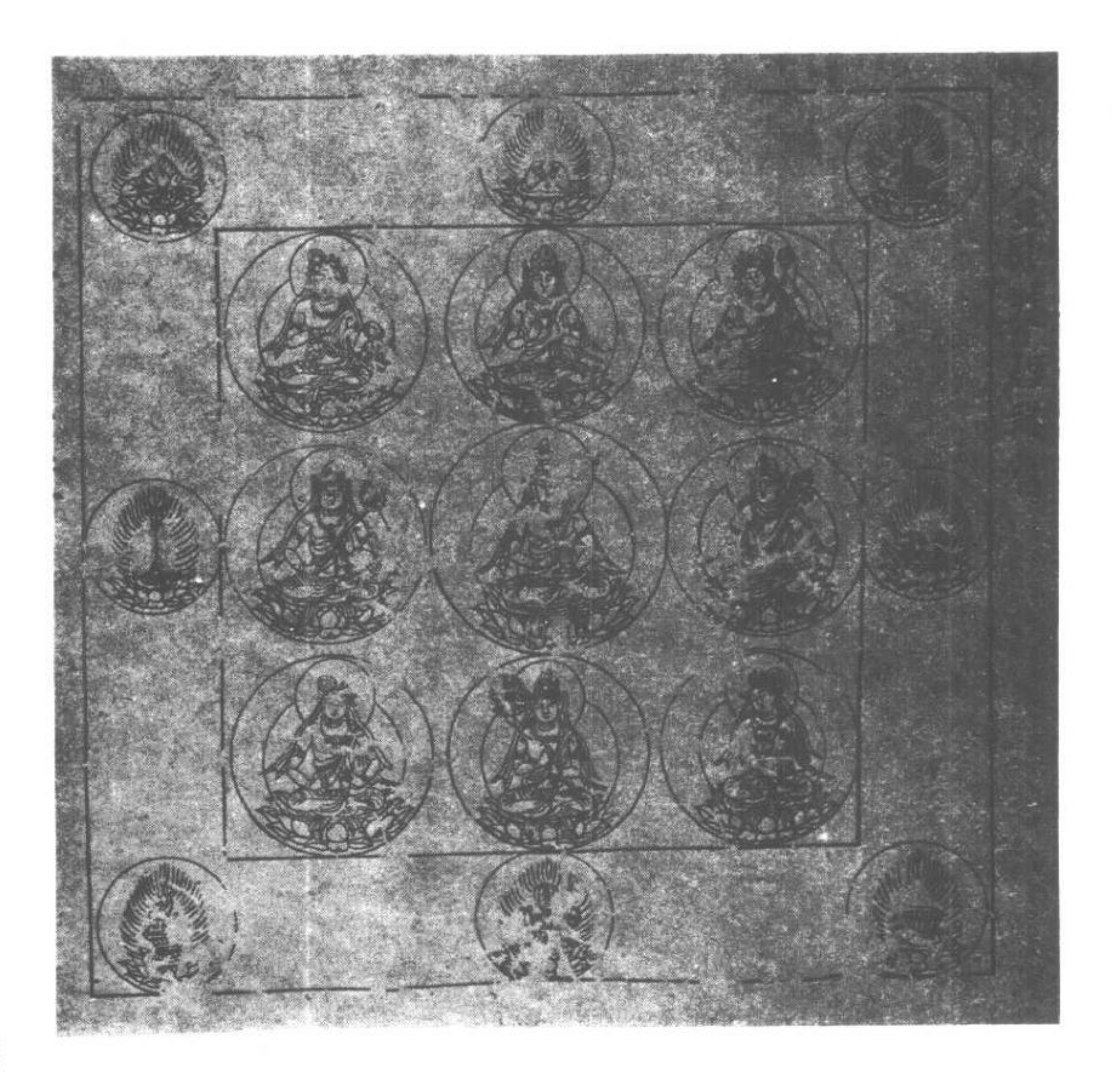
圖像 No. 4. 降三世理趣會

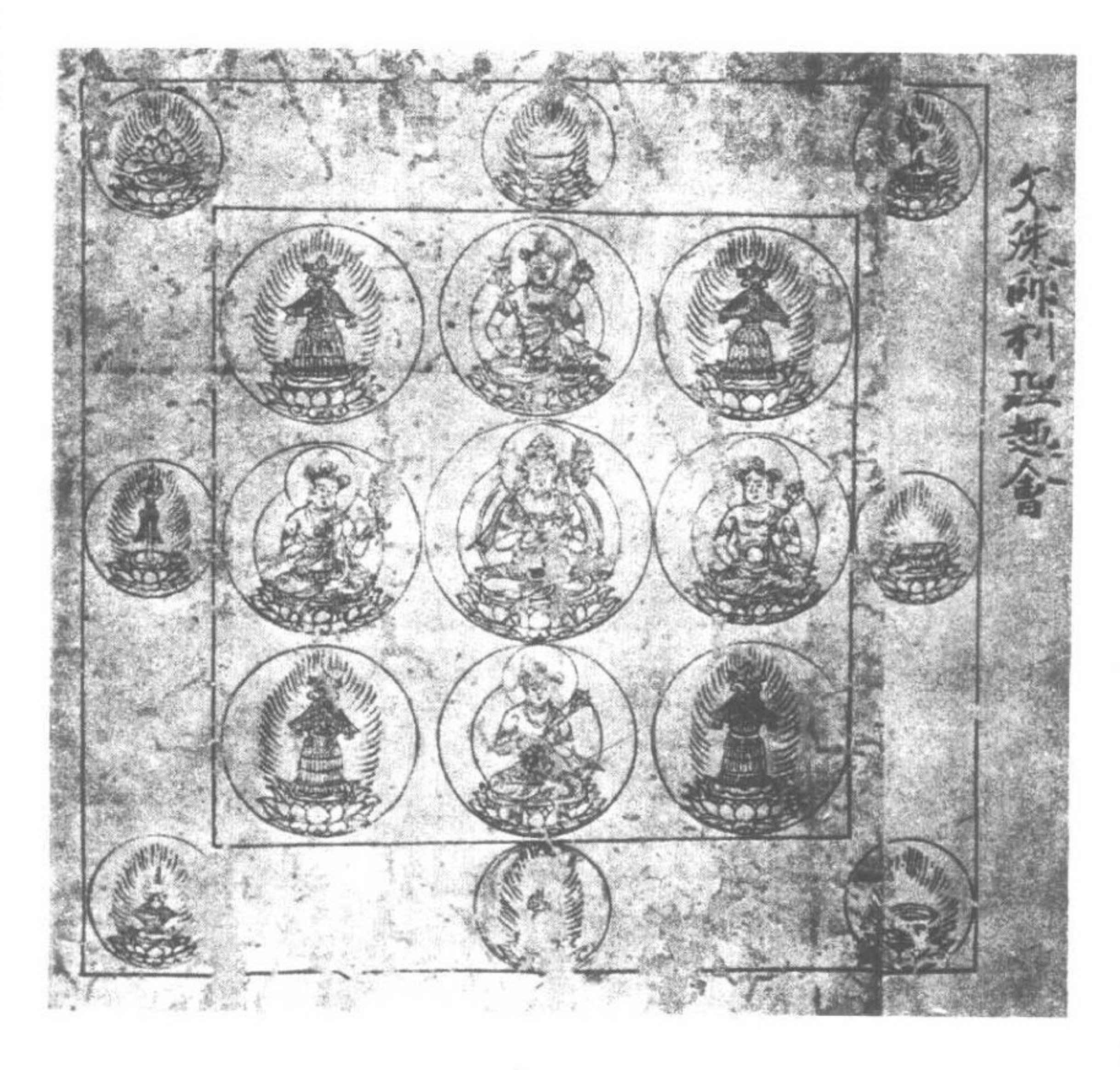
圖像 No. 5. 觀自在菩薩理趣會

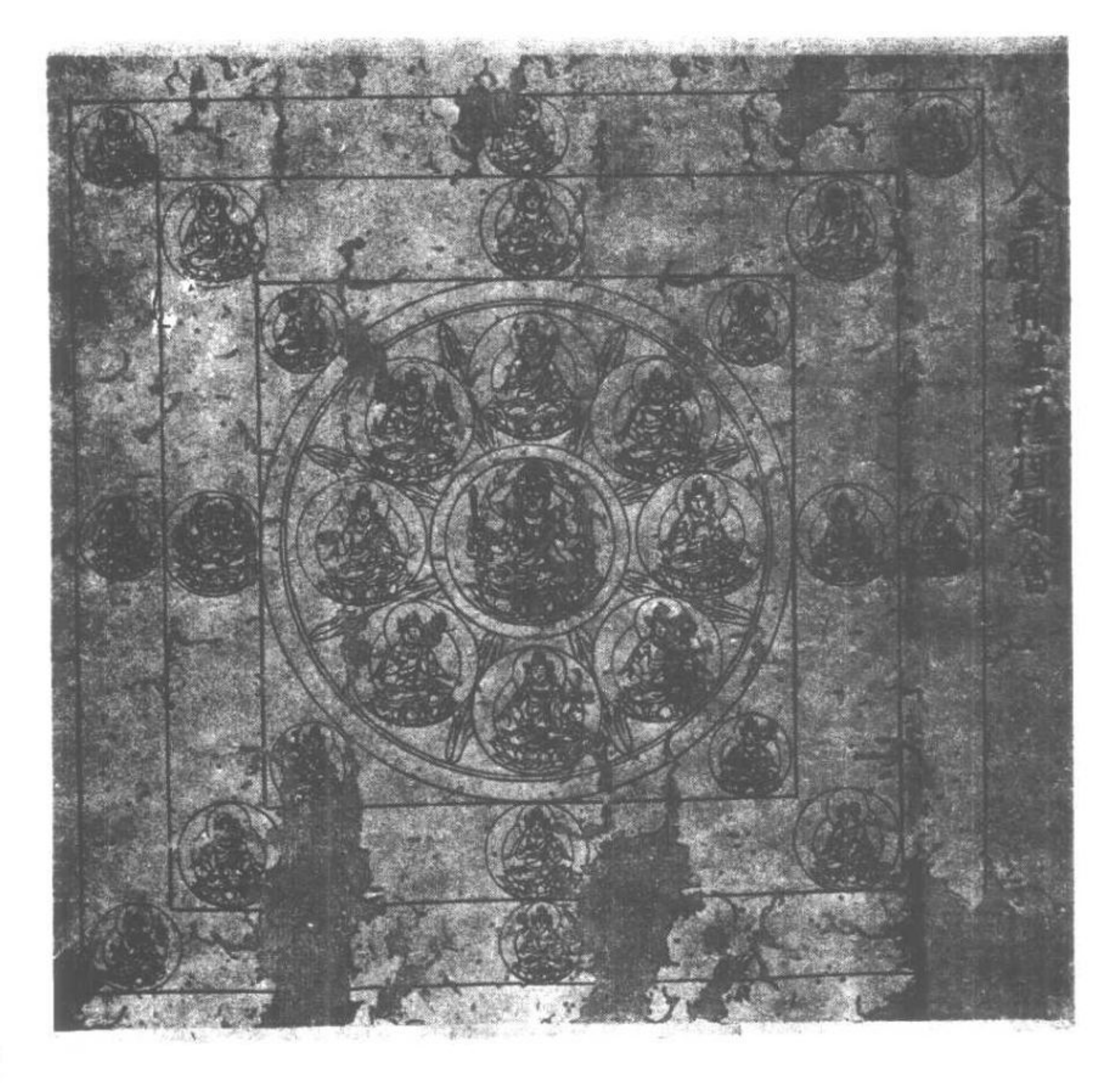
圖像 No. 6. 虚空藏菩薩理趣會

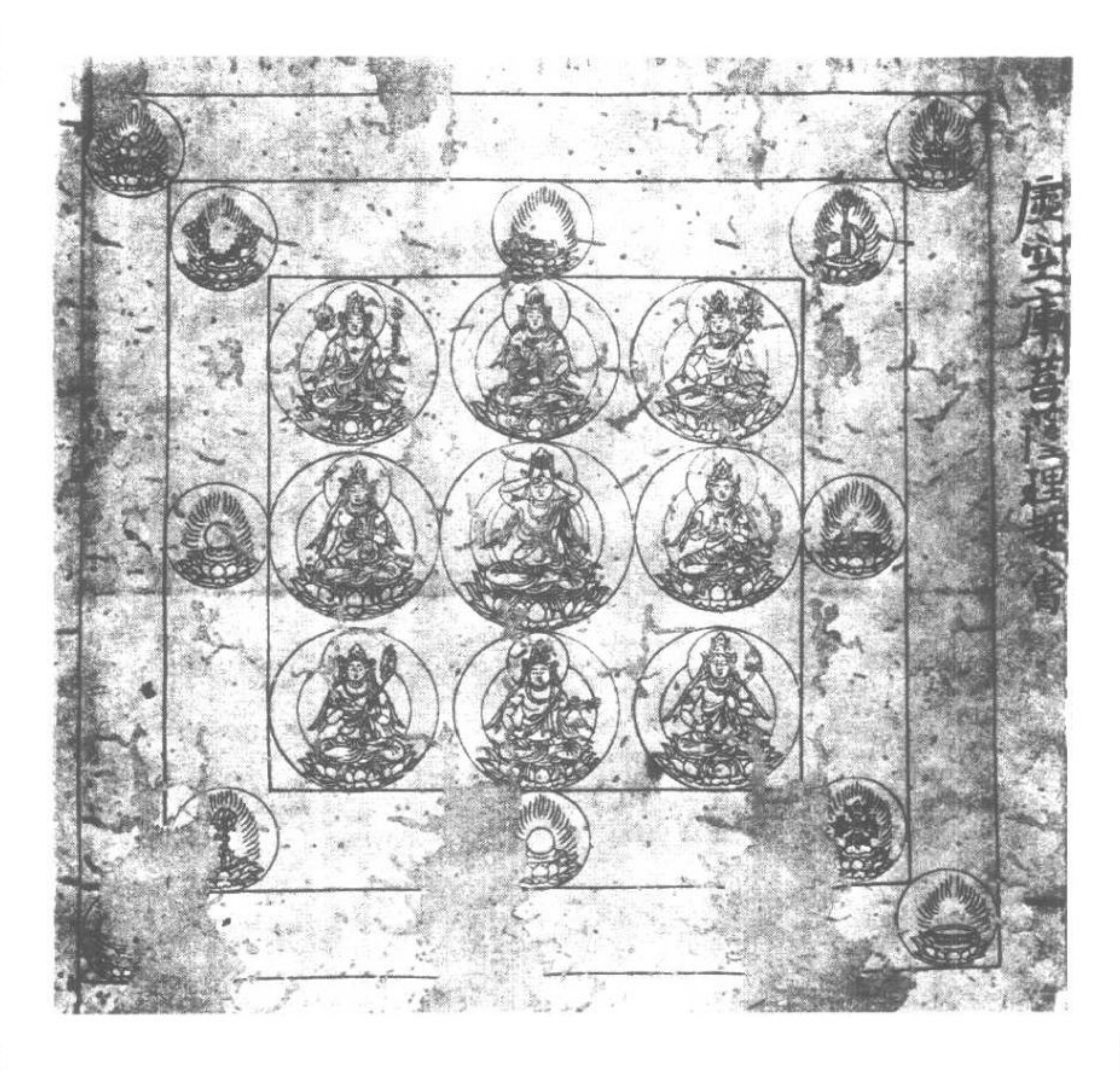
圖像 No. 7. 金剛拳菩薩理趣會

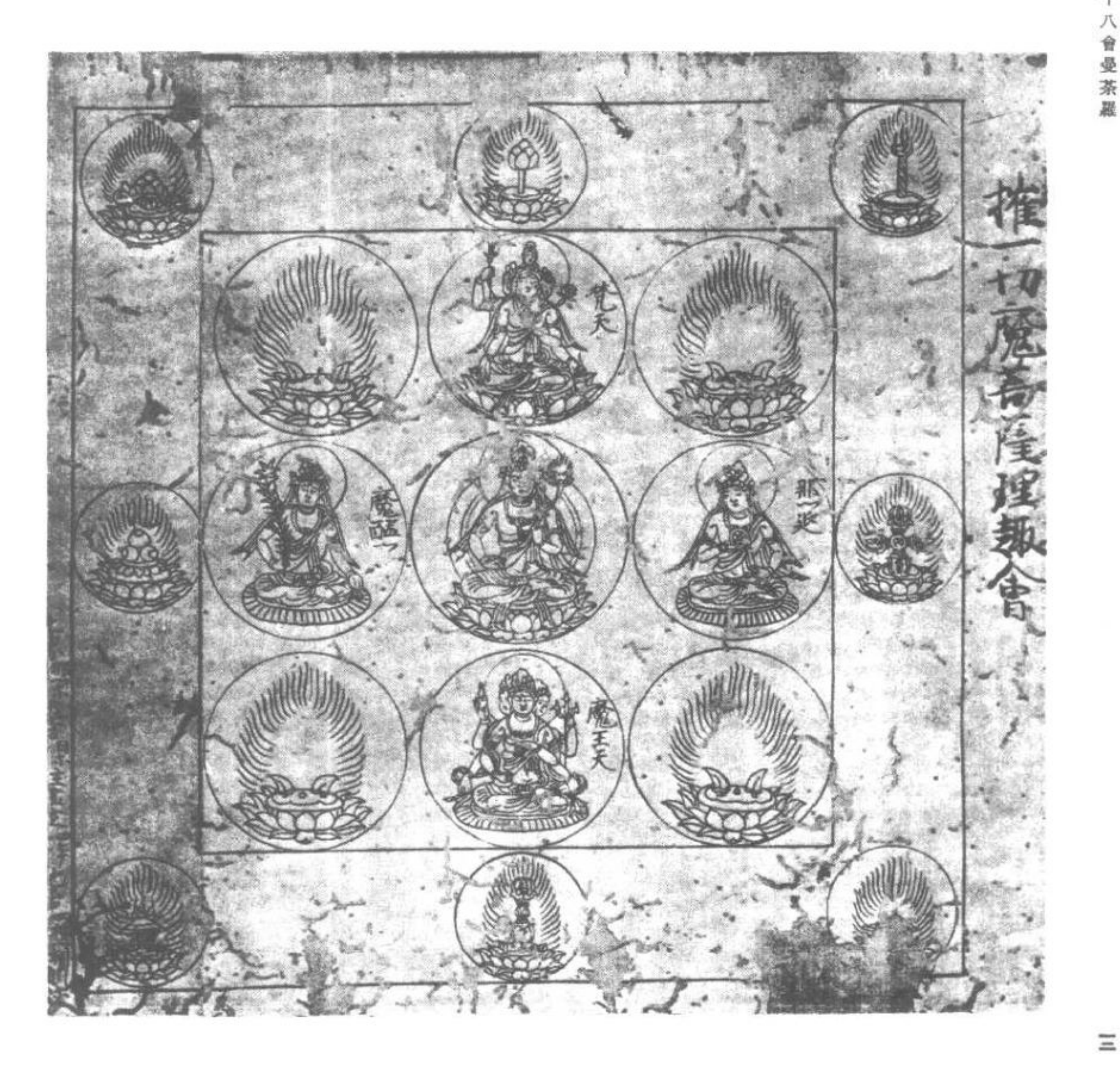
圖像 No. 8. 文殊師利菩薩理趣會

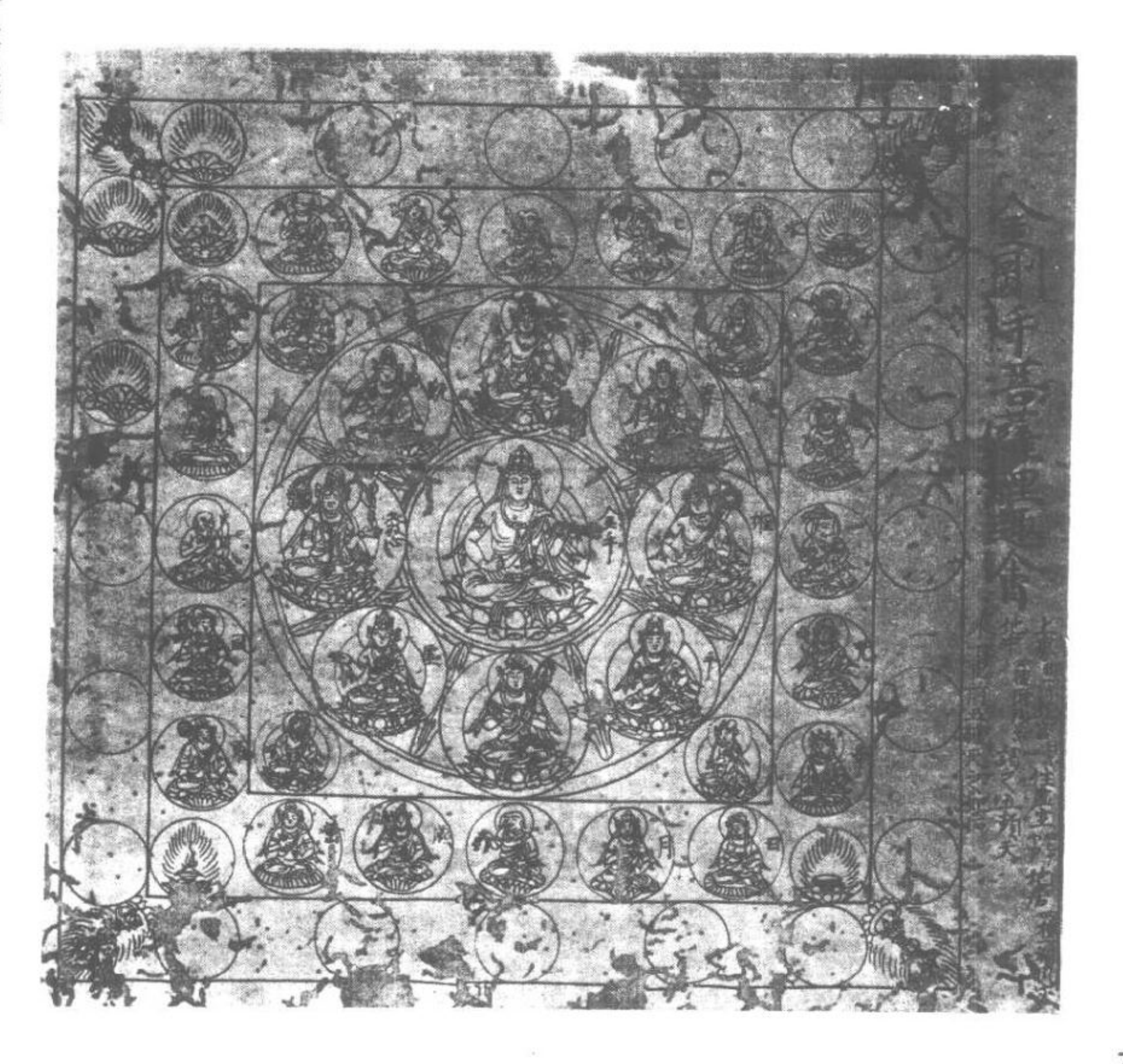
圖像 No. 9. 金剛輪菩薩理趣會

図像 No. 10. 虛空庫菩薩理趣會

圖像 No. 11. 摧一切魔菩薩理趣會

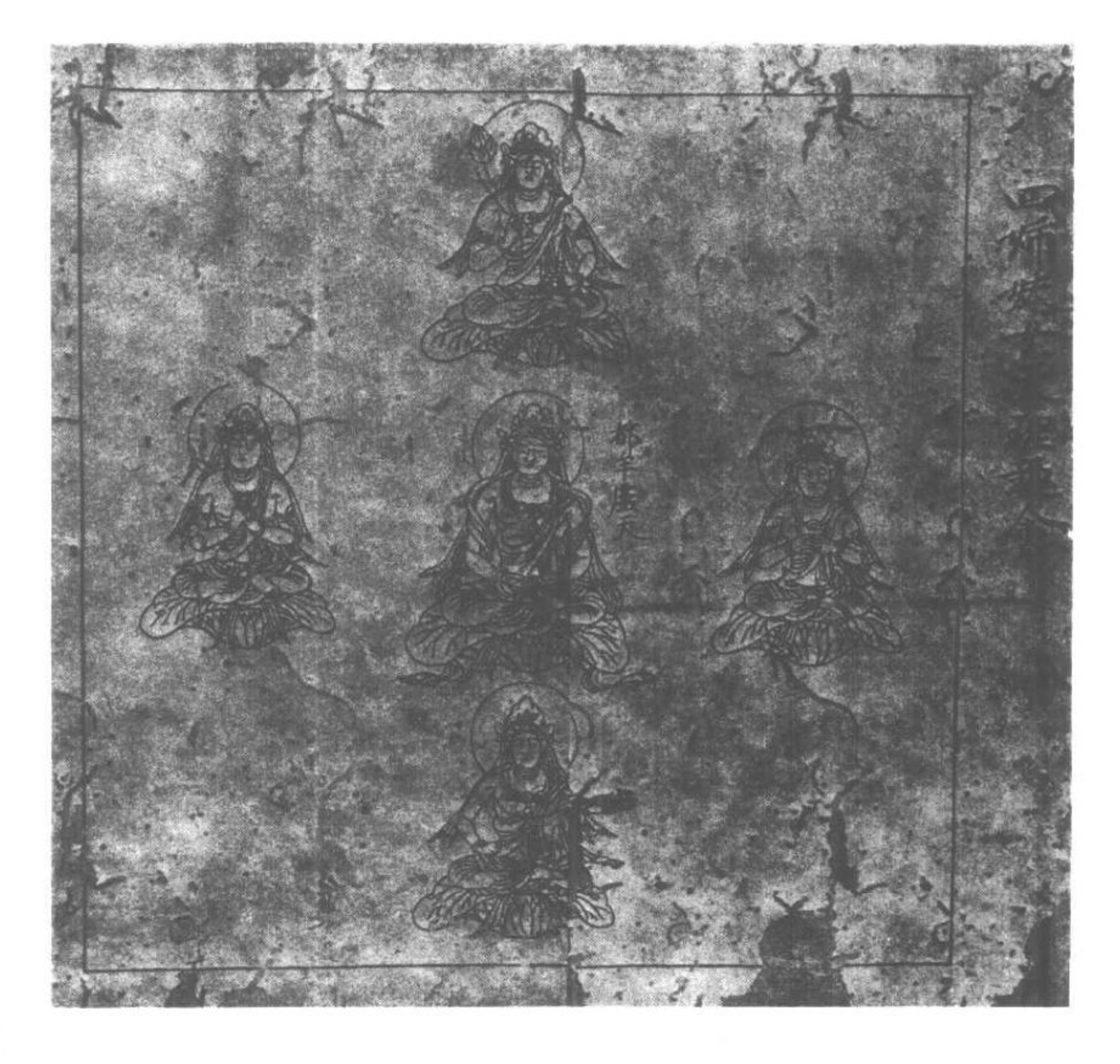

圖像 No. 12. 金剛手菩薩理趣會

圖像 No. 13. 摩醯首羅天理趣會

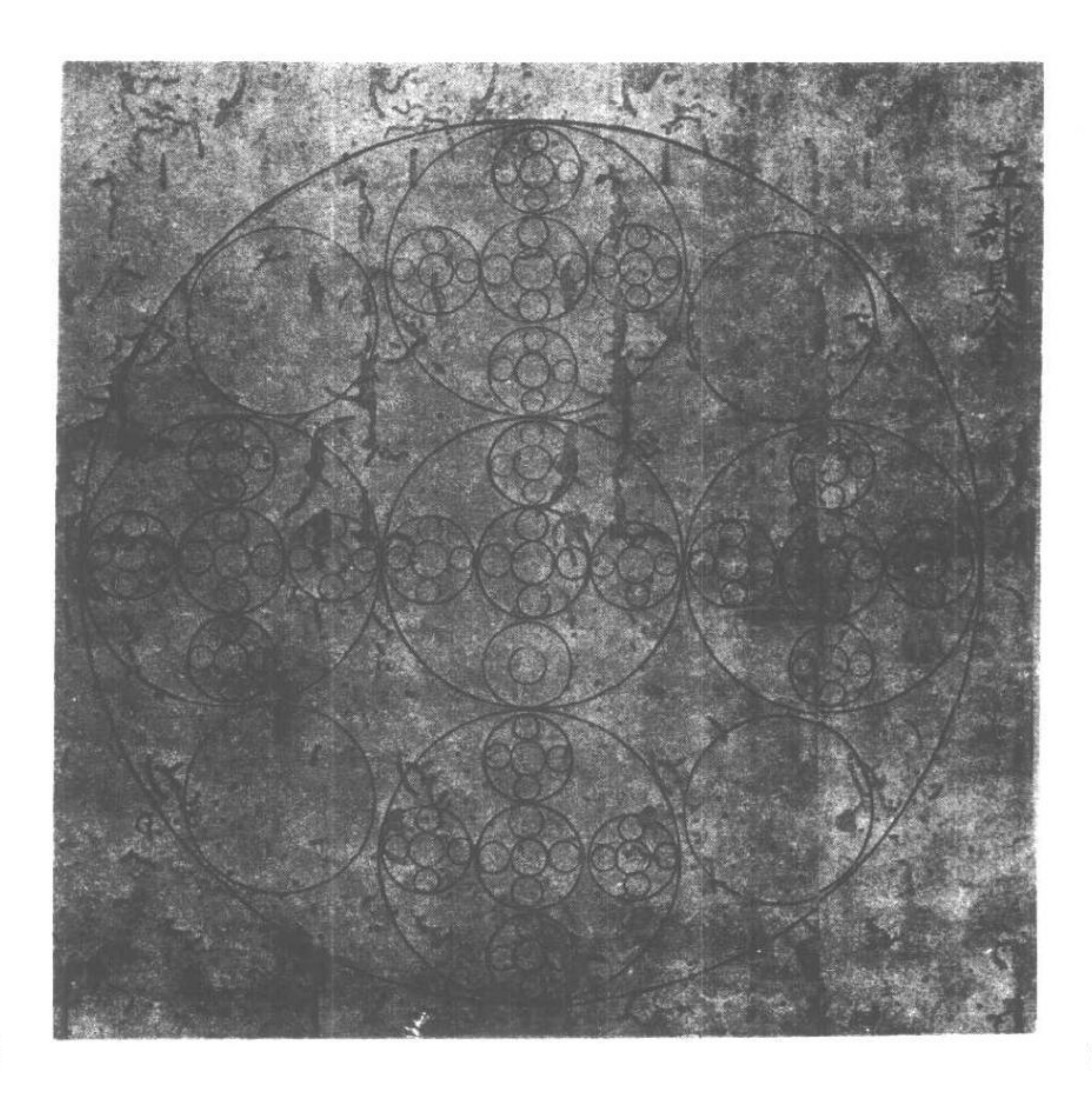
圖像 No. 14. 七母女天理趣會

圖像 No. 15. 四姉妹女天理趣會

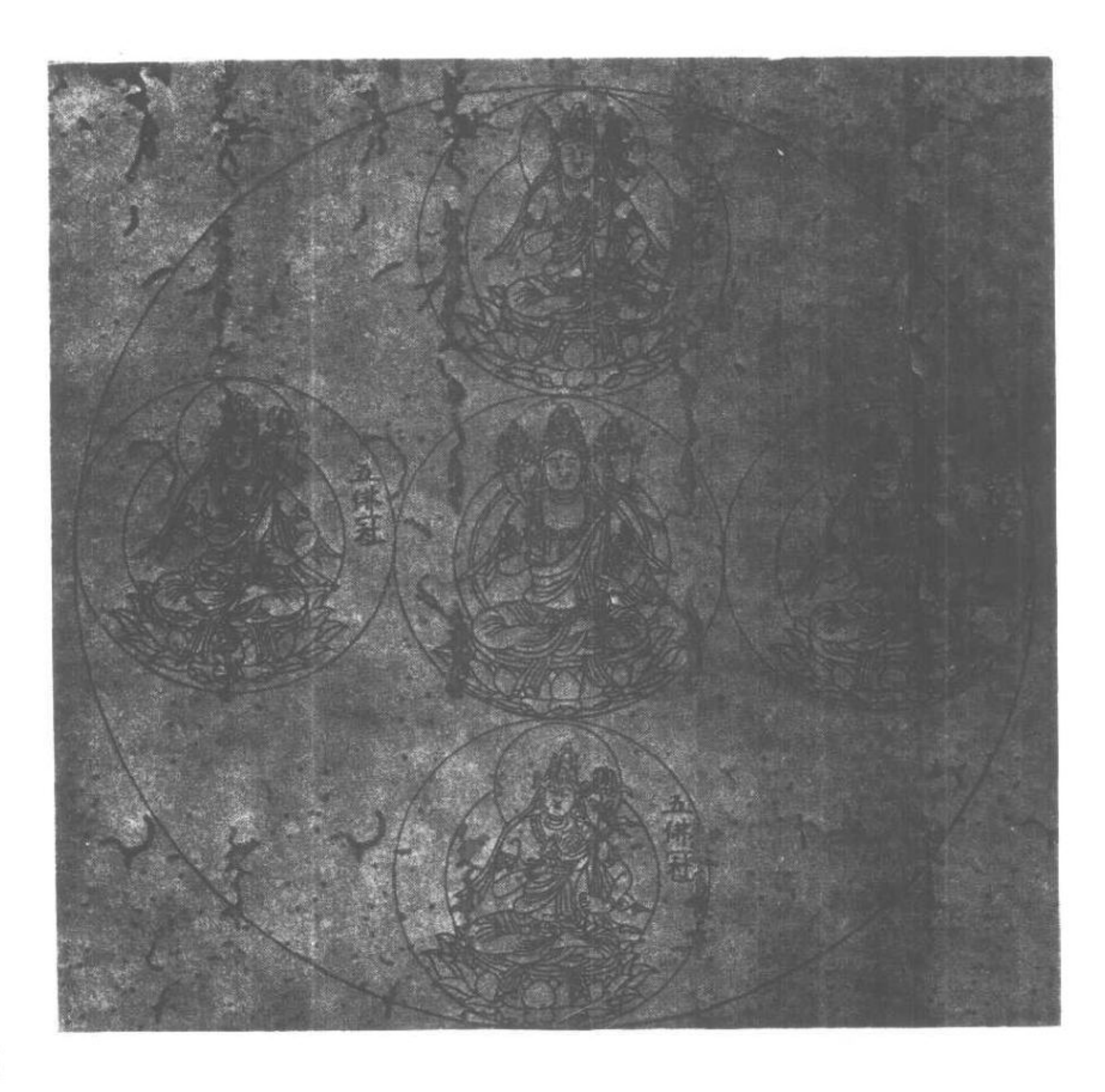
圖像 No. 16. 三兄弟天理趣會

圖像 No. 17. 五 部 具 會

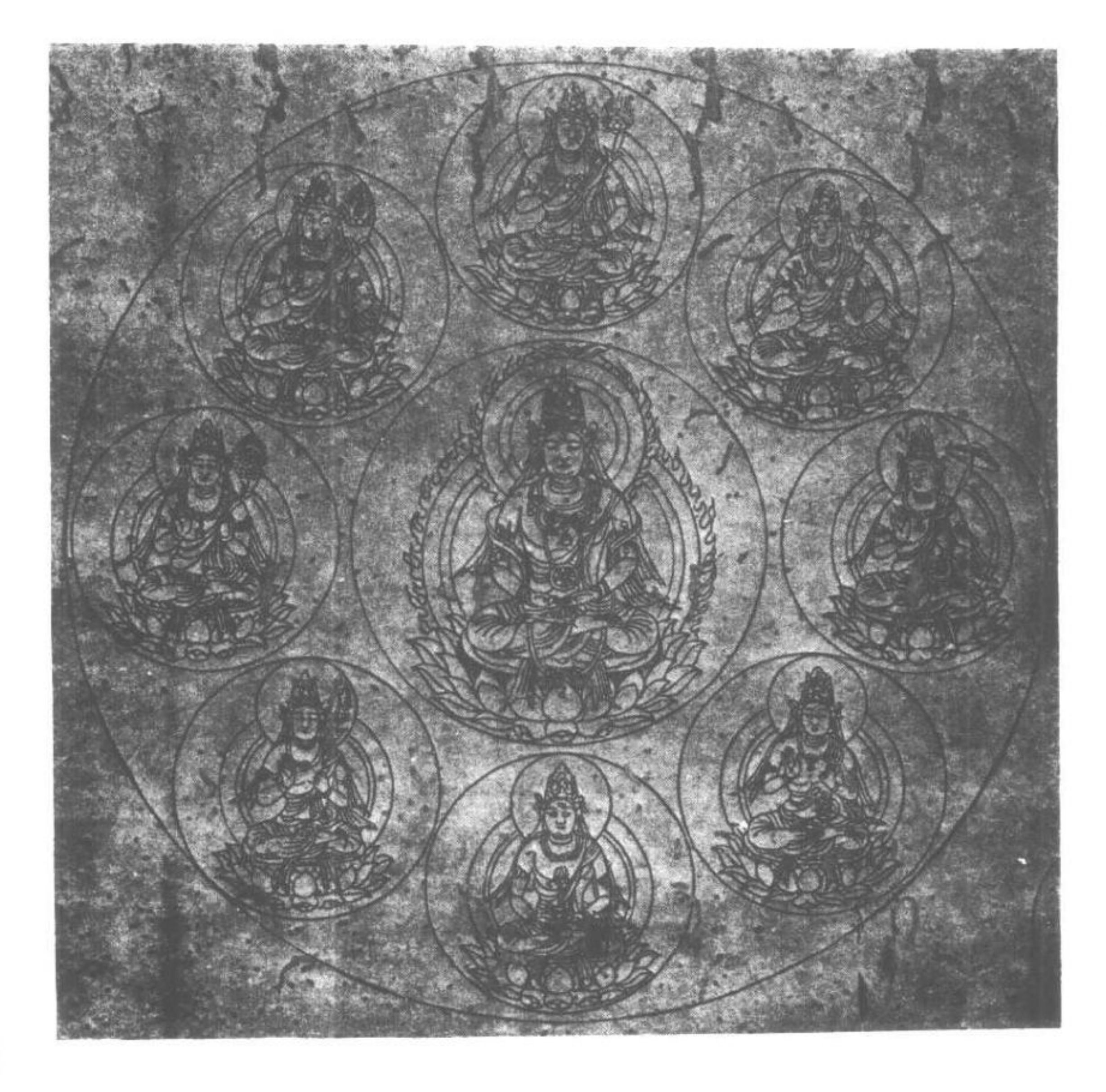

圖像 No. 18. 五 秘 密 會

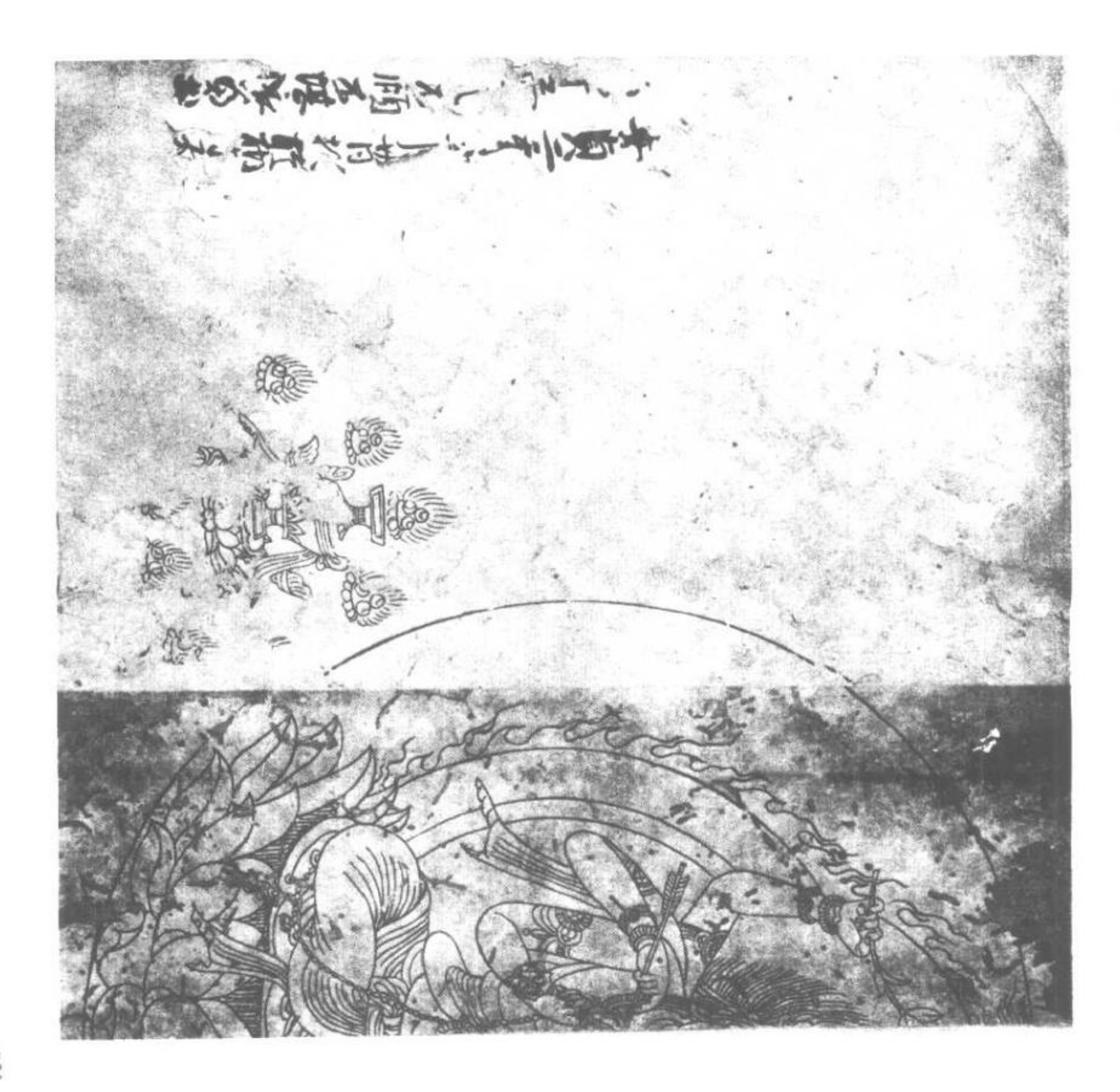
圖像 No. 19. 五大虛空藏

圖像 No. 20. 佛眼曼荼羅

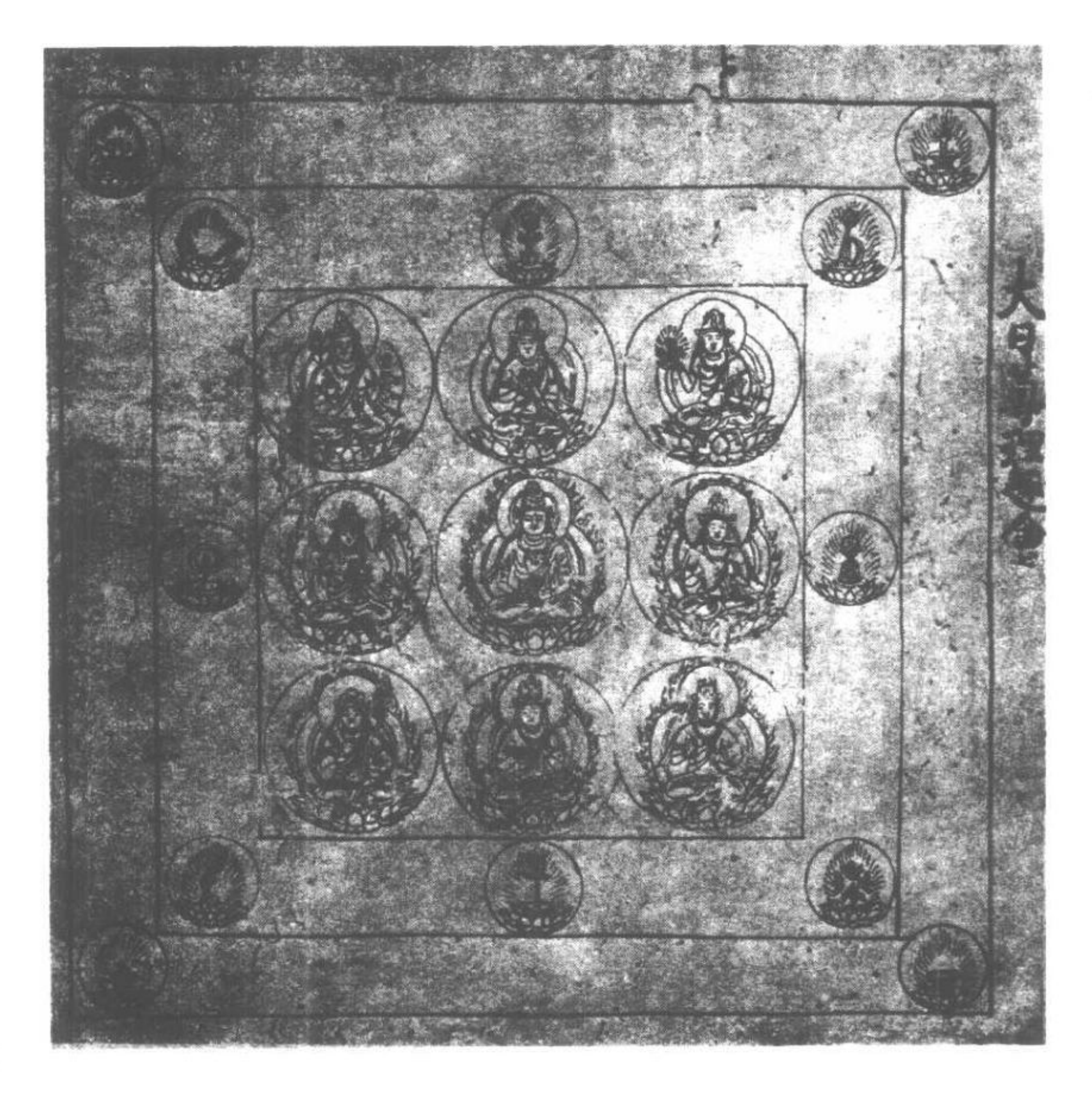
圖像 No. 21. 大佛頂曼荼羅

圖像 No. 22. 愛 染 明 王

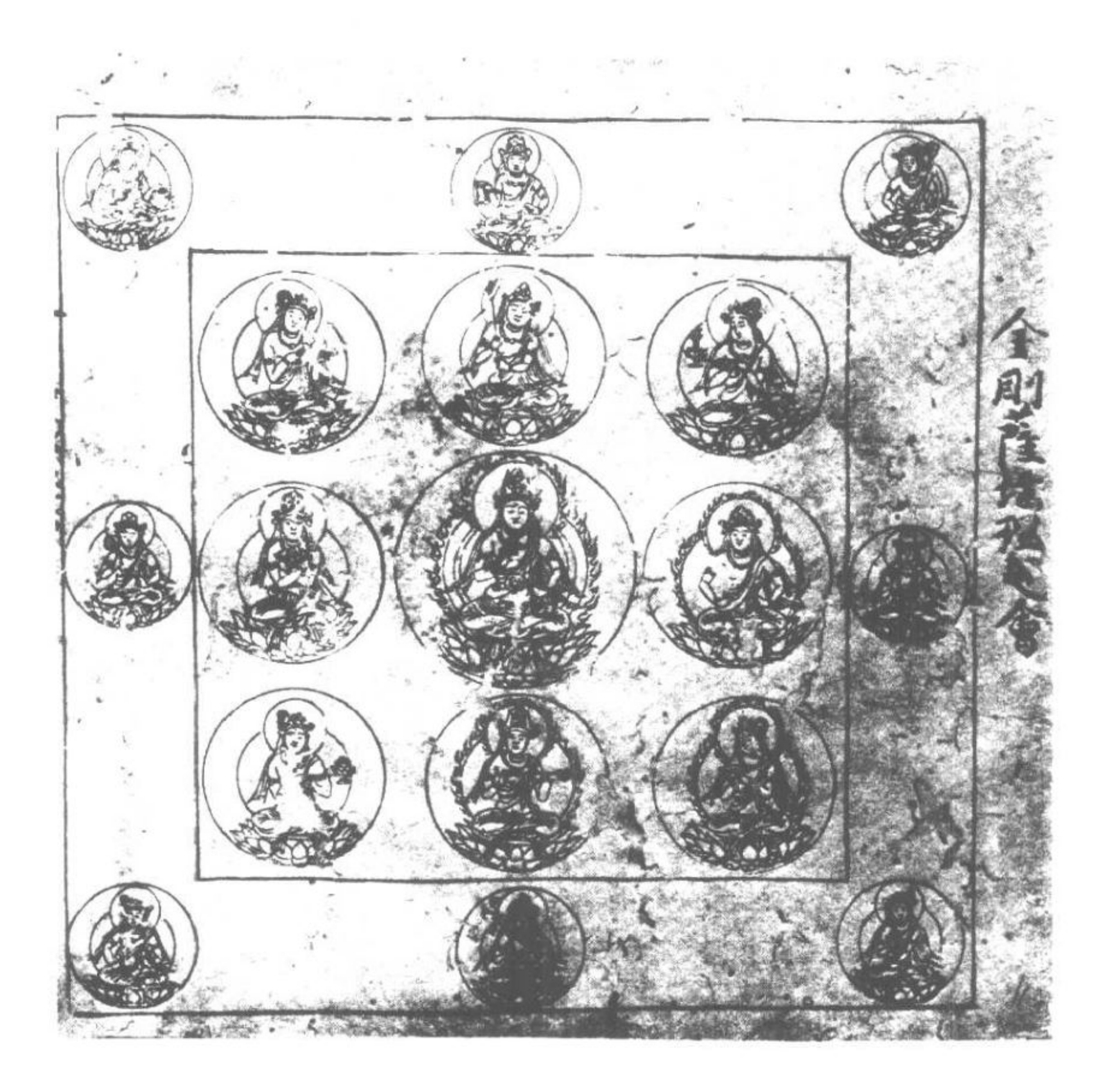

理趣經曼荼羅

一　大日尊理趣會……二
二　金剛薩埵理趣會……三
三　大日尊理趣會……四
四　降三世理趣會……五
五　觀自在菩薩理趣會……六
六　虛空藏菩薩理趣會……七
七　金剛拳菩薩理趣會……八
八　文殊師利菩薩理趣會……九
九　金剛輪菩薩理趣會……一〇
一〇　虛空庫菩薩理趣會……一一
一一　摧一切魔菩薩理趣會……一二
一二　金剛手菩薩理趣會……一三
一三　摩醯首羅大理趣會……一四
一四　七母女天理趣會……一五
一五　四姉妹天理趣會……一六
一六　三兄弟天理趣會……一七

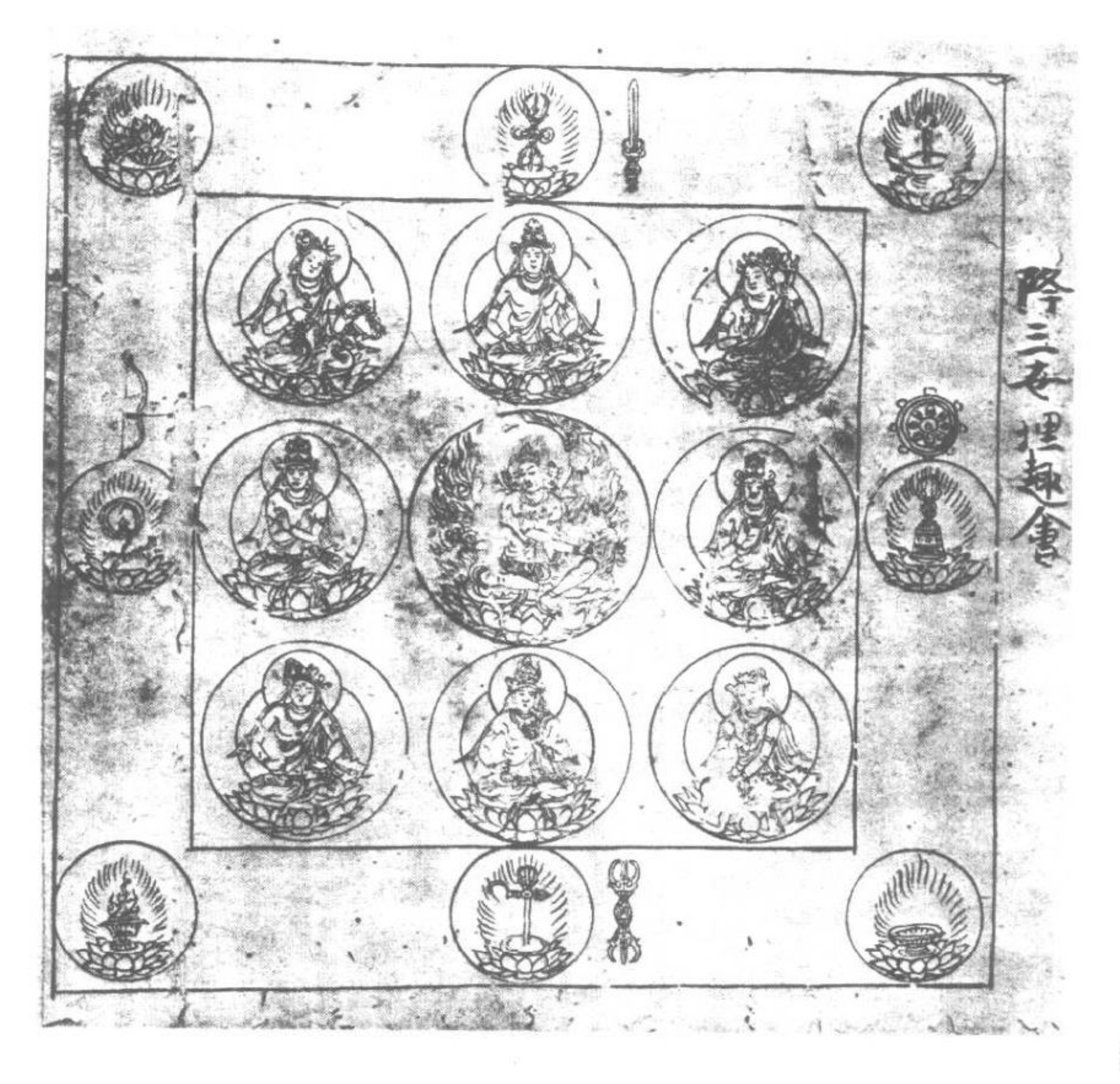
圖像 No. 1, 大日尊理趣會

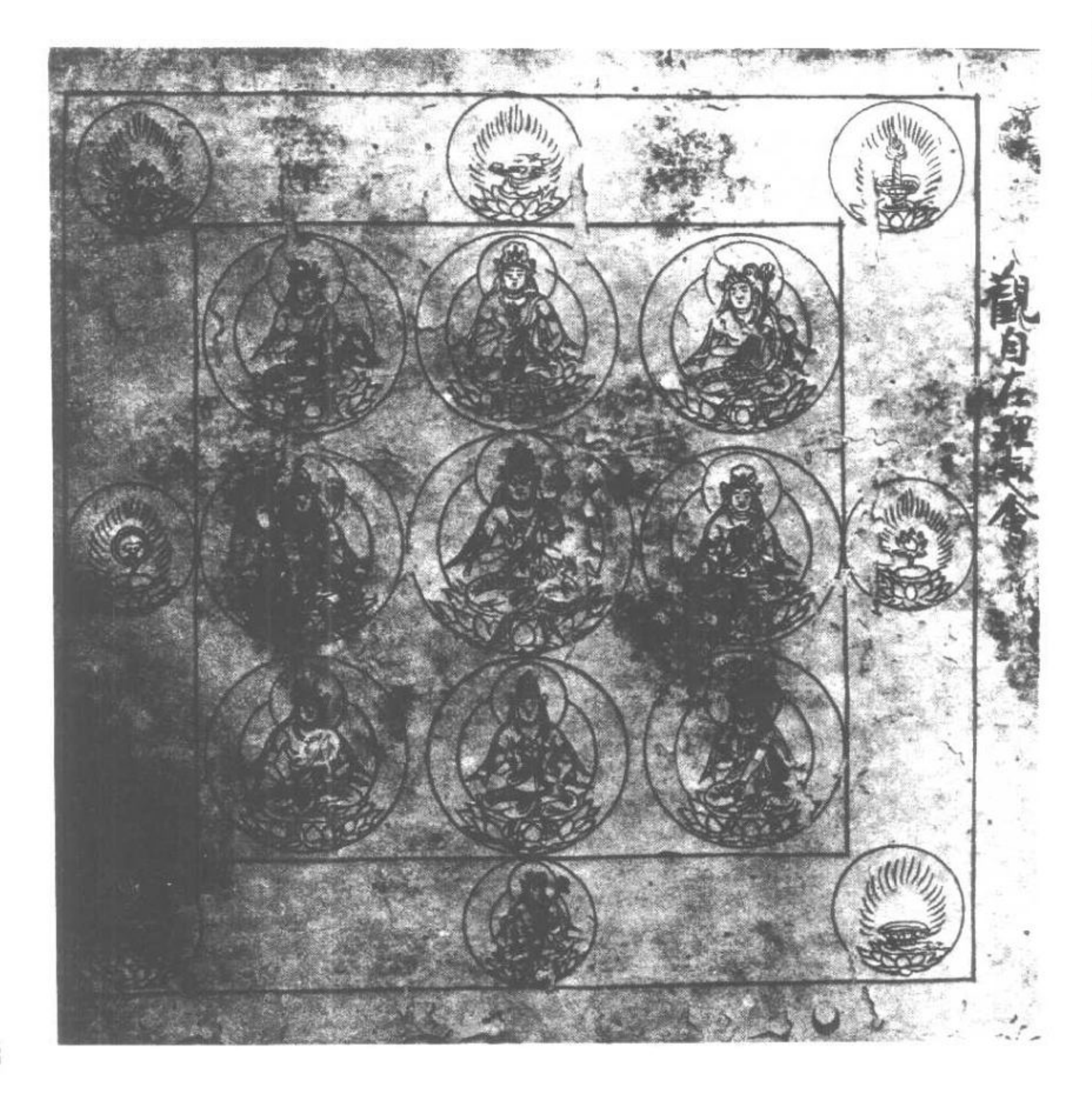
圖像 No. 2. 金剛薩埵理趣會

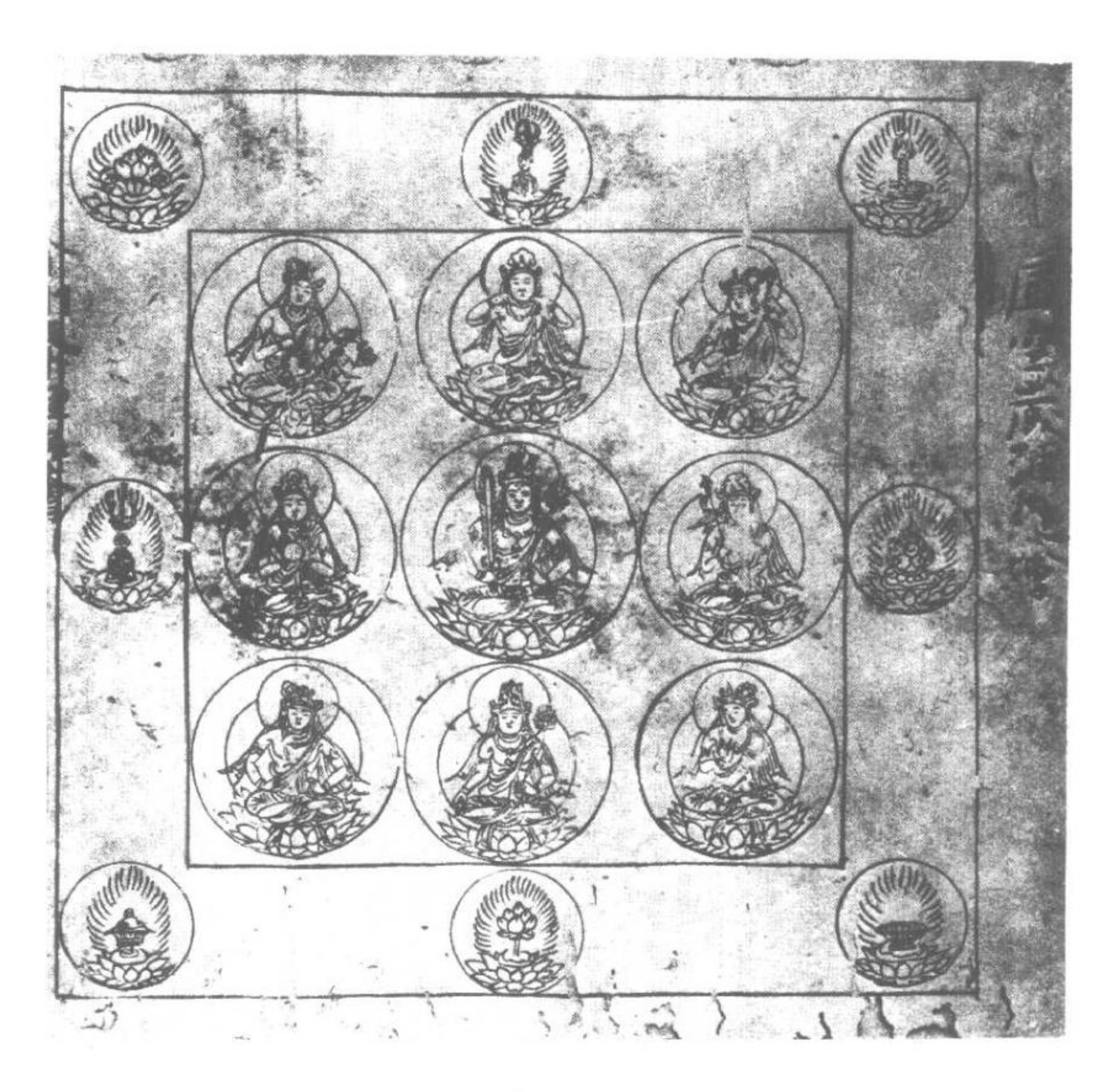
圖像 No. 3. 大日尊理趣會

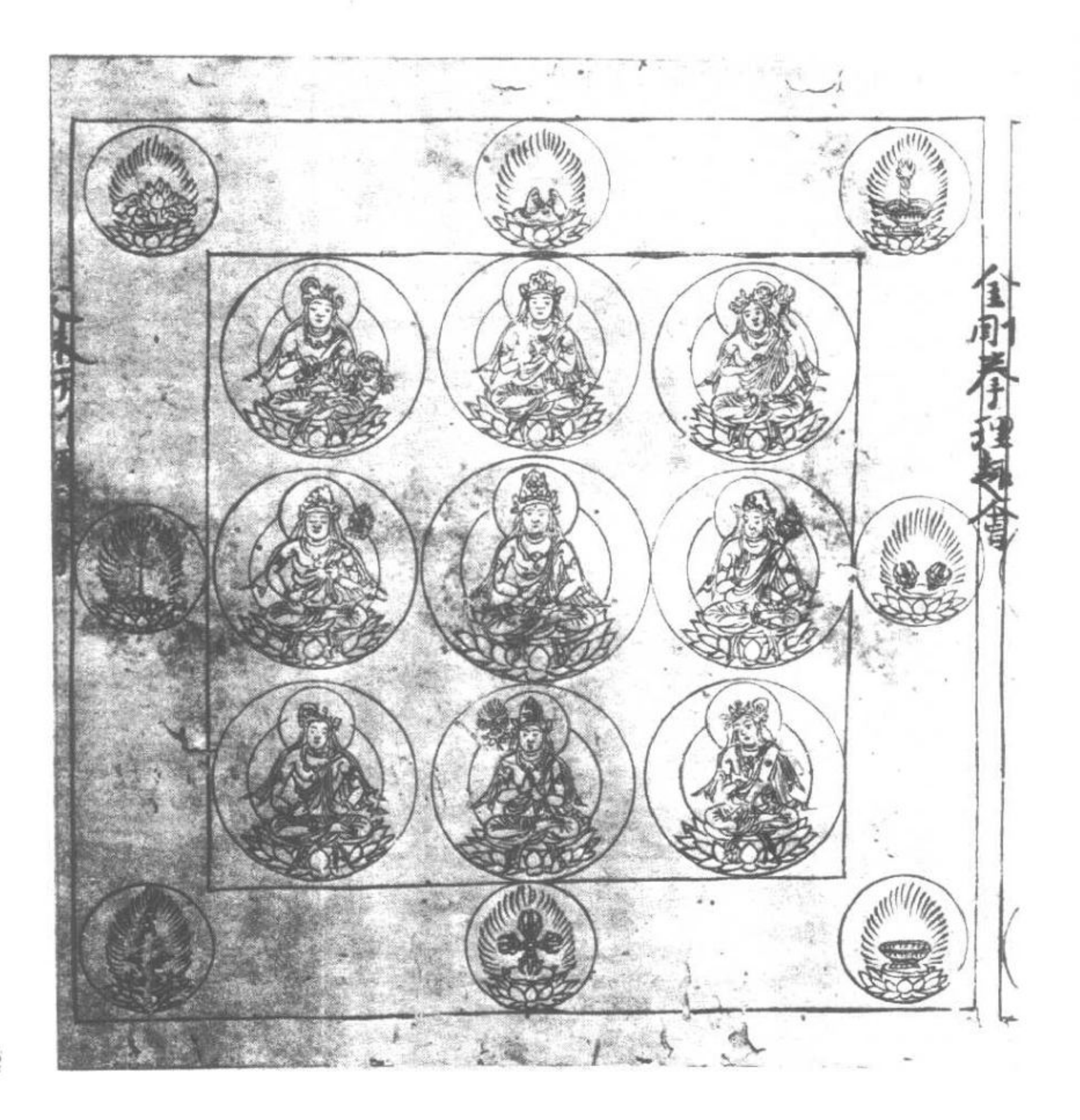
圖像 No. 4. 降三世理趣會

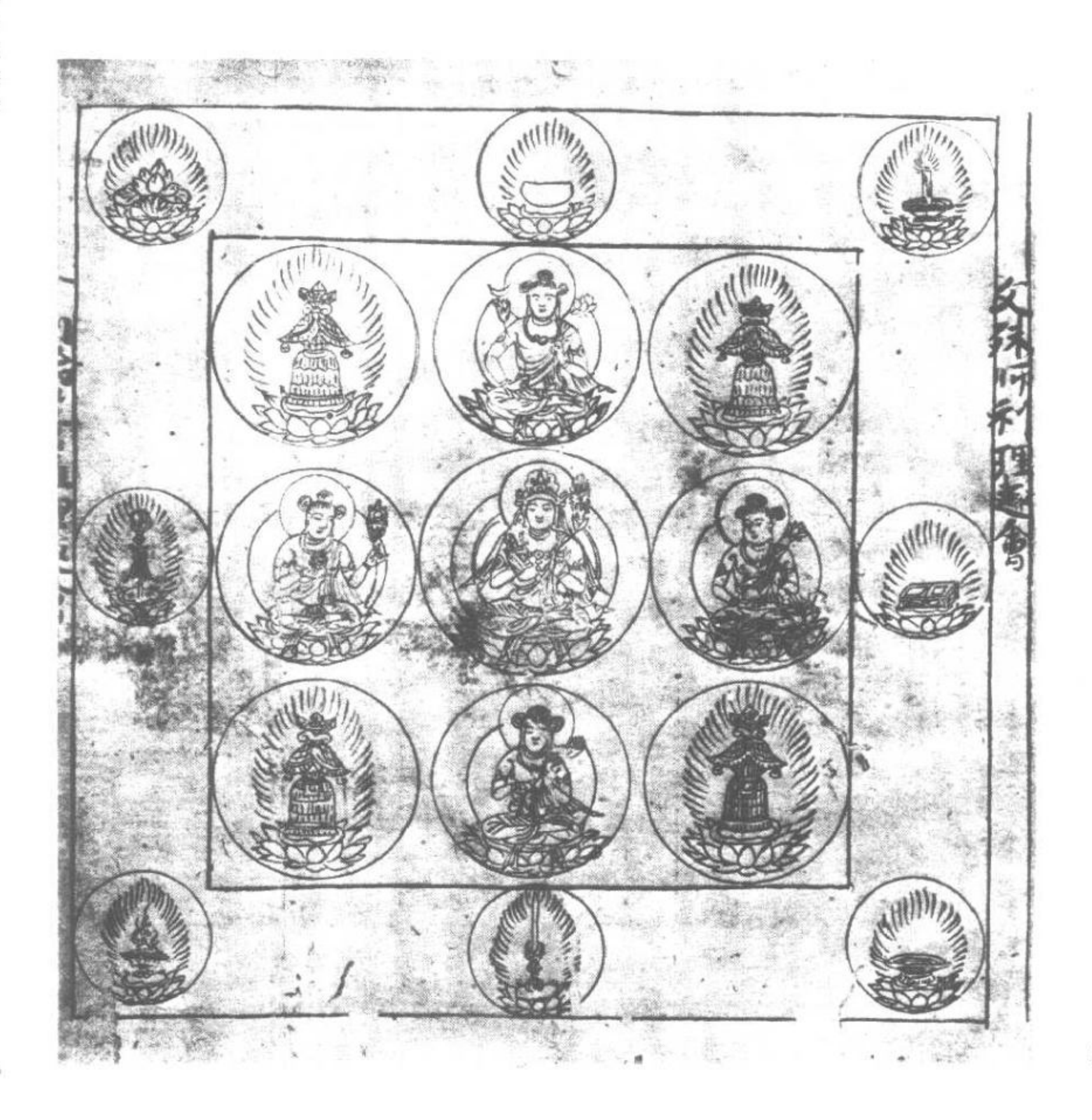
圖像 No. 5 觀自在菩薩理趣會

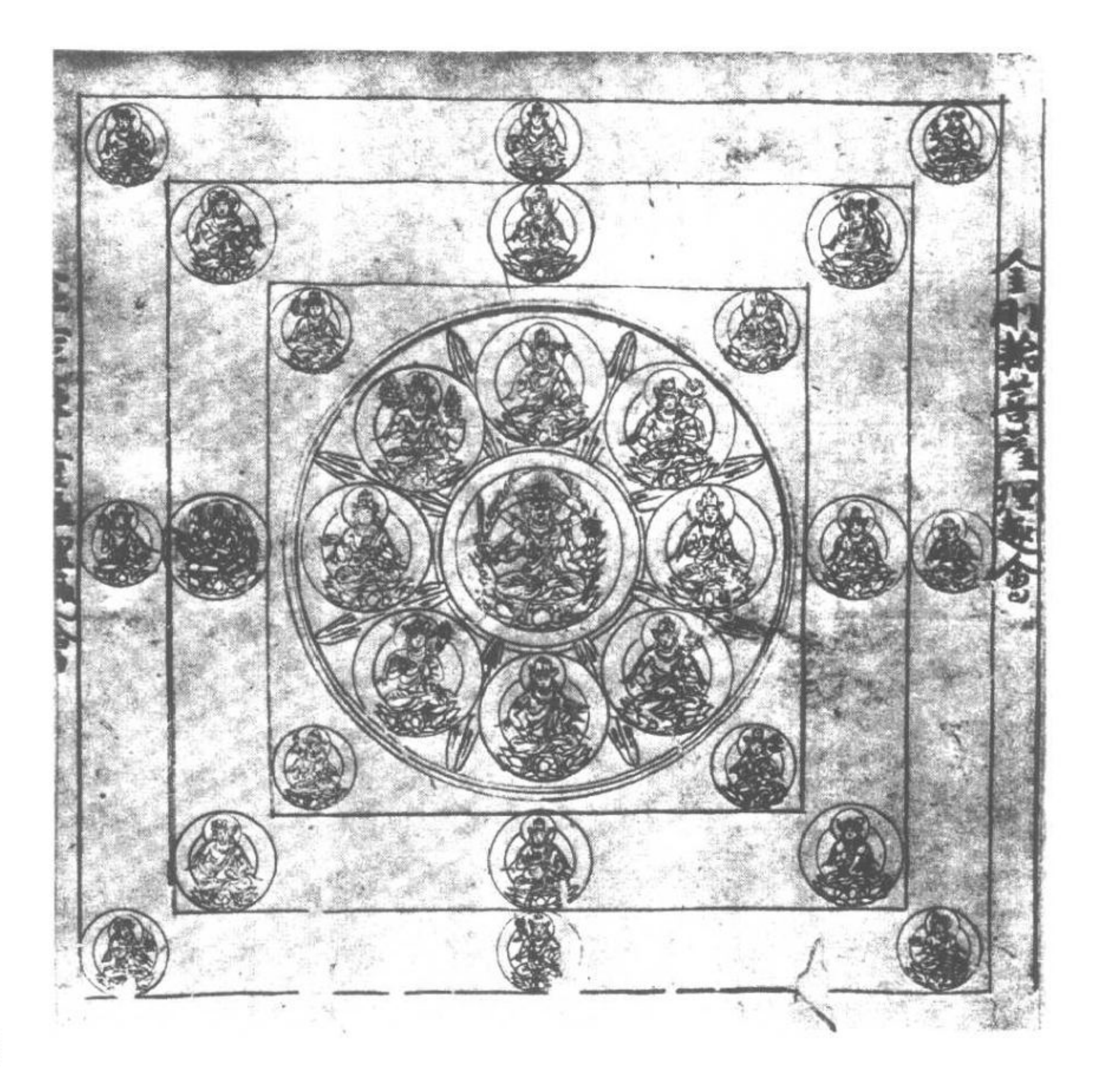
圖像 No. 6. 虛空藏菩薩理趣會

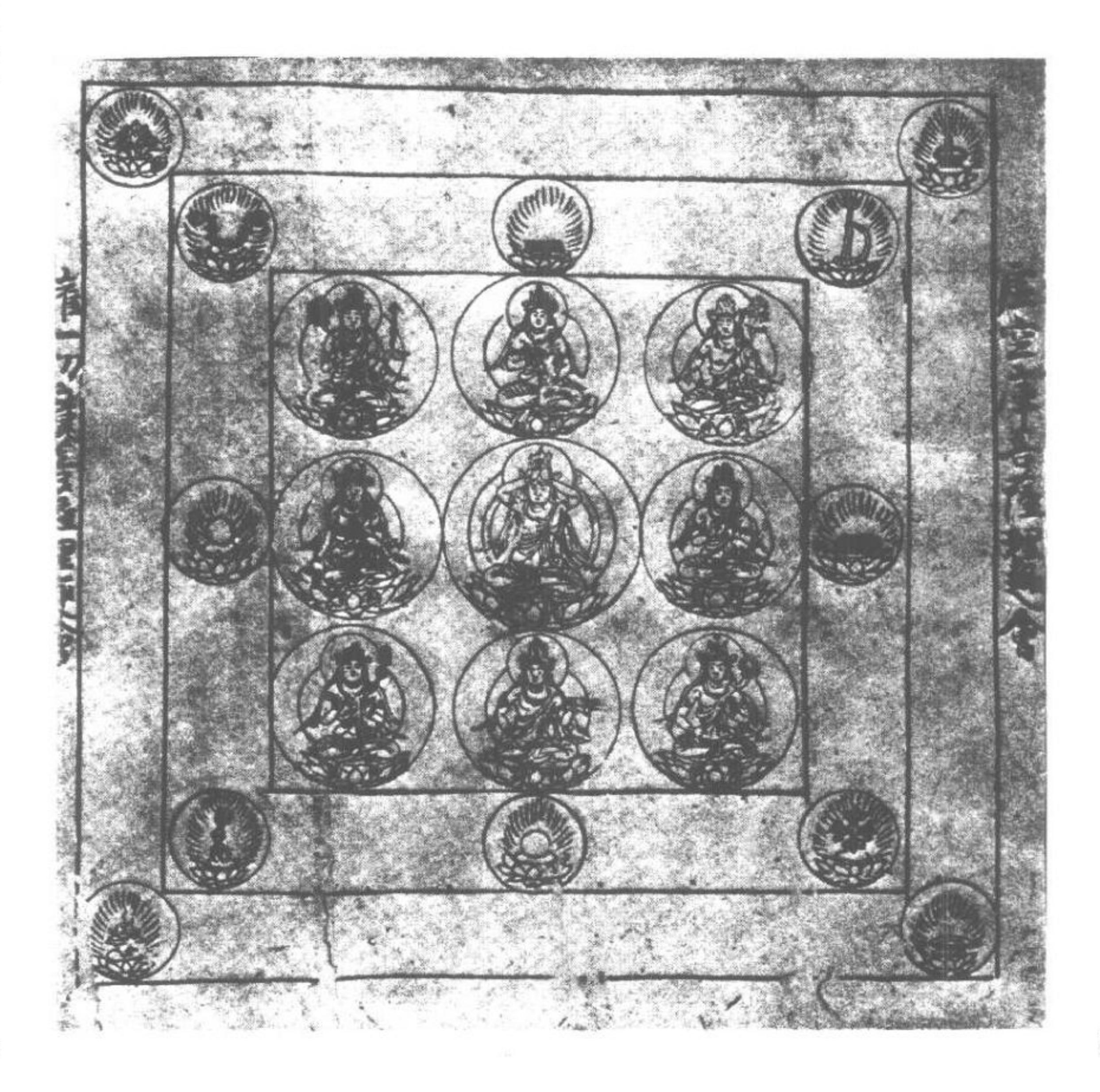
圖像 No.7. 金剛拳菩薩理趣會

圖像 No. 8. 文殊師利菩薩理趣會

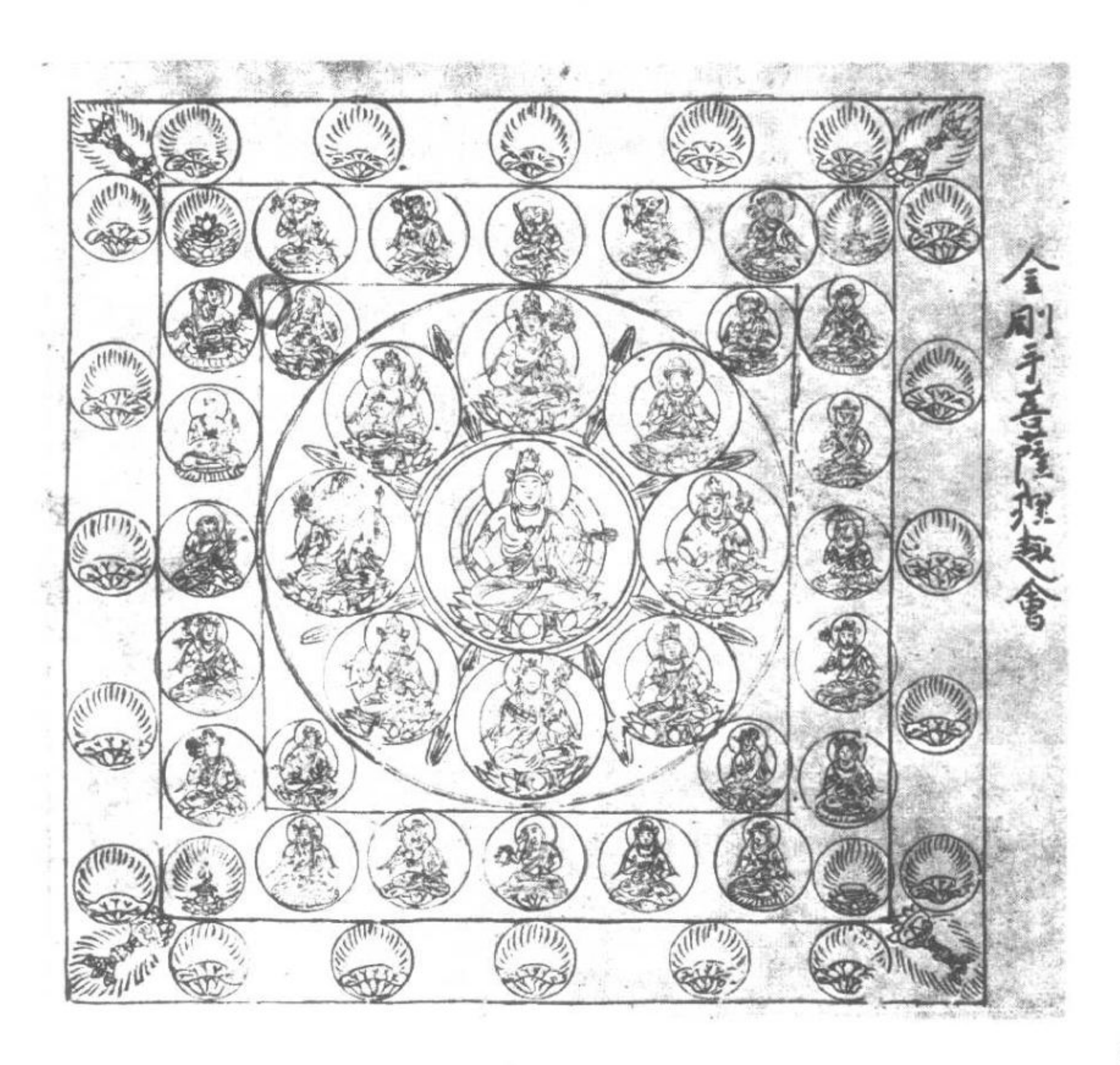
圖像 No. 9. 金剛輪菩薩理趣會

圖像 No. 10．虛空庫菩薩理趣會

圖像 No. 11. 摧一切魔菩薩理趣會

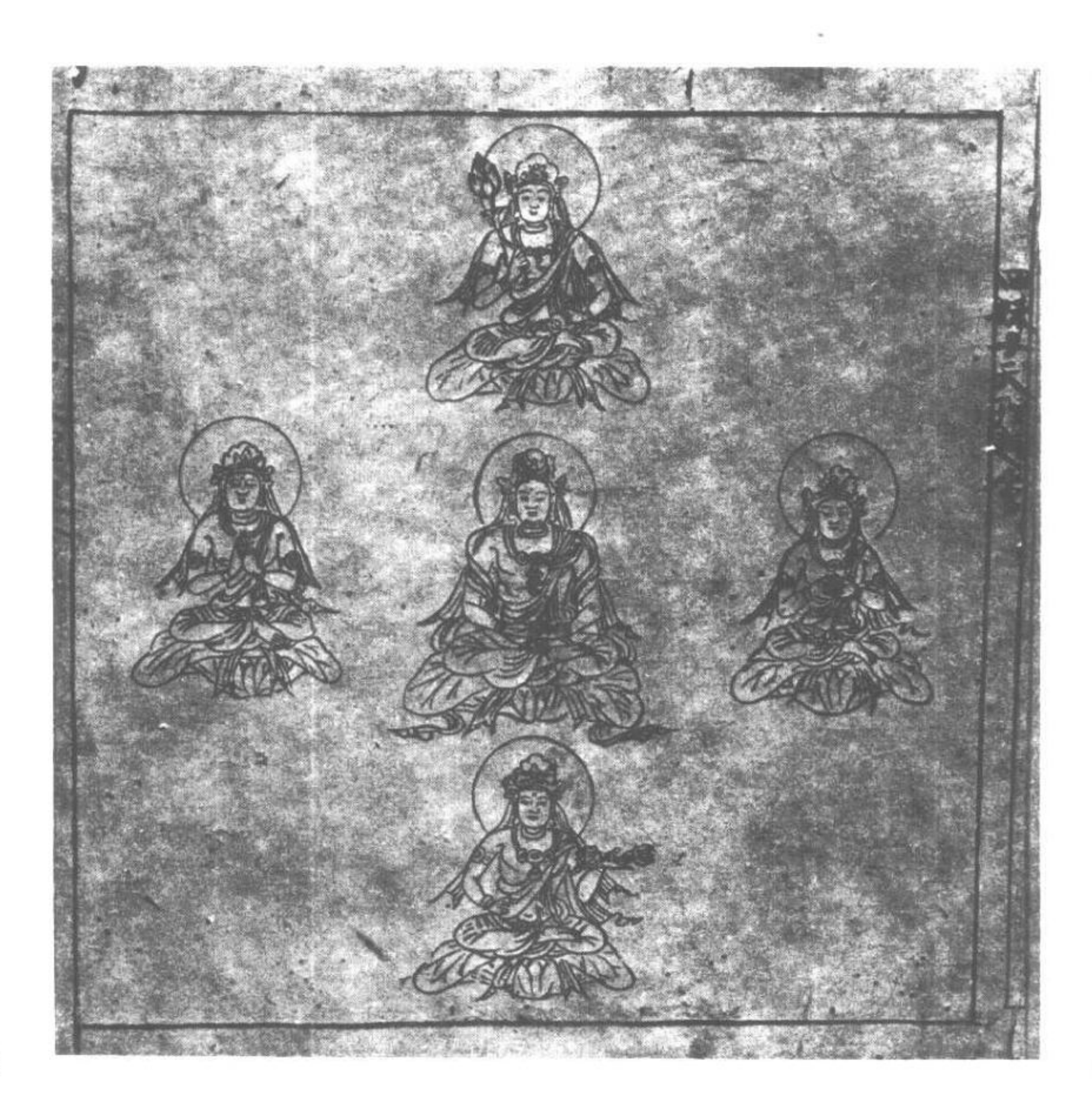
圖像 No. 12. 金剛手菩薩理趣會

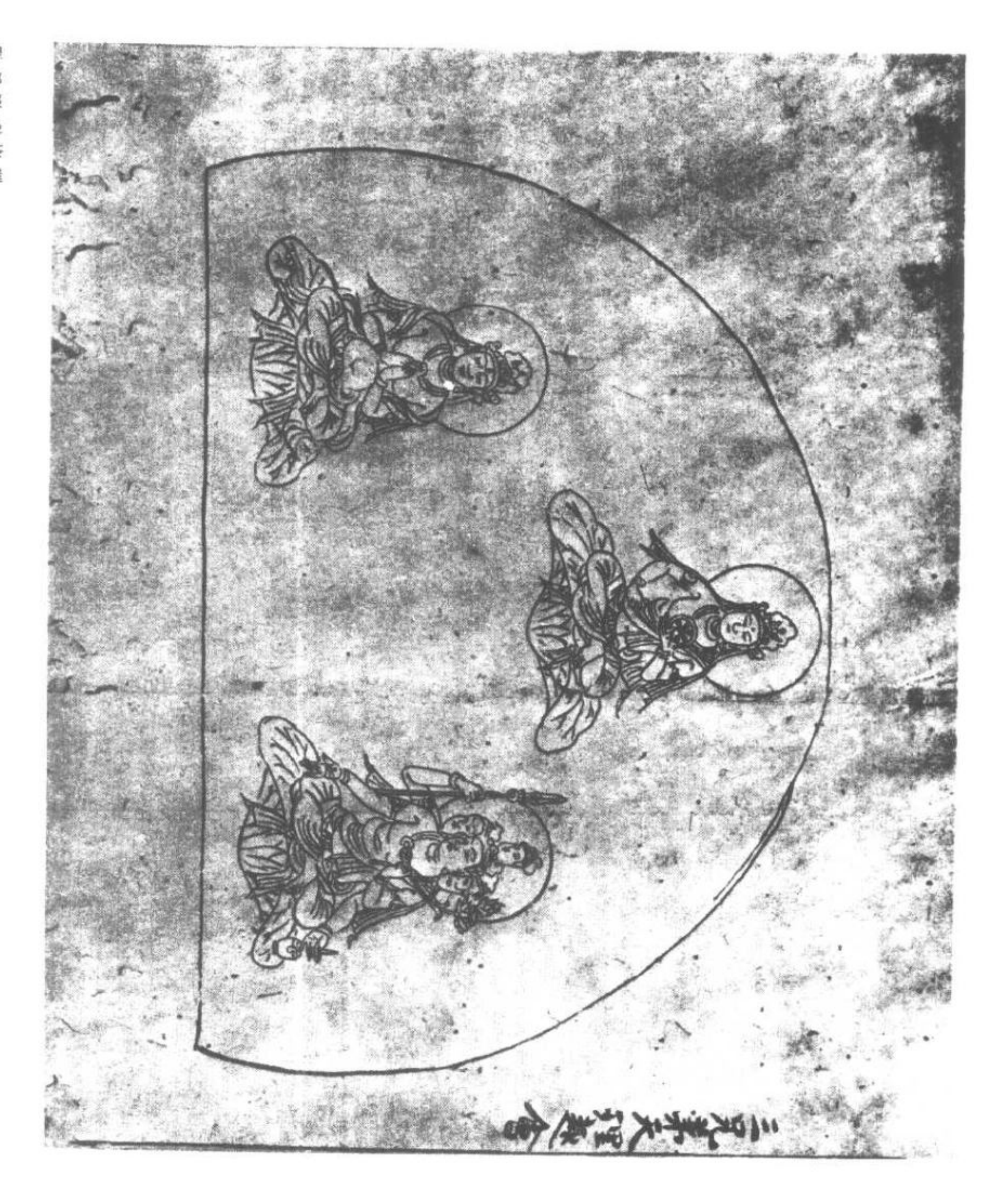
圖像 No. 13. 摩醯首羅天理趣會

圖像 No. 14. 七母女天理趣會

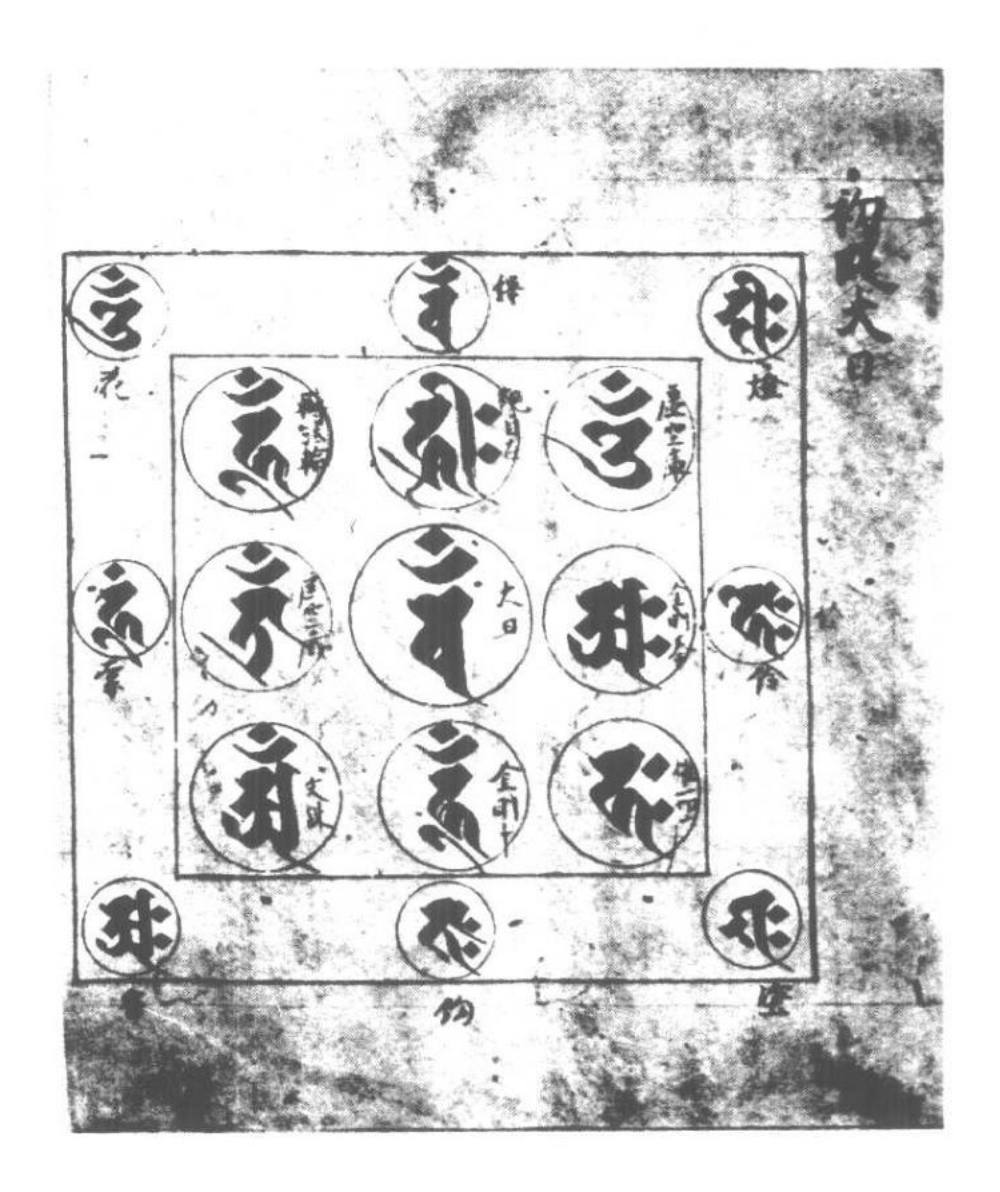
圖像 No. 15. 四姉妹女天理趣會

圖像 No. 16. 三兄弟天理趣會

理趣經曼荼羅圖

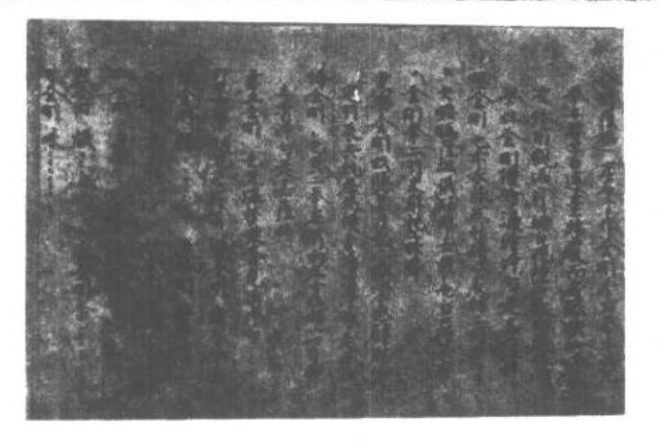
一 大日尊曼荼羅……二
二 金剛薩埵曼荼羅……四
三 毗盧遮那曼荼羅……五
四 降三世曼荼羅……六
五 觀自在菩薩曼荼羅……七
六 虛空藏菩薩曼荼羅……八
七 金剛拳菩薩曼荼羅……九
八 文殊師利菩薩曼荼羅……一〇
九 纔發心轉法輪菩薩曼荼羅……一一
一〇 虛空庫菩薩曼荼羅……一二
一一 摧一切魔菩薩曼荼羅……一三
一二 金剛手菩薩曼荼羅……一四
一三 摩醯首羅天曼荼羅……一五
一四 七母女天曼荼羅……一六
一五 三兄弟天曼荼羅……一七
一六 四姉妹天曼荼羅……一八
一七 五部具會曼荼羅……一九
一八 五部具會曼荼羅（或說）……一九
一九 五秘密會曼荼羅……二〇
二〇 大日尊曼荼羅……二一

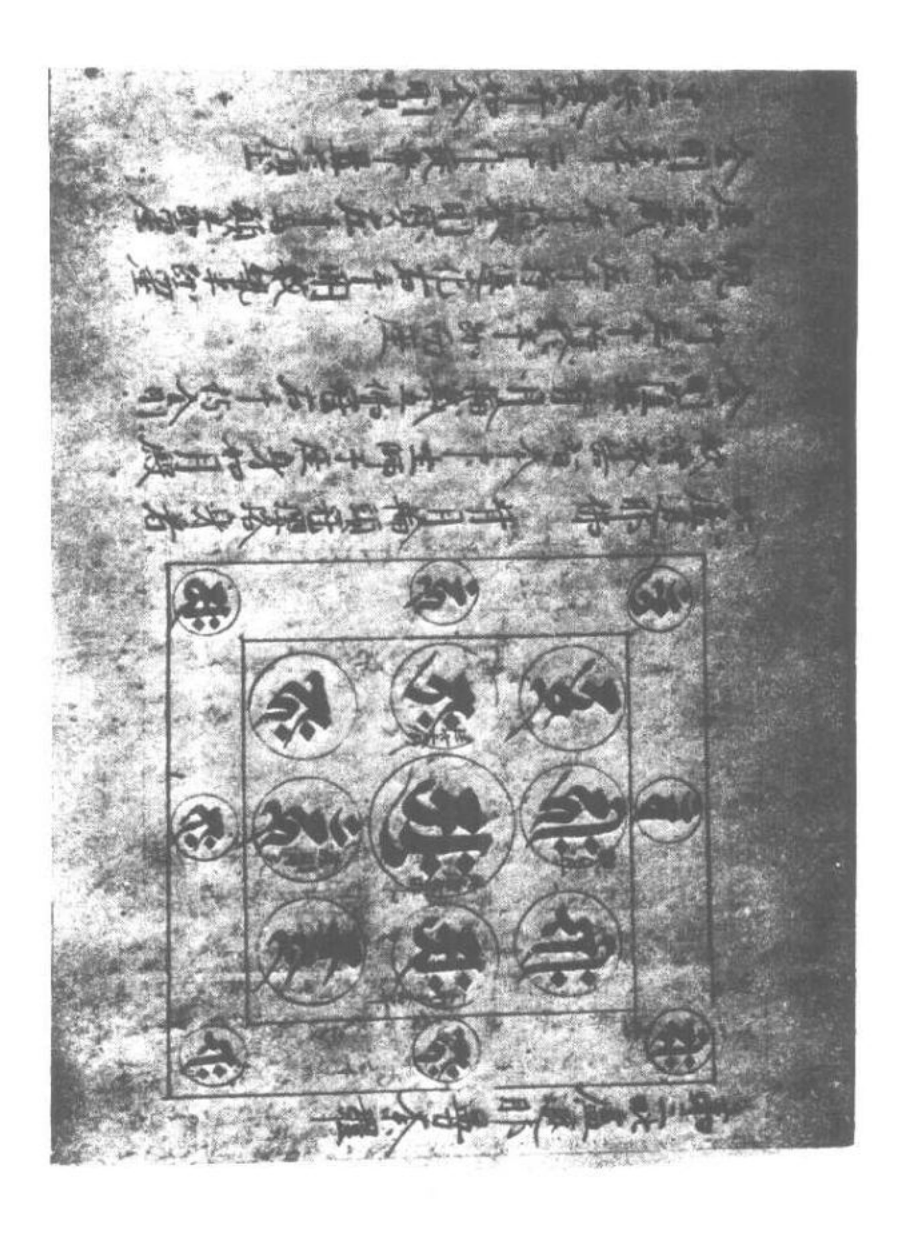
圖像 No. 1. 大日尊曼荼羅(初段)

大日法界定印
金剛杵　表一切如来并以當金剛薩埵
證普賢行願證如来地
觀自在　表一切如来大悲隨縁救済一切
有情生死雖深苦臨建證清浄三昧不著
生死不證涅槃皆由觀自在并金剛法證
虚空藏　表一切如来無如恒沙福徳資
聚由以虚空藏并行四種施復以就三
輪清浄所若虚空無盡有為元漏成受
用變化身資糧也
金剛拳　表一切如来三密在金剛拳并
常由身言行并以入輪轉得現證
同如来三業密藏以行雖得七方一
勝義故浄除無始十種不善惡業證無
障畢究竟者
文殊　表一切如来般若波羅蜜
三解脱門能頓息如來身
并證此有成已畢也

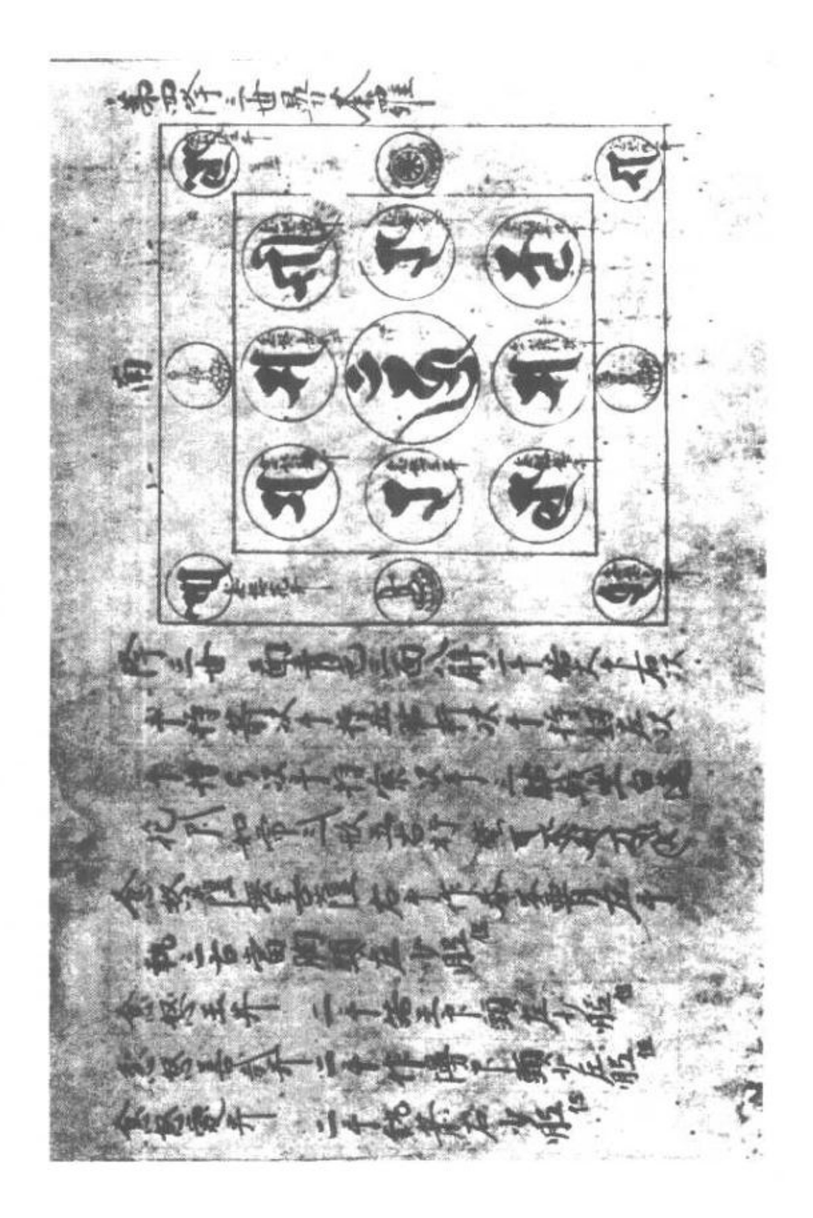

法輪　表一切如来四種
[illegible]
摧一切魔　表一切如来大悲
[illegible]
成究竟

圖像 No. 2. 金剛薩埵曼荼羅(第二)

圖像 No. 3. 毗盧遮那曼荼羅(第三)

圖像 No. 4. 降三世曼荼羅(第四)

圖像 No. 5. 觀自在菩薩曼荼羅(第五)

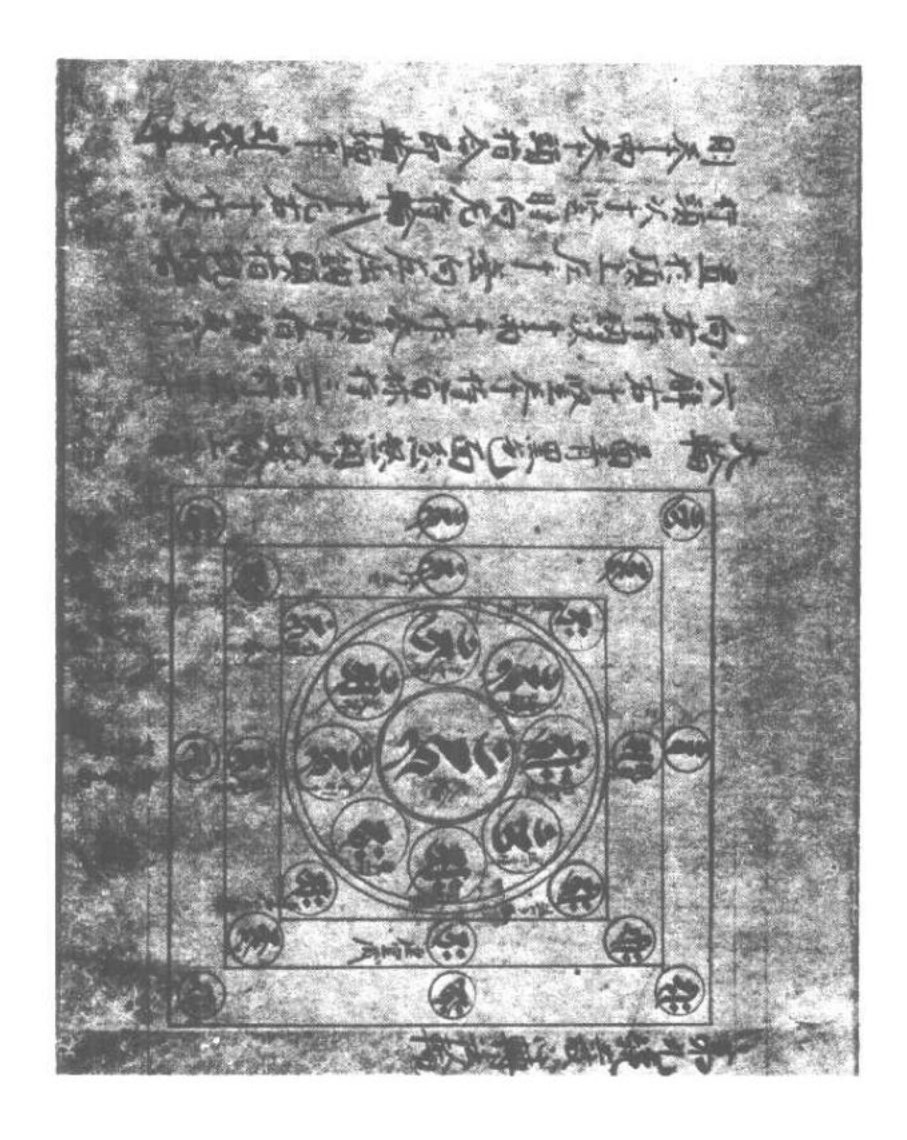
圖像 No. 6. 虛空藏菩薩曼荼羅(第六)

圖像 No. 7. 金剛拳菩薩曼荼羅(第七)

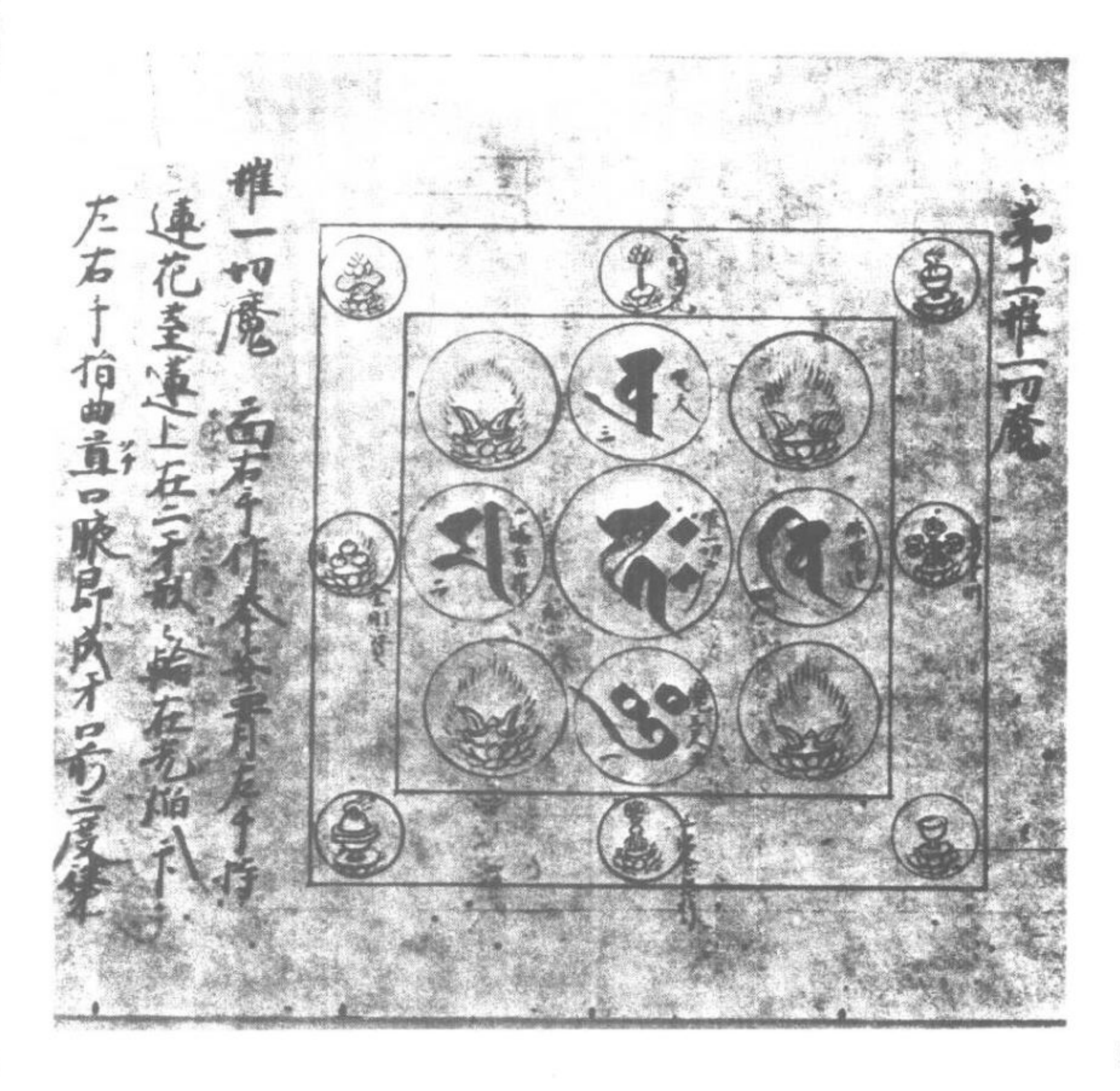
圖像 No. 8. 文殊師利菩薩曼荼羅(第八)

圖像 No. 9. 纔發心轉法輪菩薩曼荼羅(第九)

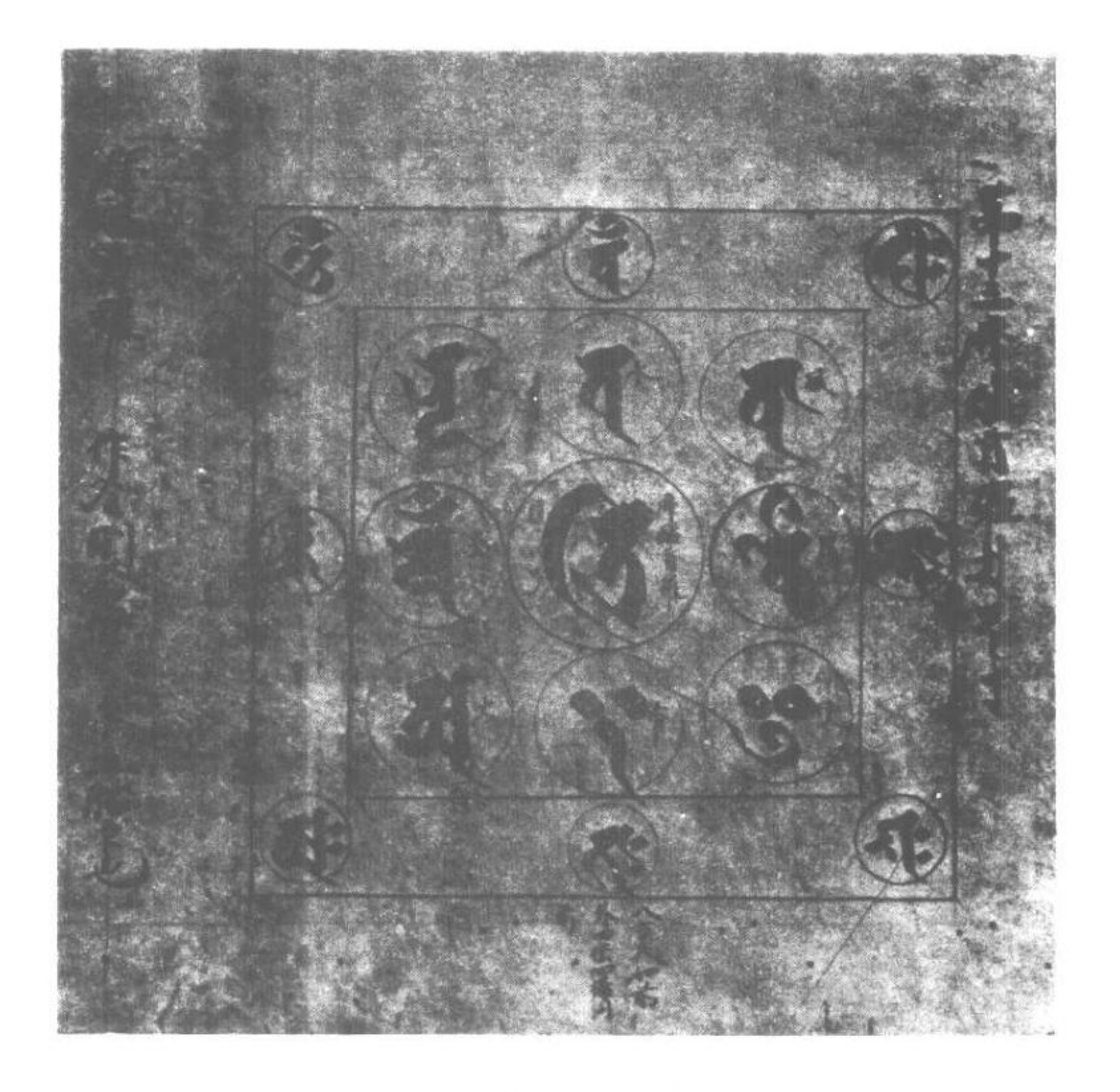
圖像 No. 10. 虛空庫菩薩曼荼羅(第十)

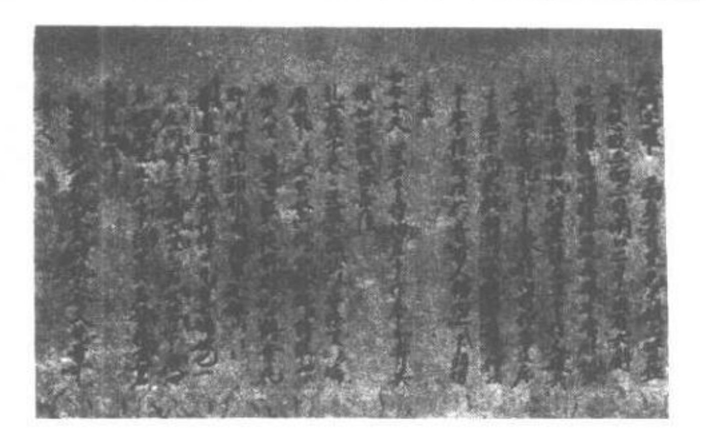
圖像 No. 11. 摧一切魔菩薩曼荼羅(第十一)

圖像 No. 12. 金剛手菩薩曼荼羅(第十二)

圖像 No. 13. 摩醯首羅天曼荼羅(第十三)

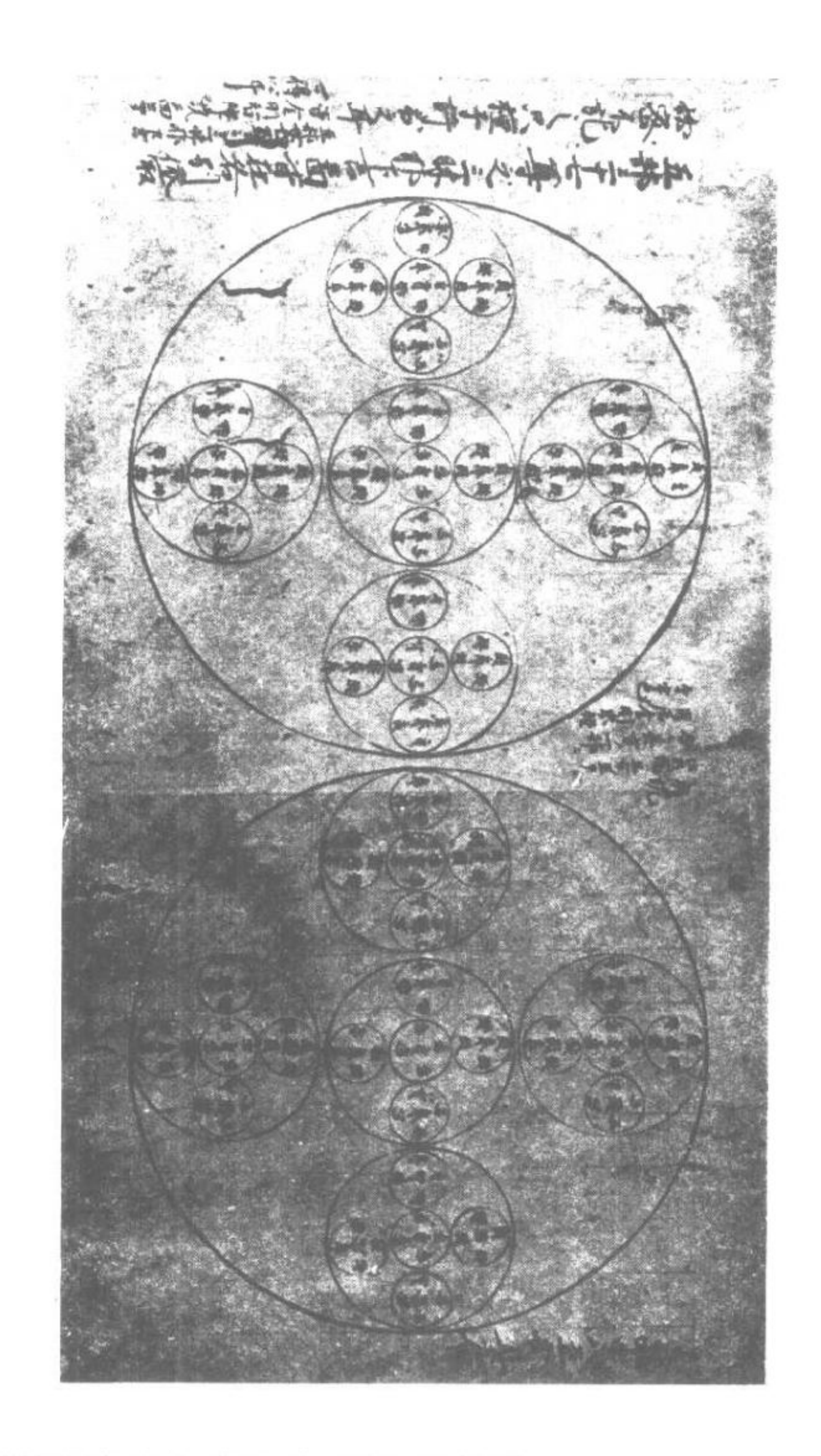
圖像 No. 14. 七母女天曼荼羅(第十四)

圖像 No. 15. 三兄弟天曼荼羅(第十五)

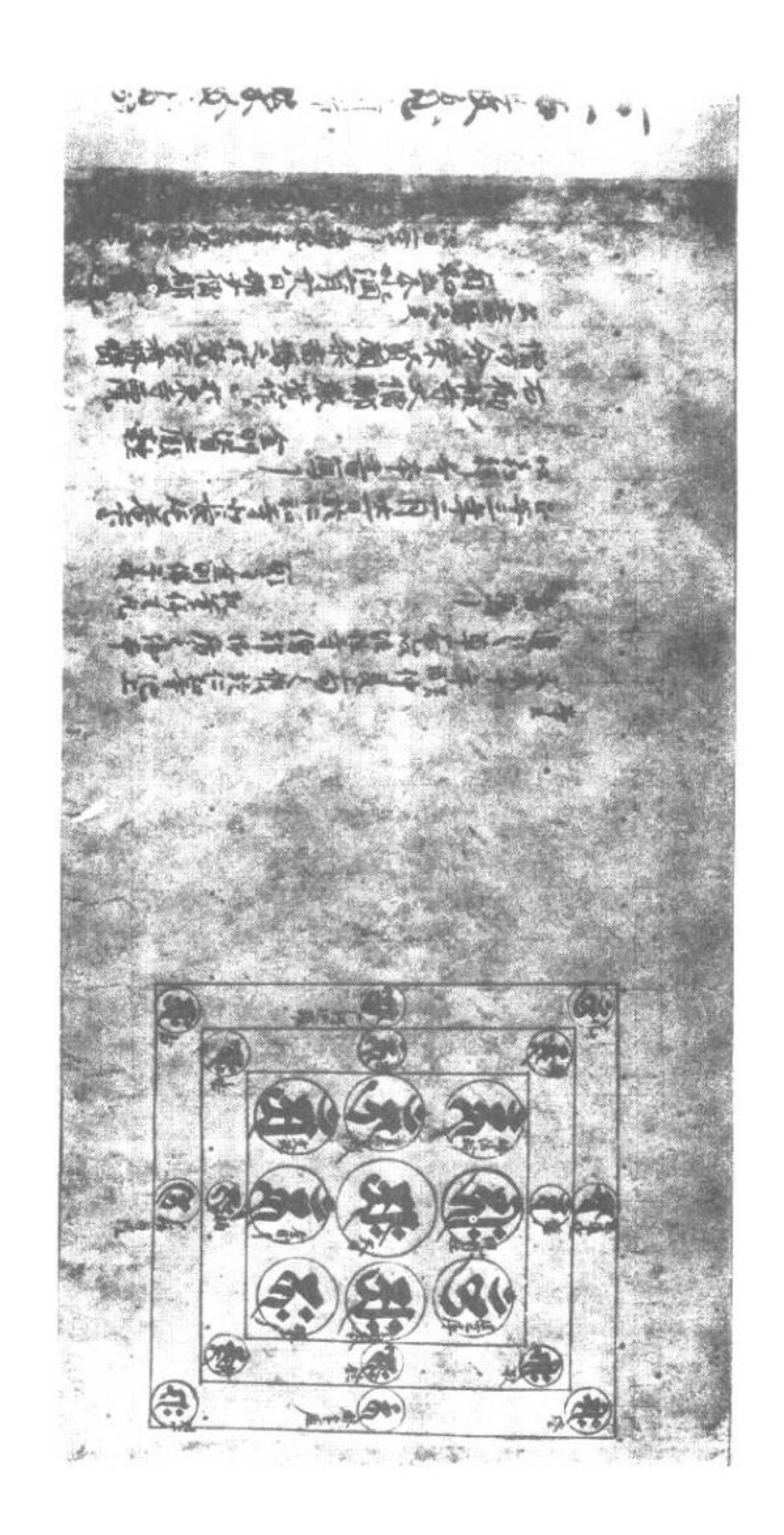
圖像 No. 16. 四姉妹天曼荼羅(第十六)

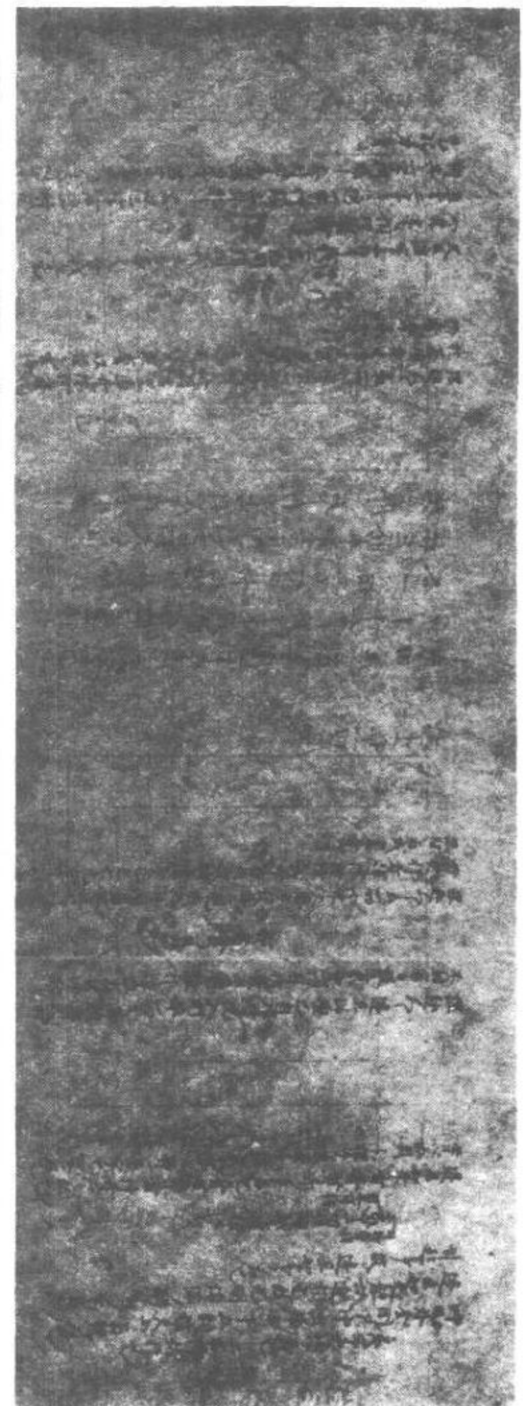
圖像 No. 17.・五部具會曼荼羅(第十七)　圖像 No. 18. 五部具會曼荼羅(或說)

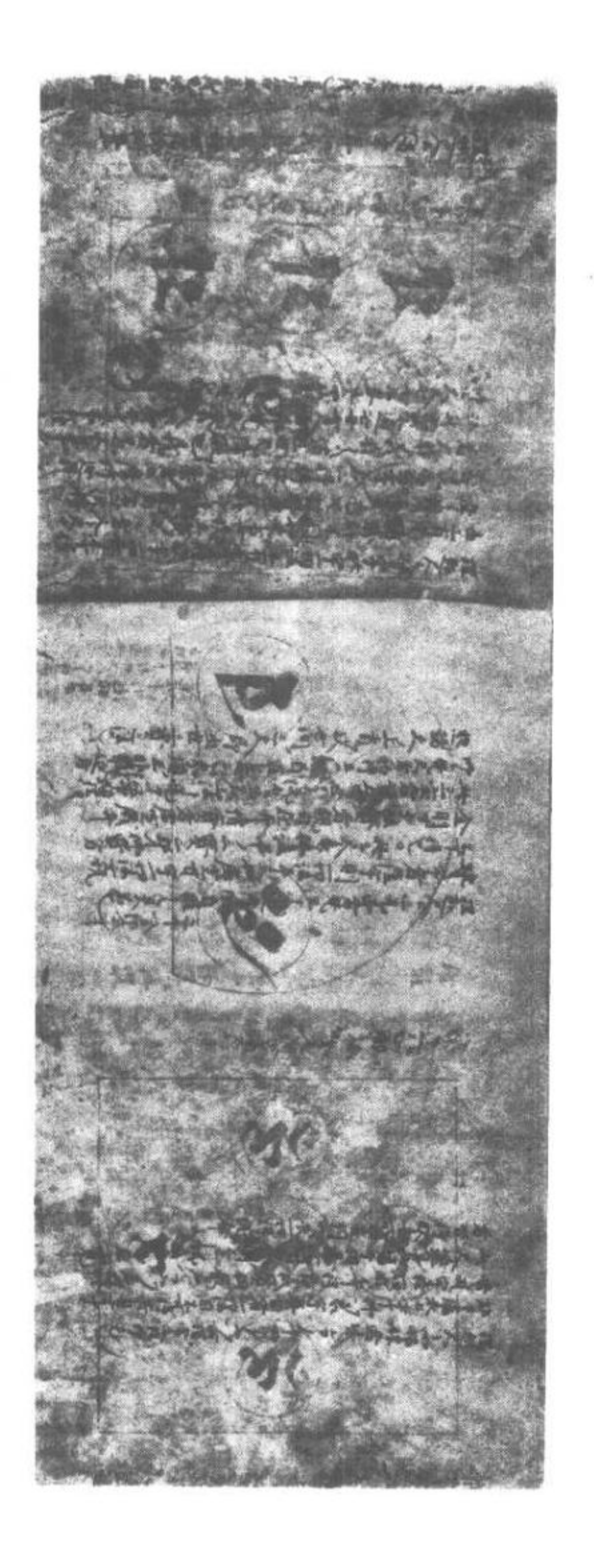
圖像 No.19. 五秘密會曼荼羅(第十八)

圖像 No. 20. 大日骨曼荼羅

一三

寶樓閣曼荼羅

一 鍮棄尼天女……二
二 花齒天女……二
三 多聞天……二
四 持國天……二
五 持誦者……三
六 廣目天……四
七 增長天……四
八 吉祥天……四
九 金剛使者天女……四
一〇 金剛手菩薩……五
一一 名未詳侍者……五
一二 名未詳供養者……五
一三 寶金剛菩薩……六
一四 尊名未詳（鍮棄尼？花齒羅刹？）……六
一五 中尊釋迦佛手印……七
一六 執金剛菩薩……八
一七 大自在天……八
一八 摩尼金剛菩薩……九
一九 名未詳侍者……九
二〇 毘摩天女……一〇
二一 訶梨帝母……一〇
二二 持國天……一一
二三 多聞天……一二
二四 廣目天……一三
二五 增長天……一四

圖像 No. 1. 餉藥尼天女(右上)　圖像 No. 2. 花齒天女(右下)　圖像 No. 3. 多聞天(左上)　圖像 No. 4. 持國天(左下)

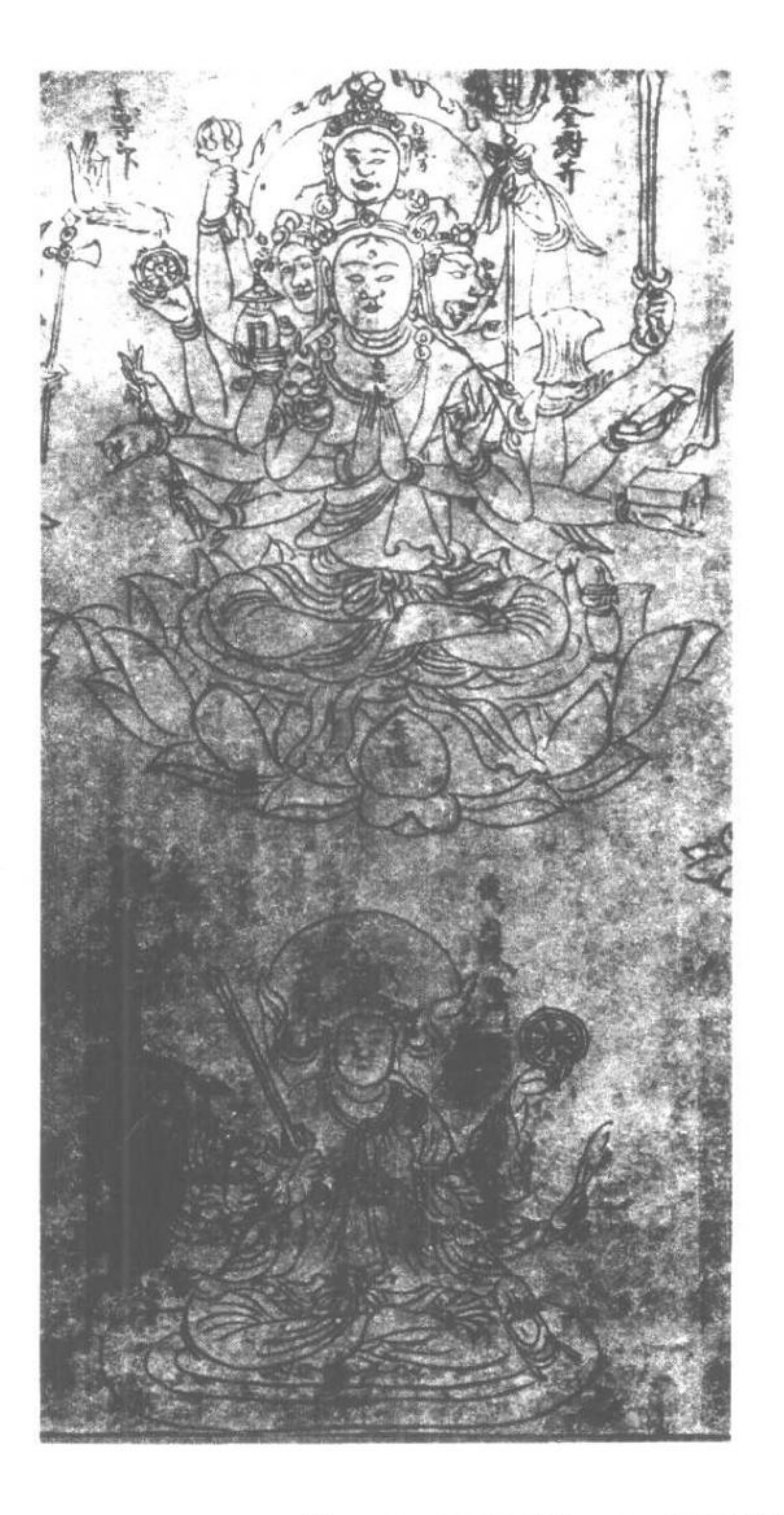
圖像 No. 5. 持 誦 者

圖像 No. 6．廣目天(右上)　圖像 No. 7．增長天(右下)　圖像 No. 8．吉祥天(左上)　圖像 No. 9．金剛使者天女(左下)

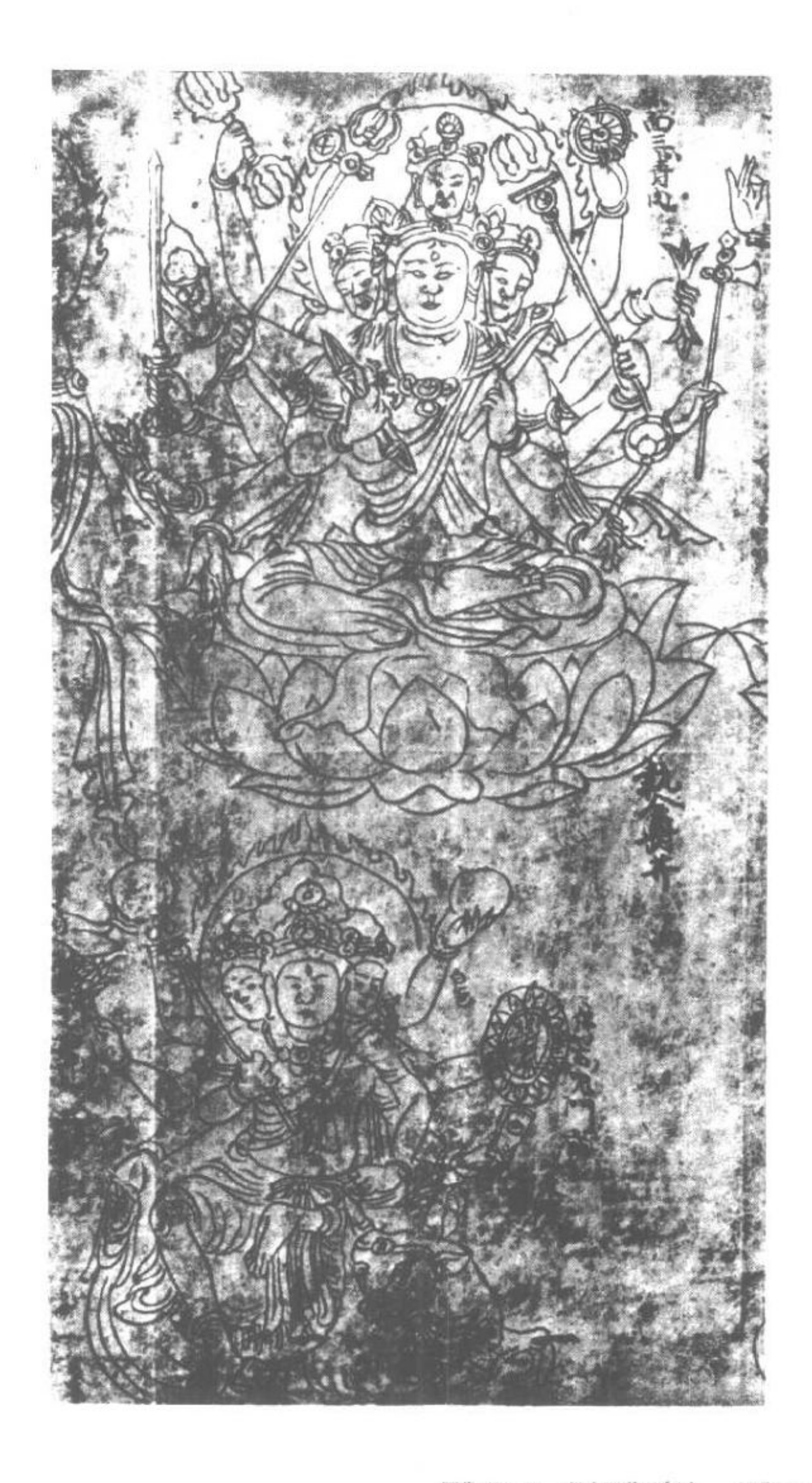
圖像 No. 10. 金剛手菩薩(左)　　圖像 No. 11. 名未詳侍者(右)　　圖像 No. 12. 名未詳供養者(下)

圖像 No. 13. 寶金剛菩薩(上)　　14. 尊名未詳(餉棄尼？花齒羅刹？)(下)

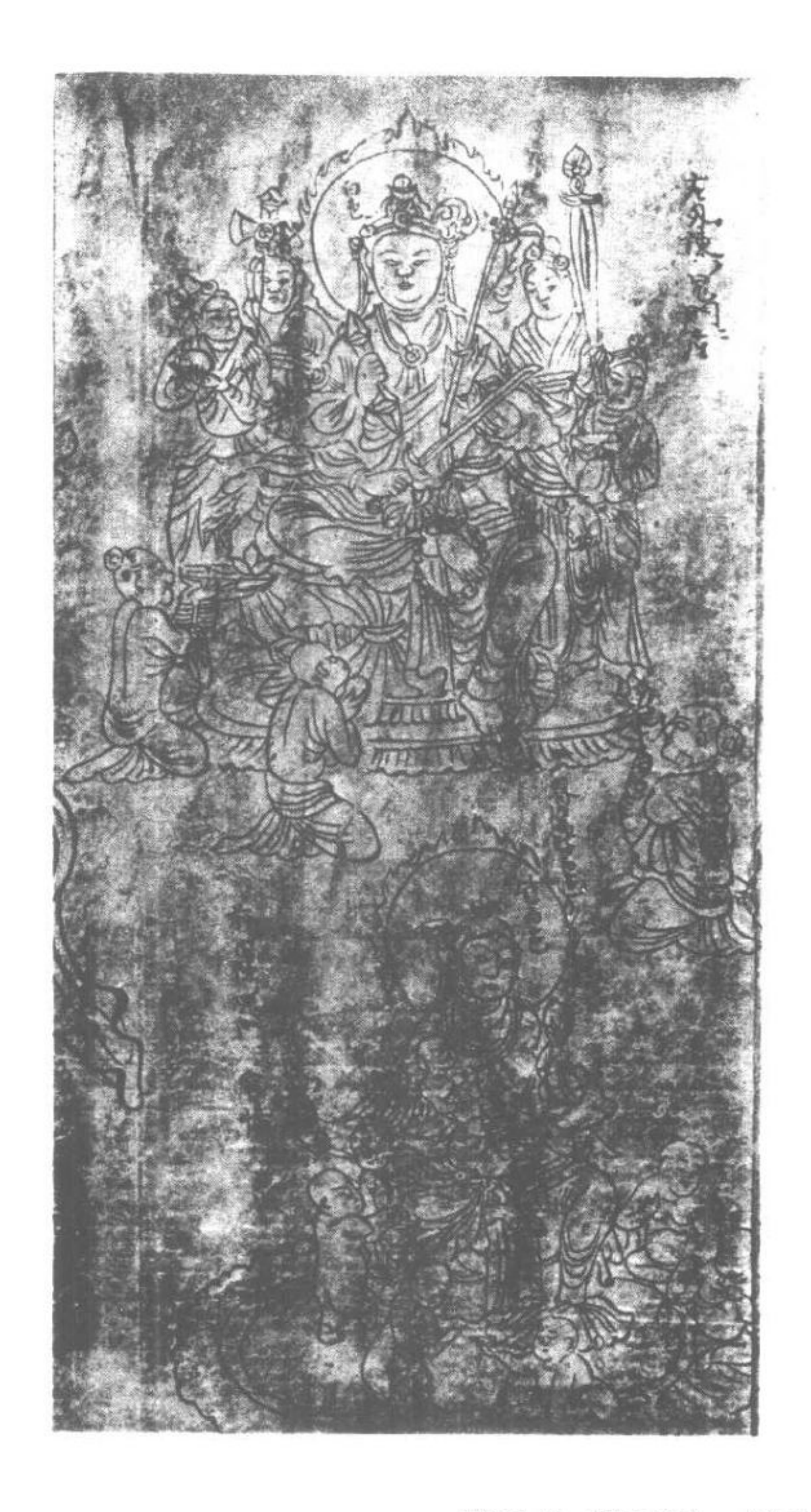
圖像 No. 15、中尊釋迦佛手印

圖像 No. 16. 執金剛菩薩(上)　圖像 No. 17. 大自在天(下)

圖像 No. 18. 摩尼金剛菩薩(右)　圖像 No. 19. 名未詳侍者(左)

圖像 No. 20. 毘摩天女(上)　圖像 No. 21. 訶梨帝母(下)

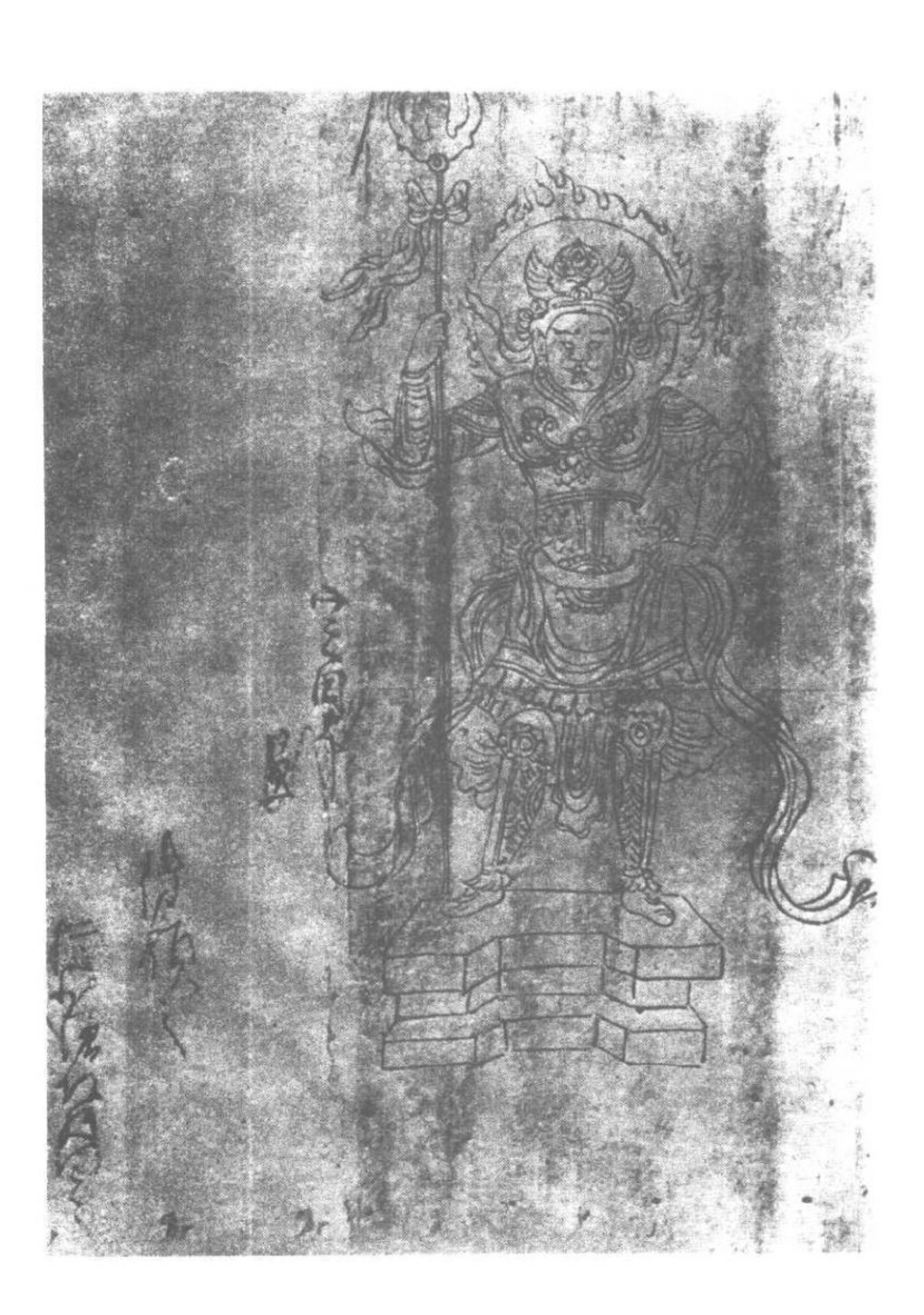
圖像 No. 22. 持　國　天

圖像 No. 23. 多　聞　天

圖像 No. 24. 廣　目　天

圖像 No. 25. 增　長　天